المناظ كناب العتنيز العتنيز

تَأَكِيفَ الْمِمَامِ السَّنَ عَجَدَ الدَّامِعَا فِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَامِلُ الدَّامِعَا فِي اللَّهِ الْمُعَامِلُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

تقريم ديحقني عرب عبد المحسيد عليث

> مت نستورات محت رتجاي شيخون د نشر كتب الشنة والجسماعة د اد الكنب العلمية بكروت - بسكان

بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيدِ

الحمد لله رب العالمين، أنزل علينا الكتاب المبين، وجعله معجزة خير المرسلين، فعجزت الخلائق عن الإتيان بمثله أو حتى بآية منه؛ فصدق فيهم قوله تعالى: ﴿ قُل لَيْنِ الْجَنَّمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَو كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظُهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨].

وصلاة الله وسلامه على النبى الأمى محمد بن عبد الله القائل: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله وسنتى».

فصلاة وسلامًا عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

فالقرآن الكريم هو كتاب الله الخالد المعجز بلفظه ونظمه، ومن ثم كانت أشرف العلوم هي تلك العلوم التي تدور حوله، فتشرح غامضه، وتوضح مبهمه، وتبين عن جوانب العظمة في آياته، وهذا بالفعل ما يضطلع به علم التفسير، الذي تعددت فروعه فظهر منها علم الوجوه والنظائر الذي ينتمي إليه هذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه، فكان لزامًا علينا ونحن نقدم له أن نتناول مباحث مهمة تشكف لنا عن المقصود بعلم التفسير وحاجة الناس إليه، ومفهوم علم الوجوه والنظائر:

أولًا: المقصود بعلم التفسير:

ارتبط مصطلح التفسير لدى العلماء والباحثين بمصطلح التأويل، بحيث أصبحت فكرة التفسير والتأويل وما في معناهما كلفظ «المعنى» تشغل كثيرًا من العلماء والدارسين القدامي، وما زالت تشغل كثيرًا من العلماء إلى اليوم محاولين تحديد المدلول الحقيقي لكل منها، ويرجع ذلك إلى ما بين هذه الألفاظ من نقاط تلاق واتفاق، وأخرى يتضح فيها التباعد والاختلاف. قال ابن فارس: «معانى العبارات التي يعبر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة: المعنى، والتفسير، والتأويل، وهي وإن اختلفت فالمقاصد بها متقاربة»(۱)، ونقل صاحب اللسان عن ابن الأعرابي وأحمد بن يحيى أن: «المعنى، والتفسير، والتأويل: واحد»(۲).

التفسير لغة: مصدر فسَّر بتشديد السين مأخوذة من الفسر بمعنى البيان، يقال: فَسَرْتُ

⁽١) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة (طبع المكتبة السلفية ١٣٢٨هـ) (ص١٦٢).

⁽٢) ينظر: لسان العرب لابن منظور (طبعة دار المعارف) (١/٢٧١)، (٣١٤٧/٤)، (٥/٣١٤٣).

الكتاب، بتخفيف السين، أفسر فسرًا، وفسَّرته، بالتشديد، أفسره تفسيرًا، وقيل: هو مقلوب من الفسر بتقديم الفاء على السين، مثل: الجذب والجبذ، والمعنى واحد، يقال: أسفر الصبح إذا أضاء، فيه معنى الكشف والتوضيح، وقيل: مأخوذ من التفسرة، وهى الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف عن علة المريض، كما يكشف المفسر عن شأن الآية وقصتها. ويطلق التفسير أيضًا على التعرية للانطلاق، وقال ثعلب: تقول: فسرت الفرس، عريته لينطلق في حصره، وهو راجع لمعنى الكشف، فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الجري^(۱).

وعلى كل حال فالمادة تدور حول معنى الكشف، سواء معقولا أم محسوسًا، ومن ثمّ فالتفسير يعنى في اللغة الإيضاح والتبيين، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِنْنَكَ بِأَلُوقَانَ: ٣٣] أي: بيانًا وتفصيلا(٢).

ويلتقى التفسير المأخوذ من مادة (الفسر» في معناه اللغوى المذكور مع ما اشتق من مادة (السفر) من ألفاظ، وإن كانت ألفاظ هذه المادة تعنى الكشف المادى الظاهر، كما تقول: سفرت المرأة سفورًا إذا ألقت خمارها عن وجهها، وهي سافرة أي كاشفة، وأسفر الصبح إذا بان ضوؤه وظهر، أما المادة الأولى فتعنى الكشف المعنوى غالبًا، فاستعمال التفسير في الكشف عن المعنوى أكثر، قال الراغب: «الفسر والسفر معناهما كتقارب لفظيهما، لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول، وجعل السفر لإبراز الأعيان للإبصار»(٣).

إذن فتفسير اللفظ أو القرآن يعنى كشف معناه وإبانته، والمفسر يكشف عن شأن الآية وقصصها ومعناها والسبب الذي أنزلت فيه.

التفسير اصطلاحًا:

يرى بعض العلماء: أن التفسير ليس من العلوم التى يتكلف لها حد؛ لأنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم التى أمكن أن تشبه العلوم العقلية، ويكتفى فى إيضاح التفسير بأنه بيان كلام الله، أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها.

⁽۱) ينظر: لسان العرب مادة (فسر)، والقاموس المحيط مادة (فسر)، والبحر المحيط (۱۳/۱)، والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لمحمد بن محمد أبي شهبة (مجمع البحوث الإسلامية ١٤٠٤هـ – ١٤٠٤هـ)، والتفسير والمفسرون للذهبي (مكتبة وهبة، الطبعة الثالثة ١٤٠٥هـ – ١٩٨٥م) (١٥/١).

⁽٢) ينظر: التفسير والمفسرون (١٥/١).

⁽٣) ينظر: المفردات للراغب الأصفهاني (طبع الأنجلو المصرية) (ص٣٤١)، وينظر أيضًا: البرهان في علوم القرآن للزركشي (طبع الحلبي ١٩٥٧م) (١٤٦/٢)، وبحوث في التفسير (مرجع سابق) (ص٥٥).

ويرى فريق آخر: أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية أو الملكات الناشئة من مزاولة القواعد، فيتكلف له التعريف(١).

وقد ذكر هذا الفريق تعريفات كثيرة للتفسير، اختلفت أساليبها، ولكن في الإمكان إرجاعها كلها إلى واحد؛ لأنها وإن كانت مختلفة من جهة اللفظ فإنها متحدة من جهة المعنى وما تهدف إليه.

والحقيقة أن لفظ التفسير فى القرون الأولى لم يحظ بتطور كبير فى دلالته عن دلالته على التبيين والتوضيح، لكنه تطور فيما بعد، ودأب العلماء على وضع تحديد اصطلاحى له؛ كالسيوطى وأبى حيان والزركشى وغيرهم.

فقد عرفه السيوطى بتعريف مطول جاء فيه أن التفسير هو «علم نزول الآيات) وشؤونها، وأقاصيصها، والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها، وبيان محكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها، وحلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونهيها، وعبرها وأمثالها، ونحو ذلك»(٢).

وعرفه أبو حيان فى البحر المحيط بقوله: «علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية، ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك»(٣).

ثم شرع فى شرح التعريف وإخراج محترزاته فقال: "فقولنا: علم، هو جنس يشمل سائر العلوم، وقولنا: يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، هذا هو علم القراءات، وقولنا: ومدلولاتها، أى مدلولات تلك الألفاظ، وهذا هو علم اللغة الذى يحتاج إليه فى هذا العلم، وقولنا: وأحكامها الإفرادية والتركيبية، هذا يشتمل على التصريف، وعلم الإعراب، وعلم البيان، وعلم البديع، وقولنا: ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب، يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة وما دلالته عليه بالمجاز، فإن التركيب قد يقتضى بظاهره شيئًا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد، فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على الظاهر وهو المجاز، وقولنا: وتتمات لذلك، هو معرفة النسخ وسبب النزول، وقصة توضع بعض ما البهم فى القرآن ونحو ذلك»(٤).

⁽١) ينظر: التفسير والمفسرون (١/ ١٥، ١٦).

⁽٢) ينظر: الإتقان في علوم القرآن (٢/ ١٧٤).

⁽٣) ينظر: البحر المحيط (١/ ١٣) مقدمة التفسير.

⁽٤) ينظر: السابق (١٣/١–١٤)، وانظر أيضًا: التفسير والمفسرون (مرجع سابق) (ص١٦).

وهذا التعريف فيه قصور وغموض، فهو غير جلى، كما أنه لم يصرح بأهم غرضين نزل من أجلهما القرآن:

الأول: كون القرآن كتاب الهداية البينة التى هى أوضح الهدايات ﴿ إِنَّ هَلَاا ٱلْقُرُّهَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَوْضِح الهدايات ﴿ إِنَّ هَلَاا ٱلْقُرُّهَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُوْمُ ﴾ [الإسراء: ٩]، هذه الهدايات التى لو اتبعها البشر لتحققت لهم السعادتان: الدنيوية والأخروية.

والثانى: كون القرآن الكريم كتابًا سماويًّا معجزًا، فهو المعجزة العظمى والآية الكبرى الباقية على وجه الدهر لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه (١).

وعرفه الزركشي بتعريف أوضح وأشمل وأوجز من التعريفين السابقين فقال: «التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد ﷺ، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه»(٢).

ويجعل الزركشي مستند المفسر ليصل إلى فهم القرآن، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه، يجعل مستنده في ذلك: علم اللغة، والنحو، والصرف، وعلم البيان، وأصول الفقه، والقراءات، ومعرفة أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ (٣).

وتعريف آخر للتفسير قال به بعضهم وهو أن التفسير «علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية»(٤).

والمراد بأحوال القرآن الكريم من حيث كونه كتاب الهداية الأقوم، وكتاب العربية الأكبر، والمعجزة الخالدة لنبينا محمد ﷺ.

وكل ما يحتاج إليه المفسر من العلوم فهى وسائل لتحقيق هذين الغرضين الكبيرين، ثم إن المفسر حينما يفسر القرآن الكريم لا يمكنه الجزم والقطع بأن هذا مراد الله تبارك وتعالى، فمن ثم كان الجزء الأخير في التعريف «بقدر الطاقة البشرية» احترازًا لابد منه، ولا يتأتى هذا القطع إلا لنبى مرسل يوحى إليه من ربه، وأما غيره فلا(٥).

والذى ينظر فى التعريفين الأخيرين لأول وهلة يظن أن علم القراءات وعلم الرسم (رسم المصحف) لا يدخلان فى علم التفسير، والحق أنهما داخلان فيه؛ وذلك لأن المعنى يختلف باختلاف القراءتين أو القراءات، كقراءة ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلّكاً كَبِيراً﴾

⁽١) ينظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (مرجع سابق) (ص٤١).

⁽٢) ينظر: البرهان (١/ ٣٣)، وانظر أيضًا: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (٢/ ١٧٤).

⁽٣) ينظر: البرهان في علوم القرآن (١/ ٣٣)، والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص٤١).

⁽٤) ينظر: التفسير والمفسرُون (١٦/١)، نقلات عن منهج الفرقان في علوم القرآن (٦/٢).

⁽٥) ينظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص٤٢).

[الإنسان: ٢٠] بضم الميم وإسكان اللام، فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ ﴿مَلِكًا كبيرًا﴾ بفتح الميم وكسر اللام . . . كما أن المعنى يختلف أيضًا باختلاف الرسم القرآنى فى المصحف فمثلا قوله تعالى: ﴿أَمَن يَمْشِى سَوِيًّا﴾ [الملك: ٢٢] بوصل (أمّن) يغاير فى المعنى قوله تعالى: ﴿أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِم وَكِيلًا﴾ [النساء: ١٠٩] بفصلها، فإن المفصولة تفيد معنى (بل) دون الموصولة ().

والتعريفات السابقة – على ما بينها من أوجه اختلاف – فإنها تنص على أن التفسير: علم يبحث عن مراد الله، سواء جاء ذلك تلميحًا كما في التعريفات الثلاثة الأولى، أو تصريحًا كما في التعريف الأخير، ولعل هذا الأمر هو أبرز محددات علم التفسير، فهو شامل لكل ما يتوقف عليه المعنى وفهمه وبيان المراد.

ثانيًا - التأويل:

تعريفات التأويل لغة:

التأويل لغة يدور حول معنيين لا ثالث لهما:

الأول: بمعنى الرجوع، والعود، والعاقبة.

والثاني: بمعنى تفسير الكلام وتبيين معناه.

وقد أشارت كتب اللغة إلى المعنيين، ففى اللسان أن التأويل من «الأوْلُ: الرجوع، آل الشيء يتول أوْلا ومآلا: رجع، وأوَّلَ الشيءَ: رَجَعَه، وأُلْتُ عن الشيء: ارتددت، وفى الحديث: "من صام الدهر فلا صام ولا آل»(٢)، أى لا رجع إلى خير، وأوّل الكلام وتأوله: دبره وقدره، وأوله وتأوله: فسره»(٣).

وقيل: التأويل مأخوذ من الإيالة وهى السياسة، فكأن المؤول يسوس الكلام ويضعه موضعه؛ قال الزمخشرى: «آل الرعية يئولها إياها حسنة، وهو حسن الإيالة، وائتالها، وهو مؤتال لقومه مقتال عليهم أى: سائس محتكم»(٤).

والأول أصح، وهو أن التأويل مأخوذ من (الأول)؛ لأن ابن منظور ينقل عن الليث قوله: التأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه، ولا يصح إلا ببيان غير لفظه، وأنشد:

⁽١) ينظر: التفسير والمفسرون (١٧/١).

⁽٢) ذكره ابن الأثير في النهاية (١/ ٨١).

⁽٣) ينظر: اللسان لابن منظور مادة (أول) (١/ ١٧١) وما بعدها، وانظر أيضًا القاموس المحيط مادة (أول) (٣/ ٣٣١).

⁽٤) ينظر: أساس البلاغة (١/ ١٥).

نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله (التأويل) ولأن (التأويل) على وزن (تفعيل)، فعين الكلمة هنا (واو)، ولو قلنا: إن (التأويل) مأخوذ من (الإيالة) لكان حق عين الكلمة أن تكون ياءً لا (واوًا)، وكان حق اللفظة أن يكون (التأييل)، وهذا ما لم يقل به أحد من علماء اللغة، فاللفظة المتداولة المعروفة هي (التأويل) وليس (التأييل).

وقد كثر استعمال لفظ (التأويل) في القرآن الكريم بمعنييه، فمن الأول قول الله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمُ فِي مَا يَتُول إِلَيه في وقت بعثهم ونشورهم، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْئٌ فَيَكَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ اَبَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالشورهم، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْئٌ فَيَكَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ اَبَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالشورهم، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ اَبَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْتَعْيِينِ والتوضيح.

كما ورد (التأويل) بالمعنيين على لسان الرسول ﷺ، فمن الأول ما قاله حين سئل عن الآية الكريمة ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَمْعَنَكُم بَأْسَ بَمْضٍ ﴾ [الأنعام: ٦٥]: أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد» (٢٠). ومن الثاني ما دعا به رسول الله ﷺ لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» (٣). يعنى تفسير الكلام وبيان معناه، سواء أوافق ظاهره أم خالفه، فيكون التفسير والتأويل على هذا مترادفين، وهو ما عناه مجاهد بن جبر من قوله: «إن العلماء يعلمون

⁽١) ينظر: اللسان لابن منظور مادة (أول) (١/٢٧١).

 ⁽۲) أخرجه أحمد (۱/۰۲۱)، الترمذى (۱۰۲/٥): أبواب تفسير القرآن (۳۰٦٦)، وأبو يعلى (۷٤٥)، والطبرانى فى الأوسط (٤٣٦) من حديث أبى بكر بن أبى مريم الغسانى عن راشد بن سعد عن سعد بن أبى وقاص به.

وهذا إسناد ضعيف؛ أبو بكر بن أبى مريم ضعيف، كما فى التقريب. ورواية راشد بن سعد عن سعد بن أبى وقاص مرسلة. ينظر المراسيل لابن أبى حاتم (ص٩٥).

⁽٣) أخرجه البخارى (١/ ٢٩٤) كتاب الوضوء: باب وضع الماء عند الخلاء حديث (١٤٣)، ومسلم (٤/ ١٩٢٧) كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل عبد الله بن عباس حديث (١٣٨/ ٢٤٧٧)، وأحمد (١/ ٣٢٧)، والنسائى فى الكبرى (٥/ ٥١ – ٥٦) كتاب المناقب: باب عبد الله بن العباس حديث (٨١٧٧)، وأبو يعلى (٤/ ٤٢٧) رقم (٢٥٥٣)، وابن حبان (١٥/ ٥٢٩) رقم (٢٠٥٣)، والطبرانى فى الكبير (١١/ ٤٠٤) رقم (١١٠٤) كلهم من طريق هاشم بن القاسم ثنا ورقاء بن عمر اليشكرى عن عبيد الله ابن أبى يزيد عن ابن عباس به.

وأخرجه البخارى (١/٤٠١) كتاب العلم: باب قول النبى ﷺ: «اللهم علمه الكتاب» حديث (٧٥)، و(٧/ ١٢٦) كتاب فضائل الصحابة: باب ذكر ابن عباس رضى الله عنهما حديث (٢٥٥)، و(٣/ ٢٥٥) كتاب الاعتصام حديث (٧٢٧)، والترمذى (٥/ ٦٨٠) كتاب المناقب: باب مناقب عبد الله بن عباس حديث (٣٨٢٤)، والنسائى فى الكبرى (٥/ ٥٢) كتاب المناقب حديث (٨١٧٩)، وابن ماجه (١/٨٥) المقدمة: باب فضائل أصحاب رسول الله ﷺ حديث (١٦٦) كلهم من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس.

تأويله» يعنى تفسير القرآن، وما عناه أيضًا ابن جرير الطبرى بقوله فى تفسيره: «القول فى تأويل قوله تعالى كذا كذا» وقوله: «اختلف أهل التأويل فى هذه الآية»، ونحو ذلك، فإن مراده التفسير.

وقد عرف الصحابة، والتابعون، وسائر السلف، والخلف هذين المعنيين للتأويل، والروايات في ذلك صحيحة عن عائشة وابن عباس ومجاهد وغيرهم، وظل هذان المعنيان معروفين لدى السلف إلى أن ظهرت الفرق الإسلامية المختلفة، فكان للتأويل عندهم اصطلاحات أخرى انتشرت في الفكر الإسلامي، وتلونت بلون فكر الفريق الذي تنتمى إليه (۱).

التأويل في الاصطلاح:

التأويل عند السلف في تعريفه غيره عند الخلف، فالتأويل عند السلف يأتي على معنيين:

الأول: تفسير الكلام وبيان معناه، وبذلك يكون التأويل والتفسير مترادفين، وهذا ما عناه ابن جرير في الكلام الذي ذكرناه سابقًا.

الثانى: هو نفس المراد بالكلام، فإن كان الكلام طلبًا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبرًا، كان تأويله نفس الشيء المخبر به، وبين هذا المعنى والذى قبله فرق ظاهر، فالذى قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام، كالتفسير والشرح والإيضاح، ويكون وجود التأويل فيه القلب واللسان، وله الوجود الذهنى واللفظى والرسمى، وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة فى الخارج، سواء أكانت ماضية أم مستقبلية، فإذا قيل: طلعت الشمس، فتأويل هذا هو نفس طلوعها، وهذا فى نظر ابن تيمية هو لغة القرآن التى نزل بها، وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء فى القرآن من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثانى (٢).

أما الخلف من المتفقهة والمتكلمين والمتصوفين وغيرهم فقد رأوا التأويل يعنى: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به (٣).

والمتأول يحتاج إلى أمرين:

الأول: أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد.

⁽١) ينظر: بحوث في تفسير القرآن للدكتور محمد إبراهيم شريف (ص١٥، ١٦).

⁽٢) ينظر: التفسير والمفسرون (١٩/١).

⁽٣) ينظر: السابق، الصفحة نفسها.

الثانى: أن يبين الدليل الذى أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح، وإلا كان تأويلا فاسدًا وتلاعبًا بالنصوص (١).

ومن ثمّ قال الزركشي: «التأويل التمييز بين المنقول والمستنبط؛ ليحمل على الاعتماد في المنقول، وعلى النظر في المستنبط تجويزًا له وازديادًا»^(٢).

وأوضح من هذا ما قاله صاحب جمع الجوامع وشرحه: «التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل عليه لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلا في الواقع ففاسد، أو لا لشيء فلعب لا تأويل^(۳).

ولعله من المفيد - قبل الشروع في بيان الفرق بين التفسير والتأويل الذي بان جانب منه من خلال تعريفهما • أن نبين المعنى اللغوى للفظ ثالث يتعلق بلفظى التفسير والتأويل تعلقًا كبيرًا، هذا اللفظ هو: (المعنى)(٤).

والمعنى لغة: القصد والمراد، قال في اللسان: «عنيت بالقول كذا: أردت، ومعنى كلّ كلام ومَعْناتُهُ ومَعْنيَّتُهُ: مقصده، والاسم العناء يقال: عرفتُ ذلك في مَعْني كلامه ومَعْناة كلامه، وفي مَعْنِيِّ كلامه» (٥)، وله صلة بالإظهار والوضوح، كما تقول: عنت القربة إذا لم تحفظ ماءها، بل أظهرته؛ ومنه عنوان الكتاب، أي الجزء الظاهر منه والمنبئ عما بداخله (٢).

وهناك لفظ رابع لعل له اتصالا ما بلفظى التفسير والتأويل وهو لفظ «البيان» ويعنى إظهار المتكلم المراد للسامع، وهو أعم من التفسير والتأويل؛ لشموله كلا من بيان التغيير، وبيان الضرورة، وبيان التبديل(٧).

الفرق بين التفسير والتأويل:

عرفنا أن التفسير لم يظفر بتطوير كبير فى دلالته على التبيين والتوضيح، بخلاف لفظ التأويل، واستمر الحال هكذا حتى شغل العلماء أنفسهم بالتفرقة بينهما، فأخذوا يضعون للتفسير مدلولا اصطلاحيًا يفرقه عن التأويل الذى تلون كثيرًا بأفكار الفرق الإسلامية التى

⁽١) ينظر: السابق، (ص٢٠).

⁽٢) ينظر: البرهان في علوم القرآن (٢/ ١٧١-١٧٢).

⁽٣) ينظر: جمع الجوامع (٢/٥٦)، والتفسير والمفسرون (١/٠١).

⁽٤) الذي دعانا إلى إلحاق هذا اللفظ بلفظى (التفسير) و (التأويل) ما نراه من بعض العلماء الذين ألفوا كتبًا تحمل كلمة (معانى) مثل: معانى من القرآن وإعرابه للزجاج، ومعانى القرآن للفراء . . . إلخ.

⁽٥) ينظر: اللسان لابن منظور مادة (عنا).

⁽٦) ينظر: السابق مادة (عنا).

⁽٧) ينظر: التعريفات للجرجاني مادة (أول).

مقدمة التحقيق

ظهرت واتسعت وانتشرت.

وقد مَرّت عملية التحديد الاصطلاحي لكل من التفسير والتأويل بمراحل؛ حيث يقترب المدلولان إلى حد الترادف تارة، ويبتعدان إلى حد الافتراق تارة أخرى.

وهنا يجب أن نفرق بين:

تأويل مشروع يستخدمه المفسرون بمعنى يقرب قليلا أو كثيرًا من معنى التفسير كعملية كشف وفهم للمعنى، حين يصرف المتأول اللفظ عن ظاهره أو معناه الراجح إلى معنى آخر مرجوح، ولكن لدليل صحيح يقترن به.

وتأويل مبنى على لت أعناق النصوص يحكمه الهوى، ويتعسف فى فهم المعنى، ويفسر النصوص على معنى بعينه يطابق معتقد المفسر (١).

كما يجب أن نفرق بين مرحلتين مختلفتين قارن العلماء بينهما في الأولى كمصطلحين لكل منهما مدلوله الخاص الذي يفترق به عن الثاني، ونظروا إليها في الثانية على أنهما عنصران يكونان معًا مدلول علم متميز من العلوم الشرعية هو علم «تفسير القرآن الكريم»(٢).

فأما المرحلة الأولى فقد حمل لواءها بعض من العلماء أمثال: ابن حبيب النيسابورى، والزركشي، والراغب الأصفهاني، وأبو طالب الثعلبي، وغيرهم.

وقد فرق هؤلاء العلماء بين مدلول اللفظين بفروق عديدة، فها هو الراغب الأصفهانى يعقد بحثًا مفصلا حول هذه القضية كاشفًا عن عدة فروق، فيقول: «التفسير أعم من التأويل، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ، والتأويل في المعانى، كتأويل الرؤيا، والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها، والتفسير إما أن أكثره يستعمل في الجمل، فالتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ، كالبحيرة، والسائبة، والوصيلة، أو في تبيين المراد وشرحه؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَوَةُ وَالْوَا الرَّورة: ٤٣]، وإما في كلام مضمن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها نحو قوله تعالى: ﴿إنّمَا الشِّيّمَ نِهَادَةٌ فِي الْحَدْمَةِ [البقرة: ٣٤]، وإما في كلام مضمن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها نحو قوله تعالى: ﴿إنّمَا الشِّيمَ وَيَادَةٌ فِي النّصَدِيق الما التأويل فإنه وقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ اللّهِ مِنْ المَوْمَةُ وَالْمُورِهِ الكفر المستعمل في التصديق تارة في الجحود الماطلق، وتارة في جحود البارى خاصة، والإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارة المطلق، وتارة في جحود البارى خاصة، والإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارة المعرفة عامًا ومرة عامًا ومرة عامًا ومرة ألما المناوية المطلق تارة المطلق، وتارة في جحود البارى خاصة، والإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارة المطلق تارة المطلق، وتارة في جحود البارى خاصة، والإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارة المطلق تارة المستعمل في التصديق المطلق تارة المؤلمة المؤل

⁽١) ينظر: بحوث في تفسير القرآن الكريم (ص١٧).

⁽٢) ينظر: السابق، الصفحة نفسها.

وفى تصديق دين الحق تارة، وإما فى لفظ مشترك بين معان مختلفة، نحو لفظ (وجد) المستعمل فى الجد والوجد والوجود»(١).

ورغم الفروق العديدة التي أوردها الراغب في نصه السابق بين مدلول التفسير والتأويل فإن هناك أوجه شبه بينهما واضحة، وأوجه الشبه هذه تتلاشي رويدًا رويدًا، ويشتد التمايز بين المصطلحين كلما تقدم بنا الزمان، فأبو طالب الثعلبي يفرق بين المصطلحين فيجعل «التفسير: بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازًا؛ كتفسير «الصراط» بالطريق، «والصيب» بالمطر، والتأويل تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول، وهو الرجوع لعاقبة الأمر، فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل المراد؛ لأن اللفظ يكشف عن المراد، والكاشف دليل؛ مثاله قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكَ لِهَالْمِرْمَادِ﴾ [الفجر: ١٤]، تفسيره، إنه من الرصد، يقال: رصدته إذا رقبته، والمرصاد مفعال منه، وتأويله: التحذير من التهاون بأمر القشيري في قوله: «ويعتبر في التفسير الاتباع والسماع، وإنما الاستنباط فيما يتعلق بالتأويل»، ونجده عند البجلي في قوله: «التفسير يتعلق بالرواية والتأويل بالدراية»، وعند الماتريدي (٤) في قوله: «إن التفسير هو القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، وإلا فتفسير بالرأي، وهو المنهى عنه، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله».

وهنا يبلغ التمايز بين مدلولى المصطلحين حد التباين، ولعل هذا هو ما دفع بعض الفقهاء إلى القول بأن «التفسير لا يتعاطاه إلا الأنبياء عليهم السلام، والتأويل يتعاطاه الأنبياء وغيرهم؛ لأن التفسير هو تحقيق المعنى؛ وذلك لا يكون إلا من قبل الله تعالى، والتأويل هو على احتمال اللغات، فلكل واحد من أهل اللغة أن يتأوله بلغته»(٢).

والأقوال كثيرة في التفريق بين التفسير والتأويل، ولكن ما ذكرناه هو أهمها وأشهرها،

⁽۱) ينظر: التفسير والمفسرون (۱/ ۲۱)، ونشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن للسيد خليل (ص۲۹)، نقلا عن: مقدمة التفسير للراغب (ص٤٠٢، ٤٠٣) بآخر كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار، وانظر أيضًا: البرهان في علوم القرآن للزركشي (١٤٩/٢).

⁽٢) ينظر: الإتقان في علوم القرآن (٢/١٧٣)، وانظر أيضًا الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص٤٣).

⁽٣) ينظر: البرهان للزركشي (٢/١٥٠)، الإتقان (٢/١٧٣).

⁽٤) صاحب هذا التفسير الذي نقوم بتحقيقه.

⁽٥) ينظر: الإتقان في علوم القرآن (٢/ ١٧٣)، التفسير والمفسرون (١/ ٢١، ٢٢).

⁽٦) ينظر: مقدمتان في علوم القرآن لآرثر جفري (ص١٧٢).

والذى تميل إليه النفس منها هو ما اطمأن إليه العلماء من رجوع التفسير إلى الرواية، ورجوع التأويل إلى الدراية والاستنباط؛ لأن التفسير كشف وبيان عن مراد الله، والكشف عن مراد الله لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله على أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحى، وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع، وخالطوا رسول الله الله ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معانى القرآن الكريم. أما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل، وهذا الترجيح يعتمد على الاجتهاد (۱۱). ومن ثم قال الزركشى: «وكأن السبب في اصطلاح بعضهم على التفرقة بين التفسير والتأويل التمييز بين المنقول والمستنبط؛ ليحمل على الاعتماد في المنقول، وعلى النظر في المستنبط» (۲).

وأما المرحلة الثانية فقد اضطلع بها جملة من العلماء؛ كأبى عبيدة، والطبرى وغيرهما، ويذهب هؤلاء إلى أن التفسير والتأويل بمعنى واحد، وأنهما مترادفان، وهو الشائع عند السلف والمتقدمين من المفسرين (٣).

ومهما يكن من أمر فإن الحقيقة الباقية - برغم ما بين المصطلحين من افتراق - أنهما يشتركان في معنى عام واحد، وهو محاولة الكشف عن حقيقة شيء، وأنه حين يستخدم كل منهما في شرح ألفاظ القرآن وبيان معانيه فإنه يجمعهما هذا المعنى العام.

ثانيا: أهمية التفسير وحاجة الناس إليه:

لَمَا نَزُلُ القَرَآنُ الكريمُ أَمْرُ اللهُ سَبَحَانُهُ وَتَعَالَى بَتَدَبَرُهُ وَتَأْمِلُهُ ؛ فَقَالَ : ﴿ كِنْتُ أَنَائُكُ إِلَيْكَ مُبْرُكُ لِيَكَبِّرُوا اللَّالِبَ ﴾ [ص: ٢٩].

وبطبيعة الحال لم يكن جميع العرب قادرين على التدبر دونما تفسير وبيان، برغم أن القرآن الكريم نزل بلسانهم، ومن هنا نشأت الحاجة إلى تبيين ما خفى منه على البعض.

على أن بعض العلماء قد أثار إشكالية قد تنقض كلامنا هذا، فابن خلدون في مقدمته يقرر «أن القرآن نزل بلغة العرب، وعلى أساليب بلاغتهم، فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه (٤٠)، وهذا المعنى قرره أيضًا أبو عبيدة المتقدم على ابن خلدون حينما قال: «إنما نزل القرآن بلسان عربى . . . فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه

⁽١) ينظر: التفسير والمفسرون (١/ ٢٣)، وبحوث في تفسير القرآن (ص١٩).

⁽٢) ينظر: البرهان في علوم القرآن (٢/ ١٧١–١٧٢).

⁽٣) ينظر: الإتقان في علوم القرآن (٢/ ١٧٣)، والتفسير والمفسرون (١/ ٢١)، وبحوث في التفسير (ص١٧).

⁽٤) ينظر: مقدمة ابن خلدون (طبعة بيروت، ١٩٦٧م) (ص٧٨٥).

إلى النبى ﷺ أن يسألوا عن معانيه؛ لأنهم عرب الألسن، فاستغنوا بعلمهم عن المسألة عن معانيه وعما فيه مما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص»(١).

وهذا تعميم واسع للمسألة؛ لأن القرآن – وإن كان نزل بلغة العرب فإن لغته لا يستوى في فهمها الجميع، كما أنهم لا يستوون في فهم اللغة العادية، ففي اللغة الغريب والسهل، وما كثر جريانه على الألسن وما قل، ومن ألفاظها ما يكون محتملا لعدة معان؛ لما فيها من الحقيقة والمجاز، والتصريح والكناية، وغير ذلك مما يحتاج إلى بيان وتفسير.

أضف إلى أن الأقدمين أنفسهم لم يطمئنوا إلى هذا التعميم، فابن قتيبة يقرر «أن العرب لا تستوى فى المعرفة بجميع ما فى القرآن من الغريب والمتشابه، بل إن بعضها يفضل فى ذلك على بعض (٢)، والشافعى يذهب إلى قريب من هذا عندما يقول: «ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظًا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبى، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها، حتى لا يكون موجودًا فيها من يعرفه (٣).

ولعل ما يؤكد ذلك تلك الشواهد الكثيرة المبثوثة في كتب السنة تثبت أن الصحابة كانوا يسألون رسول الله على كلما نزل شيء من القرآن ولم يعرفوه؛ حتى أن عمر رضى الله عنه قال: يا رسول الله، إنك تأتينا بكلام من كلام العرب وما نعرفه، ولنحن العرب حقًا؟ فقال رسول الله ﷺ: "إن ربى علمنى فتعلمت وأدبنى فتأدبت" (١٤).

ولا أجد أقوى من قول ابن تيمية لتفنيد هذا التعميم حينما قال: «يجب أن نعلم أن النبى على أبين الأصحابه معانى القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزُلُ اللهِمِ الفاظه، فقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزُلُ اللهِمِ الفاظه، فقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزُلُ

ويمكننا القول - فضًا لهذا النزاع -: إن الله سبحانه وتعالى يخاطب كل قوم بما يفهمونه؛ ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه، وأنزل كتابه بلغتهم، وقد نزل القرآن بلسان عربى مبين، في وقت بلغ فيه العرب الغاية في الفصاحة والبلاغة، وكانوا يعرفون ظواهره وأحكامه، وأما دقائق معانيه وحقائق تأويله؛ فإنما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر والتأمل، وما كان يخفى عليهم منه أو يشكل، كانوا يسألون عنه النبي عليهم منه أو يشكل، كانوا يسألون عنه النبي عليهم منه أو يشكل، كانوا يسألون عنه النبي عليه وذلك كسؤالهم

⁽١) ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (طبع دار الفكر ١٩٧٠، تحقيق فؤاد سزكين) (ص٨).

⁽٢) ينظر: المسائل والأجوبة، نسخة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة رقم (٩٦٧٢٢٠)، (ص٤).

⁽٣) ينظر: الرسالة، تحقيق أحمد شاكر (طبع دار التراث، القاهرة ١٩٧٩)، (١/٤٤،٤٢).

⁽٤) ينظر: البرهان للزركشي (١/ ٢٨٤).

⁽٥) ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، تحقيق د. عدنان زرزور (طبع دار القرآن بالكويت ١٩٧١م) (ص٣٥).

له لما نزل قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتِكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهَ تَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٦]، فقالوا: وأينا لم يظلم؟ وفزعوا إلى النبي ﷺ فبيّن لهم المراد بالظلم وأنه الشرك، واستدل عليه بقول الله تعالى: ﴿ إِنَ ٱلشِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، وكقصة عدى بن حاتم في الخيط الأبيض والخيط الأسود، وظنه أن المراد: الحقيقة ؛ حتى بين له النبي ﷺ أن المراد بالخيط الأبيض: بياض النهار، وبالخيط الأسود: سواد الليل، إلى نحو ذلك مما خفي عليهم (١٠).

ولعل هذا يكون مراد ابن خلدون؛ حيث رجع بعد قوله السابق فقرر أن النبى ﷺ كان «يبين المجمل، ويميز الناسخ من المنسوخ، ويعرف أصحابه؛ فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولا عنه»(٢).

من كل ما سبق يتبين أن حاجة الناس إلى تفسير القرآن الكريم وجدت مع بدء نزوله، وواكبت هذا النزول، وأنها لم تكن نابعة من اعتبارات دينية فقط، بل إنها قامت أيضًا على اعتبارات لغوية؛ لأن القرآن الكريم بوصفه كتاب هداية للعالمين "اقتضى أن تتغير مفاهيم كثير من الألفاظ التي عبرت عن مقررات هذا الدين عقيدة وعملا، ومن ذلك ألفاظ: المؤمن، والكافر، والمسلم، والمنافق، والصلاة، والزكاة، والحج، والعمرة، والجهاد، وغيرها من الألفاظ التي صارت فيما بعد حقائق يُدَل بها على أبواب العبادة وطرائق التشريع، وبهذا التغيير أتاح القرآن للناس قدرًا هائلا من المعانى والأفكار الجديدة لم يتعرفوا عليه من قبل، ولما كان القرآن قد نزل بلغة الفصحاء من العرب، وفي مقدمتهم قريش، وهوازن، وتميم، وأسد؛ ليخاطب العرب جميعًا من الفصحاء وغيرهم، ويجمع بينهم حول لغة موحدة، فقد اشتمل على كثير من ألفاظ القبائل التي تبدو غريبة في نظر القبائل الأخرى، التي تسمع بها لأول مرة في هذا النص الديني، وطبيعي أن يشتمل القرآن طرأت عليها من أطراف الجزيرة العربية، والتي استعملها القبائل بعد تعريبها، وتعارفت عليها فيما بينها» "

كل هذا يكشف عن أن المسلمين الأوائل كانوا في حاجة ماسة إلى تفسير القرآن وبيان معانيه؛ حتى تتحقق لهم الهداية منه، والتعرف على أحكامه، واستكشاف مواطن إعجازه.

⁽١) ينظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص٤٤، ٤٥).

⁽٢) ينظر: المقدمة (ص٧٨٥).

⁽٣) يَنظر: دراسات في القرآن للدكتور سيد خليل (طبع دار المعارف ١٩٧٢م) (ص٣٦).

وإذا كان حال السلف هذا الحال، فإن الخلف – ولا شك – فى حاجة أشد إلى تفسير القرآن وبيانه، ومن ثم قال السيوطى: «ونحن محتاجون إلى ما كانوا^(١) يحتاجون إليه، وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر؛ لقصورنا من مدارك أحكام اللغة بغير تعلم، فنحن أشد احتياجًا إلى التفسير (7)، ثم إن أئمة الدين قالوا: «إن القرآن سيبقى حجة على كل أفراد البشر إلى يوم القيامة كما ورد فى الأثر: «والقرآن حجة لك أو عليك» (7)، ولا يعقل هذا إلا بفهمه والإصابة من حكمته وحكمه» (3).

والحاجة إلى التفسير حاجة عارضة نشأت من عدة أسباب:

الأول: إن القرآن نزل منجمًا، فلم ينزل دفعة واحدة، فقد نزل على أجزاء مع فواصل زمنية متراخية بين تلك الأجزاء، وكان نزوله وتبليغه في ظرف زمني متسع جدًّا، قدره أكثر من عشرين عامًا، وكان نزوله أيضًا في تقدم بعض أجزائه وتأخر بعضها الآخر على ترتيب يختلف عن ترتيبه التعبدي؛ لأن ترتيب تاريخ النزول كان منظورًا فيه إلى مناسبة الظروف والوقائع، مناسبة ترجع إلى ركن من أركان مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وترتيب التلاوة أو الترتيب كان منظورًا فيه إلى تسلسل المعاني وتناسب أجزاء الكلام بعضها مع بعض . . والترتيب الأول مؤقت زائل بزوال ملابساته من الوقائع والأزمنة والأمكنة. أما الترتيب التعبدى فباق؛ لأنه في ذات الكلام، يدركه كل واقف عليه وتالٍ من الأجيال المتعاقبة .

ومن ثمّ دعت الحاجة - مع تقادم الزمن - إلى معرفة الترتيب الأول، الترتيب التاريخي وما لابسه من أحداث ووقائع، حتى يتسنى للآتين معرفة القرآن والدلائل التى اهتدى بها إلى معانى القرآن سابقوهم الذين شاهدوا الملابسات والظروف والوقائع والأحداث التى ساوقت نزول النص القرآنى؛ مما أعانهم على فهم القرآن ومعانيه وتراكيبه (٥).

الثانى: هو أن دلالات القرآن الأصلية التى هى واضحة بوضوح ما يقتضيه من الألفاظ والتراكيب - تتبعها معان تكون دلالة التراكيب عليها محل إجمال أو محل إبهام؛ إذ يكون التركيب صالحًا لمعان متباينة، يتصور فيها معناه الأصلى، ولا يتبين المراد منها، كأن يقع

⁽١) أي: السلف من صحابة رسول الله ﷺ.

⁽٢) ينظر: الإتقان (٢/ ٢٩٦، ٢٩٧).

⁽٣) أخرجه مسلم (٢٠٣/١): كتاب الطهارة باب فضل الوضوء (١-٢٢٣) من حديث أبى مالك الأشعرى مرفوعًا: «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. . . » الحديث وآخره «والقرآن حجة لك أو عليك، كلُّ الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها».

⁽٤) ينظر: تفسير سورة الفاتحة للشيخ محمد عبده (طبع القاهرة ١٣٨٢هـ) (ص٨).

⁽٥) ينظر: بحوث في تفسير القرآن الكريم للدكتور محمّد إبراهيم شريف (ص٣١).

التعبير عن ذات بإحدى صفاتها أو يكنى عن حقيقة بإحدى خواصها أو أحد لوازمها . . فينشأ عن ذلك إجمال يتطلب بيانًا ، أو إبهام يتطلب تعيينًا ؛ ولما كان المتصلون بتلك المجملات أو المبهمات أو المطلقات قد رجعوا إلى المبلغ على في طلب بيانها أو تعيينها أو تقييدها ، فتلقوا عنه ما أفادهم ، فقد احتاج الذين أتوا بعدهم إلى معرفة تلك الأمور المأثورة عن النبى على التضح لهم تلك المعانى كما اتضحت لمن قبلهم (١).

الثالث: إظهار كمال فضيلة قراءة القرآن الدائمة؛ فإنه لقوته العلمية والبيانية يجمع المعانى الدقيقة في اللفظ الوجيز، فربما عسر فهم مراده، فقصد بالشرح والتفسير ظهور تلك المعانى الخفية والدقائق الباطنية التي لا تظهر بالبحث والنظر (٢).

الرابع: ما تكشف عنه قراءة القرآن الدائمة وتعدد نظر الشخص الواحد في القرآن الكريم وتكرار تدبره والتأمل فيه من ثراء المعانى والأفكار، والعلوم والمعارف التي يحملها النص الواحد المحدد؛ حتى لكأنك تقرأ القطعة المعينة من القرآن فتجد في ألفاظها من الشفوف والملاسة، والإحكام، والخلو من كل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إلى نفسك دون كد خاطر ولا استعادة حديث، كأنك لا تسمع كلامًا ولغات، بل ترى صورًا وحقائق ماثلة، وهكذا يخيل إليك أنك قد أحطت به خبرًا، ووقفت على معناه محدودًا، هذا ولو رجعت إليه كرة أخرى لرأيتك منه بإزاء معنى جديد غير الذى سبق إلى فهمك أول مرة، وكذلك لو عدت إليه مرات ومرات؛ حتى ترى للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوهًا عدة، كلها صحيح أو محتمل للصحة، كأنما هي فص من الماس، يعطيك كل ضلع منه شعاعًا، فإذا نظرت إلى أضلاعه جملة بهرتك بألوان الطيف كلها فلا تدرى ماذا تأخذ عينك؟ وماذا تدع؟ ولعلك لو وكلت النظر فيها إلى غيرك رأى أكثر مما رأيت.

وهكذا تجد كتابًا مفتوحًا مع الزمان يأخذ كل منه ما يُسر له، بل ترى محيطًا مترامى الأطراف لا تحده عقول الأفراد ولا الأجيال، ألم تر كيف وسع الفرق الإسلامية على اختلاف منازعها فى الأصول والفروع؟ وكيف وسع الآراء العلمية على اختلاف وسائلها فى القديم والحديث؟ وهو على لينه للعقول والأفهام صلب متين لا يتناقض ولا يتبدل، يحتج به كل فريق لرأيه، ويدَّعيه لنفسه، وهو فى سموّه فوق الجميع يطل على معاركهم حوله، وكأن لسان حاله يقول لهؤلاء وهؤلاء: ﴿ قُلُ كُلُ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهّدَىٰ

⁽١) ينظر: التفسير ورجاله (ص١٠-١٣)، وبحوث في تفسير القرآن الكريم (ص٣٢).

⁽٢) ينظر: البرهان للزركشي (١٤/١).

سَبِيلًا ﴿ [الإسراء: ٨٤](١).

الخامس: معرفة ما تضمنه القرآن من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه، ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه، فلا يجوز لنا التعرض له بالشرح والتفسير أو التأويل، بل ألزمنا التعبد به وتفويض حقيقته والمراد به جملة إلى الله، فقد روى عن الربيع بن خيثم «أن الله أنزل هذا القرآن بعلمه واستأثر بعلم ما شاء، وأطلعكم على علم ما شاء منه، فأما الذى استأثر به لنفسه فلستم بنائليه، ولا تسألون عنه، وأما الذى أطلعكم عليه من علمه فالذى تسألون عنه وتجزون به، وما كل القرآن تعلمون، ولا كل ما تعلمون تعقلون»(۲).

السادس: اختلاف القراءات، فلا شك أن قراءة القرآن لم تكن بلسان واحد، بل وجدت قراءات متعددة له، وهذه القراءات لم تكن معروفة كلها للجميع، ومن ثم احتاجت إلى بيان وتفسير؛ لأن تواتر القراءة عن المعصوم على يؤدى إلى ضرورة استنباط الأحكام منها، ولا يكون ذلك إلا بالتفسير والبيان لهذه القراءات التى اختلفت الأحكام فيها تبعًا لاختلافها.

ومن الأمثلة على اختلاف التفسيرات تبعًا لاختلاف القراءة ما جاء فى قوله تعالى: ﴿ يَثَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمَتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَٱيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا مِرْمُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَمَّبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٦].

فقد قرأ جماعة و (أرجلكم) بالنصب، منهم ابن كثير، وحمزة، ونافع، والكسائى، فأخذ الجمهور بهذه القراءة، ومن ثمّ ذهبوا إلى أن الفرض هو الغسل دون المسح^(٣). وذهب البعض إلى قراءة (أرجلكم) بالجر، ورتب على هذا أن الفرض هو مسح الرجلين لا غسلهما، وقالوا: «الوضوء غسلتان ومسحتان»^(٤).

ولكن قد يقال: ما فائدة ورود الحاجة إلى التفسير وقد نزل القرآن لتكليف الخلق العملَ به وبمضمونه؟ ولأية علة أنزل فيه المتشابه؟ ولماذا نزل وهو يحتمل تأويلات؟ ويحمل وجوهًا عدة؟ ألم يكن نزوله واضحًا خاليًا من الإشكال والإجمال أحرى أن تتبادر الأفهام

⁽۱) ينظر: النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز (دار القلم، الطبعة الرابعة ۱۳۹۷هـ – ۱۹۷۷م) (ص۱۱۷، ۱۱۷).

⁽٢) ينظر: مقدمتان في علوم القرآن، تحقيق آرثر جفري (ص١٩٤).

 ⁽۳) ينظر: الإنصاف في التنبيه على المعانى والأسباب التي أوجبت الاختلاف لأبي عبد الله البطليوسي، تحقيق د. محمد الداية (دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ – ١٩٨٣م) (ص٤٧)، والموافقات في أصول الشريعة للشاطبي (دار المعرفة، بيروت) (١٢٠/٤).

⁽٤) ينظر: أحكام القرآن للطبرى، تحقيق محمود محمد شاكر (المطبعة الكبرى ببولاق، ١٣٢٨هـ) (١٠/ ٥٨)

إلى معانيه؛ فتبادر القلوب والأبدان إلى امتثال مقصوده ومقتضاه؟ وهلا جعله الله محكمًا دالا على ما أراده ليكون أكشف للحق وأقمع ﴿ لِيَهَلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَتَ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ [الأنفال: ٤٢].

وقد أجاب العلماء عن ذلك من عدة وجوه، نذكر منها:

أولا - أن الله احتج على العرب بالقرآن وأنزله بلغتهم، وهي مشتملة على القسمين؛ المتضح الجليّ الذي لا يخفى على سامعه أو قارئه ولا يحتمل غير ظاهره، وغير المتضح الخفى وهو الغريب عندهم والبديع في كلامهم المستحلى في طباعهم، ومن ثم جاء القرآن على شاكلة لغتهم؛ حتى لا يكون لهم مطعن أو مقال فيه، ولقد قال ابن قتيبة في هذا الشأن: «إن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في الإيجاز والاختصار والإطالة والتوكيد والإشارة إلى الشيء وإغماض بعض المعانى؛ حتى لا يظهر عليه إلا اللقن وإظهار بعضها وضرب الأمثال لما خفى، ولو كان القرآن كله ظاهر مكشوفًا؛ حتى يستوى في معرفته العالم والجاهل؛ لبطل التفاضل بين الناس، وسقطت المحنة وماتت الخواطر، ومع الحاجة تسع الفكرة والحيلة، ومع الكفاية يقع العجز والبلادة»(١).

فرأيه – إذن – أن المتشابه يلفه الغموض، وهذا الغموض نفسه لون من ألوان البلاغة؛ لأنه حافز للعالم على البحث والتنقيب، ثم ارتياد الآفاق وراء المعاني^(٢).

ثانيًا - لعل الله تعالى جعل إنزال هذا القسم غير المتضح المحتاج إلى التفسير سببًا لزيادة ثواب المؤمن حين يقف عنده ويرده إلى عالمه، وشركًا من أشراك الضلال يوقع فيه من يعترض عليه ويرتاب فيه، يقول الله تعالى: ﴿وَكَنَاكِ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَلَوُلاَ وَمَن يعترض عليه ويرتاب فيه، يقول الله تعالى: ﴿وَكَنَاكُ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَلَوُلاَ مَن يعترض عليه ويرتاب فيه، يقول الله تعالى: ﴿وَكَنَاكُ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَلُولاً مَن يَعْد على المستضعفين سببًا لإضلال المعترضين المكذبين (٣)، فكذلك القرآن يثبت به من يشاء ويضل به من يشاء.

ثالثًا - أراد الله أن يشغل أهل العلم برد المتشابه (غير المتضح) إلى المحكم (المتضح) فيطول بذلك فكرهم، ويظهر بالبحث اهتمامهم، ولو أنزله كله محكمًا لاستوى فيه العالم والجاهل، فشغل العلماء به ليعظم ثوابهم وتعلو منزلتهم، ولولم يشغلوا بذلك لجاز أن

⁽١) ينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (طبع دار التراث، القاهرة ١٩٧٣م) (ص٨٦).

⁽٢) ينظر: أثر القرآن في تطور النقد الأدبي إلى آخر القرن الرابع، للدكتور زُغلول سلام (الطبعة الثانية) (ص١٢١).

⁽٣) ينظر: الإكسير في علم التفسير للطوفي (مكتبة الآداب، القاهرة ١٩٧٧م) (ص٤، ٥) وبحوث في التفسير للدكتور محمد إبراهيم شريف (ص٣٥).

يشتغلوا بالأمور المذمومة^(١).

رابعًا - أنه تعالى أنزل المتضح ليتعبد المكلفين بالعمل به بادئ الرأى، وفور قراءته من غير احتياج إلى نظر، وأنزل غير المتضح الذى يمكن التوصل إلى معرفة معناه بالنظر، ليتعبد العلماء بالاجتهاد فى استخراج معناه، والمقلدين لهم بتقليدهم فيه؛ فيعظم أجر الفريقين ما دام تعبدهم به، وأنزل ما استبد بتأويله؛ كالمتشابه ليتعبد الجميع بالإيمان، قال الله تعالى مخاطبًا رسوله: ﴿ هُو الَّذِي الَّذِي الذِي اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ الْكِنْبَ مِنْهُ الْكِنْبَ مِنْهُ الْكِنْبَ عَنْهُ الْمِنْ الْمُ الْكِنْبِ وَأُخُرُ مُنَا لَهُ اللهُ اللهُ وَالرَامِ اللهُ عَلَيْكُ الْمِنْ عَنْهُ اللهُ اللهُ وَالرَّيْمُ اللهُ اللهُ وَالرَّيْمُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالرَّيْمُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

ومهما يكن من أمر، فإن الله جل وعلا أمر بتدبر القرآن الكريم ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَكَرُكُ لِيَدَّبَّرُوَا ءَايَدِيهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩]، وشنع على الذين يهملون التدبر والنظر والتأمل، فقال: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْرَ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

فإضافة إلى حاجة الناس الماسة إلى تفسير القرآن الكريم فهم أيضًا متعبدون بتأويله وتفسيره وتدبره؛ فالتفسير على هذا ضرورة من الضرورات، وذلك لفهم طبيعة القرآن التى يمكن ردها إلى أمرين:

أولهما: أنه معجزة، فلا يقدر البشر على أن يأتوا بمثله: ﴿ قُل لَهِنِ اَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨] ولا بسورة من مثله ﴿ قُلُ فَأَتُوا بِشُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنُتُم صَلِيقِينَ ﴾ إيونس:٣٨].

ثانيهما: أنه منهج حياة، ودستور للمسلمين، فيه صلاحهم وفلاحهم؛ إذ تكفل ببيان الطريق المتبع في أمور الدين والدنيا: عقائد، وأخلاق، وعبادات، ومعاملات . . . إلخ.

قال الله تعالى: ﴿ وَنُنَزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينِ وَلَا يَزِيدُ ٱلظّلِمِينَ إِلَا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٢]، ففى اتباعه الهداية، وفى الإعراض عنه الشقاء والضنك، قال الله تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدُى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْفَى ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن نِحَالَى: ﴿ فَإِمَّا لَا يُعْمِلُ وَلَا يَشْفَى ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن نِحَالَى اللهِ وَاللهِ اللهِ وَمَن أَعْرَضَ عَن نِحَدِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ وَلَا يَشْفَى إِلَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي آعْمَىٰ وَقَد نِكُ بَصِيرًا ﴿ وَلَا لَا لَكُناكُ مَا يَلُونُا فَنَسِينًا ۚ وَكَذَالِكَ ٱلْمُومَ لُسُلَى اللهِ اللهِ ١٢٦ - ١٢٦].

⁽١) ينظر: بحوث في تفسير القرآن الكريم (السابق) (ص٣٥).

ولن يتسنى للمسلمين الكشف عن إعجاز القرآن أو فهم منهجه الذى جاء من غير قراءته وتأمله وتفسيره وبيانه، وكانت الحاجة إلى التفسير ملحة فى كل الأزمنة، فاحتاج إليه الصحابة، ثم زادت إليه حاجة التابعين، وهكذا كلما بعد الناس عن عصر نزوله، زادت الحاجة إلى التفسير بمقدار ما زاد من غموض (۱).

* * *

⁽١) ينظر: التفسير والمفسرون (ص١٠١، ١٠٢).

ثانيًا: التعريف بعلم الوجوه والنظائر

علم الوجوه والنظائر، هو من فروع علم التفسير، كما سبق أن أشرنا ومعناه أن تكون الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة، وأريد بها في كل مكان معنى غير الآخر، فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير لفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر، هو النظائر، وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الآخر هو الوجوه فإذن النظائر اسم الألفاظ والوجوه اسم المعانى، وضعف الأول بأنه لو أريد هذا لكان الجمع في الألفاظ المشتركة وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة فيجعلون الوجوه نوعا، والنظائر نوعا آخر.

وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجها وأكثر وأقل، ولا يوجد ذلك في كلام البشر.

وذكر مقاتل في صدر كتابه حديثا مرفوعا: «لا يكون الرجل فقيها كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة».

قال السيوطى: هذا أخرجه ابن سعد، وغيره عن أبى الدرداء موقوفا، ولفظه: «لا يفقه الرجل كل الفقه»، وقد فسره بعضهم بأن المراد أن يرى اللفظ الواحد يحتمل معانى متعددة فيحمله عليها إذا كانت غير متضادة ولا يقتصر به على معنى واحد.

وأشار آخرون إلى أن المراد به استعمال الإشارات الباطنة، وعدم الاقتصار على التفسير الظاهر.

وقد أخرجه ابن عساكر فى تاريخه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى الدرداء قال: «إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها»، قال حماد: فقلت لأيوب أرأيت قوله «حتى ترى للقرآن وجوها» أهو أن يرى له وجوها فيهاب الإقدام عليه، قال: نعم هو هذا.

وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة عن ابن عباس أن على بن أبى طالب أرسله إلى الخوارج، فقال: «اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن، فإنه ذو وجوه ولكن خاصمهم بالسنة».

وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال له: «يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب الله منهم في بيوتنا نزل، قال صدقت ولكن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون، ولكن خاصمهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيصا»، فخرج إليهم فخاصمهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حجة.

وهذه عيون من أمثلة هذا النوع من كتابنا :

تفسير «اتقوا» على خمسة أوجه:

الخشية _ العبادة _ ترك العصيان _ التوحيد _ الإخلاص

فوجه منها، اتقوا يعنى: اخشوا؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿يَّنَا يُّهَا اَلنَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ ﴾ [1]، يعنى: اخشوا ربكم، نظيرها فى سورة الحج: ﴿يَّنَا يُنَهُ اَلنَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ ۗ [1]، وكقوله تعالى فى سورة الشعراء: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ﴾ [1، 1]؛ أى: ألا تخشون، مثلها فيها.

والوجه الثانى، اتقوا بمعنى: اعبدوا؛ قوله تعالى فى سورة النحل: ﴿أَنَّ أَنَذِرُوٓا أَنَّهُ وَالْهَ إِلَا آَنَا فَأَتَقُونِ ﴾ [٢] يعنى: فاعبدون، وكقوله تعالى فيها: ﴿أَفَغَيْرَ اللّهِ نَنَّقُونَ ﴾ [٥٦] يعنى تعبدون؟ وفى سورة الشعراء: ﴿قَوْمَ فِرْعَوْنُ أَلَا يَنَقُونَ ﴾ [١١]: ألا يعبدون. والوجه الثالث، اتقوا يعنى: فلا تعصوا؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَأَتُوا ٱللّهُ يُوتَ مِنْ أَبْوَيِهِ مَا أَمركم به.

والوَجه الرابع، اتقوا يعنى: وحدوا؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [١] يعنى: وحدوا الله.

والوجه الخامس، في معنى الإخلاص؛ كقوله تعالى في سورة الحجرات: ﴿ أُولَكِنَكَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُلْوَجُمُ لِلنَّقُوكَ ﴾ [٣] يعنى: الإخلاص، وقوله تعالى في سورة الحج: ﴿ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقَلُوبِ ﴾ [٣٢] يعنى: من إخلاص القلوب.

تفسير «الأزواج» على ثلاثة أوجه:

الحلائل ـ الأصناف ـ القرناء

فوجه منها، الأزواج يعنى: الحلائل؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَلَهُمْ فِيهَاۤ أَذَوَجُ مُطَهَرَةً ﴾ [٢٥] يعنى: الحلائل، وكذلك فى سورة آل عمران، وقال تعالى فى سورة النساء: ﴿وَلَكُمْ مَا تَكُلُ أَزْوَمُكُمْ ﴾ [١٢] يعنى: امرأة الرجل.

والوجه الثانى، الأزواج يعنى: الأصناف؛ قوله تعالى فى سورة الشعراء: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى الْأَرْضِ كُرُّ أَنْبَلْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ ﴾ [٧] يعنى: من كل صنف من النبت الحسن، وقال تعالى فى سورة يس: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا ﴾ يعنى الأصناف كلها: ﴿ مِمَّا ثُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَمَّلَمُونَ ﴾ [٣٦]، وقال تعالى فى سورة هود: ﴿ قُلْنَا أَحِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيِّنِ آتَنَيْنِ ﴾ [٤٠] يعنى: صنفين، وقال تعالى فى سورة الرعد: ﴿ جَعَلَ فِيهَا مِن كُلِ زَوْجَيِّنِ آتَنَيْنِ ﴾ [٤٠] يعنى: صنفين، وقال تعالى فى سورة الرعد: ﴿ جَعَلَ فِيهَا

زُوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ﴾ [٣] يعني: صنفين، ونحوه.

والوجه الثالث، الأزواج يعنى: القرناء؛ قوله تعالى في سورة «والصافات»: ﴿ لَمُشْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ [٢٢]، أي: قرناءهم من الشياطين، وفي سورة التكوير: ﴿وَإِذَا ٱلنُّهُوسُ زُوِّجَتُ﴾ [٧] يعني: قرنت نفوس الكفار بالشياطين، ونفوس المؤمنين بالحور العين.

تفسير «التوبة» على ثلاثة أوجه:

الندم ـ التجاوز ـ الرجوع

فوجه منها، التوبة بمعنى: الندم؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِيكُمْ ﴾ [٥٤]، وكقوله تعالى في سورة النور: ﴿وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَبِيسًا﴾ [٣١] ، ونحوه كثير. والوجه الثاني، التوبة بمعنى: التجاوز ؛ قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿ لَقُدُ تَاكِ ٱللَّهُ

عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾ [١١٧] يعني: تجاوز الله، وكقوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿وَيَنُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ﴾ [٧٣] يعنى: ويتجاوز، ونحوه كثير.

والوجه الثالث، التوبة بمعنى: الرجوع عن الشيء؛ قوله تعالى - إخبارًا عن موسى: ﴿ ثُبُّتُ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] يعنى: رجعت من سؤالى الرؤية.

تفسير «الجرم» على ستة أوجه:

المشركون - القول بالقدر - اللواط - العداوة - حقًا - الإثم

فوجه منها، المجرمون بمعنى: المشركين ؛ قوله تعالى في سورة «سأل سائل»: ﴿يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي﴾ [١١] يعني: أبا جهل وأصحابه، والنضر بن الحارث، مثلها: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَلِادُونَ﴾ [الزخرف: ٧٤] ، وأمثاله كثير.

والوجه الثاني، الجرم، هو القول بالقدر؛ قوله تعالى في سورة القمر: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ [٤٧] وقال محمد بن كعب: المجرمون – هاهنا –: القدرية. وقال أبو هريرة: جاء مشركو العرب فخاصموا النبي ﷺ في القدر فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾.

والوجه الثالث، الجرم: اللواط؛ قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ فَأَغَيِّنَكُ وَأَهْلُهُۥ إِلَّا أَمْرَأَنَكُمْ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَكُّمُّ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ [۸۲، ۸۲] يعني: فعال قوم لوط.

والوجه الرابع، الجرم: العداوة ؛ قوله تعالى: ﴿لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ ﴾ [هود: ٨٩] يعنى: لا يحملنكم عداوتى؛ إخبارًا عن شعيب النبي عليه السلام. والوجه الخامس، لاجرم يعنى: حقًا، وقد جرم الشيء، أى: حق، ودخول «لا» على «جرم» ليدل على أنَهُمُ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الجرم» ليدل على أنه جواب الكلام؛ قوله تعالى فى سورة هود: ﴿لَا جَرَمَ أَنَهُمُ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسُرُونَ ﴾ [٢٢] ، وكقوله تعالى فى سورة «حم المؤمن» [٤٣]، ونظيره فى سورة النحل [٢٣].

والوجه السادس، الجرم: الإثم ؛ قوله تعالى فى سورة هود: ﴿فَعَلَنَّ إِجْرَامِى﴾ يعنى: آثامى ﴿وَأَنَا بَرِيَّ مُ مِّمًا نَجُمْرِمُونَ﴾ [٣٥] أى: تأثمون.

تفسير الخير على ثمانية أوجه:

المال _ الإيمان _ الإسلام _ أفضل _ العافية _ الأجر _ الطعام _ الظفر في القتال فوجه منها: الخيريعني: المال؛ قوله - سبحانه - في سورة البقرة: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ [١٨٠] أي: ترك الخيريعني: مالا؛ وكقوله - تعالى - : ﴿مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَوْرِينَ ﴾ [٢١٥]، وكقوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ عَيْرٍ فَلِأَنفُوكُمُ ﴾ [٢٧٢] يعني: مالاً، وقوله - تعالى - فيها: ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِنَّ أَخَبَتُمُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢] يعني: من مال، وكقوله - تعالى - في سورة صورة ص: ﴿إِنِّ آخَبَتُ فِيجِمْ عَيْرٍ كُنْ اللهُ ونحوه كثير.

والوجه الثانى: الخير يعنى: الإيمان؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنفال: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَشْمَعُهُمْ ﴾ [٢٣] يعنى: ولو علم الله فيهم إيمانًا - لأسمعهم الإيمان؛ وكقوله - تعالى - أيضًا - فيها: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُ قُل لِمَن فِي آيَدِيكُمْ مِنَ الْأَشْرَى إِن يَعْلَمُ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ عَن الأَنفال: ٧٠] يعنى: إيمانًا، وكقوله - تعالى - فى سورة هود: ﴿ وَلَا أَفُولُ لِلَّذِينَ مَرْدَرِى آعَيُنكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ اللهُ خَيْرًا ﴾ [٣١] يعنى: إيمانًا.

والوجه الثالث: الخير يعنى: الإسلام؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿مَّا يَوَدُّ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهُ كِينَ أَن يُكَنَّلُ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِن رَبِّكُم ﴾ الَّذِينَ أَن يُكَنَّلُ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِن رَبِّكُم ﴾ [١٠٥] يعنى: الإسلام، ونزلت فى الوليد بن المغيرة منع ابن أخيه أن يسلم؛ نظيرها فى سورة: ن والقلم.

والوجه الرابع: الخيريعنى: أفضل؛ قوله - تعالى-: ﴿ نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦] أى: أنفع لهم، وقوله - تعالى - فى سورة المؤمنون: ﴿ وَقُل رَّبِ اَغْفِرَ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّبِعِينَ ﴾ [١١٨] يعنى: أفضل الراحمين، وقوله - تعالى - فيها: ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الرَّبِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ٧٢] أى: أفضل الرازقين، وكقوله - تعالى -: ﴿ فَاَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ

ٱلرَّحِينَ﴾ [المؤمنون: ١٠٩]، وكقوله - تعالى - فى سورة يونس: ﴿وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمَكِكِينَ﴾ [١٠٩] أى: أفضل الحاكمين، ونحوه كثير، وقال - تعالى - فى سورة الزخرف: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا اللَّذِى هُوَ مَهِينٌ﴾ [٥٢] يقول: أفضل من هذا.

والوجه الخامس: الخير يعنى: العافية؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَدُرَ إِلَّا لَهُوْ وَإِن يَمْسَسُكَ عِنَيْرٍ ﴾ يعنى: بعافية ﴿فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَيَسَسُكَ عِنَيْرٍ ﴾ يعنى: بعافية ﴿فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَيَسِرُ ﴾ [١٧]، نظيرها فى سورة يونس: ﴿وَإِن يُرِدُكَ عِنَيْرٍ فَلَا رَآذً لِفَضْلِهِ ۖ ﴾ [١٠٧] يعنى: بعافية.

والوجه السادس: الخير يعنى: الأجر؛ قوله - تعالى - في سورة الحج: ﴿لَكُرُ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ [٣٦] يعنى: لكم في البُدْنِ أجر.

والوجه السابع: الخير يعنى: الطعام؛ قوله - تعالى - فى سورة القصص: ﴿فَقَـالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِـيرٌ﴾ [٢٤] يعنى: الطعام.

والوجه الثامن: الخير يعنى: الظفر والغنيمة، والطعن فى القتال؛ قوله – تعالى – فى سورة الأحزاب: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً ﴾ [٢٥] يعنى: لم يصيبوا ظفرًا، وغنيمة.

تفسير الرزق على تسعة أوجه:

العطاء _ الطعام _ الغداء والعشاء خاصة _ الشكر _ المطر النفقة _ الفاكهة خاصة _ الثواب _ الجنة

فوجه منها: الرزق: العطاء؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَّهُمْ لَهُ فَوَلِهُ مِنْ مَا يُفِقُوا مِن مَا أعطيناهم يتصدقون، مثلها فى سورة المنافقون: ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزُقَنَّكُمْ ﴾ [10]، نظيرها فى سورة الحج [٣٥]، ونحوه كثير.

والوجه الثانى: الرزق: الطعام؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَّرَةٍ رِّزْقًا ﴾ [٢٥] أى: أطعمنا من قبّلُ ﴾ [٢٥] أى: أطعمنا من قبل من ونحوه كثير مثل قوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ﴾ [يوسف: ٣٧] يعنى: تطعمانه.

والوجه الثالث: الرزق: الغداء والعشاء خاصة؛ قوله – تعالى–: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةُ وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ٦٢] يعنى: غداءهم وعشاءهم.

والوجه الرابع: الرزق: الشكر؛ فذلك قوله - سبحانه - في سورة الواقعة: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾ يعنى: شكركم ﴿أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [٨٢].

والوجه الخامس: الرزق: المطر؛ قوله - تعالى - في سورة الذاريات: ﴿وَفِي ٱلسَّمَآهِ رِزْقُكُرُ﴾ يعنى: المطر ﴿وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [٢٢].

والوجه السابع: الرزق: الفاكهة خاصة؛ قوله - تعالى - في قصة مريم: ﴿وَجَدَ عِندَهَا وِالوجه السابع: الرزق: الفاكهة الشتاء والصيف.

والوجه الثامن: الرزق: الثواب؛ قوله - تعالى - فى سورة الطلاق: ﴿فَدْ أَخْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ وَالوجه الثامن: الرزق: الثواب؛ وكقوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿أَخْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [١٦٩] أى: يثابون.

والوجه التاسع: الرزق يعنى: الجنة؛ قوله - تعالى-: ﴿ وَرِزْقُ رَبِّكَ ﴾ يعنى: الجنة ونعيمها ﴿ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [طه: ١٣١].

هذا وقد أفرزت قرائح العلماء الكثير من التآليف التى تتناول علم الوجوه والنظائر، وتكشف من خلاله عن وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم، وقد نسب فيه كتاب إلى أبى عبد الله عكرمة (١) مولى ابن عباس.

وكتاب آخر إلى على بن أبي طلحة عن ابن عباس.

هذا وقد صنف فيه جماعة منهم:

١ - مقاتل بن سليمان المتوفى سنة ١٥٠ هـ - ٧٦٧م، وكتابه قد طبع بوزارة الثقافة الهيئة العامة للكتاب بتحقيق د/ عبد الله محمود شحاتة سنة ١٩٧٥م (٢).

۲ - الحسين بن واقد، أبو على القرشى المروزى، المتوفى سنة ۱۵۹ هـ وقيل .

" - محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلى ثم البغدادى أبو بكر النقاش المقرئ المفسر، إمام أهل العراق فى القراءات والتفسير، المولود سنة ٢٦٦ هـ والمتوفى فى شوال سنة <math>" 0 " 0 " 1".

٤ - أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي إمام أهل اللغة والأدب

⁽١) ينظر: إرشاد الأريب (٥/ ٦٢) تهذيب الأسماء (١/ ٣٤٠)، تهذيب التهذيب (٧/ ٢٦٣).

⁽٢) ينظّر: تاريخ بغداد (١٣/ ١٦٠)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٧٩).

⁽٣) ينظر: مرآة الجنان (١/ ٣٣٤)، النجوم الزاهرة (٢/ ٣١).

⁽٤) ينظر: تاريخ بغداد (٢/ ٢٠١)، طبقات المفسرين للسيوطي (٢٩).

صاحب مقاییس اللغة والمجمل والصاحبی، وجامع التأویل فی تفسیر القرآن، وغیر ذلك كثیر، توفی سنة ۳۹۵ ه^(۱).

0 - 1 المتوفى الباغانى المتوفى سنة الدولان محمد بن عبد الله الربعى الباغانى المتوفى سنة (3.1) ه

٦ - أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي من أهل نيسابور توفي سنة
 (٤٢٧) ه^(٣).

٧ - إسماعيل بن أحمد بن عبد الله، أبو عبد الرحمن، الحبرى النيسابورى الضرير،
 مصنف كتاب «الكفاية في التفسير» توفى سنة (٤٣٠)ه، وقيل: بعدها^(٤).

 Λ – الحسن بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن البنا البغدادى أبو على توفى سنة (٤٧١) ه $^{(0)}$.

٩ - أبو الحسن على بن عبد الله بن نصر الزغواني البغدادي الحنبلي (٦).

• ١ - أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن جعفر الجوزى (٧) ينتهى إلى خليفة رسول الله ﷺ أبى بكر الصديق رضى الله عنه له «نزهة العيون النواظر فى الوجوه والنظائر»، و«فنون الأفنان فى علوم القرآن»، و«زاد المسير فى علم التفسير» توفى سنة ٥٩٧ هـ.

* * *

⁽١) ينظر: معجم الأدباء (٢/٢)، يتيمة الدهر (٣/ ٤٠٠)، النجوم الزاهرة (١١٢/٤).

⁽٢) ينظر: ترتيب المدارك (٤/ ٦٨٠)، الديباج المذهب (٣٨)، والصلة (١/ ٨٧)، معجم طبقات الحفاظ (٢/ ١٦٢).

⁽٣) ينظر: إنباه الرواة (١/٩١١)، الأعلام (١/٢١٢).

⁽٤) ينظر: معجم الأدباء (٢/٢٥٦)، تاريخ بغداد (٦/٣١٣).

⁽٥) ينظر: طبقات الحنابلة (٢/٣٤٣)، الذيل (١/٣٢-٣٦)، المنهج الأحمد (١٦٥/١).

⁽٦) ينظر: شذرات الذهب لابن العماد (٤/ ٨٠).

⁽٧) ينظر: وفيات الأعيان (٢/ ٣٢٢)، النجوم الزاهرة (٦/ ٧٥)، طبقات الحنابلة (١/ ٣٩٩).

ترجمة أبى عبد الله الدامغاني(١)

اسمه:

ليس ثمة إجماع بين المؤرخين الذين ترجموا لمصنف كتاب «الوجوه والنظائر» على اسمه؛ فابن الجوزى والزبيدى يقطعان بأنه «أبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغانى»، وقال عمر رضا كحالة: «إنه أبو عبد الله الحسين بن محمد بن إبراهيم الدامغانى»، أما الزركلى في أعلامه فقد خالف الأقوال السابقة وذكر أن اسمه: «أبو عبد الله الدامغانى محمد بن على بن محمد بن حسين بن عبد الملك».

والحق أن اختلاف هذه المصادر في اسم أبى عبد الله الدامغاني يحملنا - عند تحقيق الاسم وتحديده - على التغليب والترجيح أكثر مما يحملنا على القطع واليقين؛ وذلك عند المقارنة بين هذه الأقوال المتباينة فنقول: إنه «أبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني».

وهذا الذى ذهبنا إليه هو الرأى الراجح الذى يقوم به وينهض بصحته جملة قرائن أو أدلة، منها:

أن عالمين جليلين هما: الزبيدى صاحب تاج العروس، وابن الجوزى - وناهيك بهما علمًا وتحقيقًا ذهبا إلى أنه أبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغانى، وكذلك فإن قرب ابن الجوزى نسبيًّا من عصر الدامغانى يجعلنا ننظر إلى كلامه بعين الاهتمام والاعتبار.

الصفحات الأولى لمخطوطات هذا الكتاب حملت اسم: أبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني.

أما الدليل الذي يجعل ترجيحنا أدنى إلى اليقين ما ورد في مقدمة الكتاب الذي بين أيدينا «الوجوه والنظائر» وهو: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله – قال الشيخ الإمام أبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني».

والدامغانى - بفتح الميم والمعجمة - نسبة إلى دامغان مدينة من بلاد قومس (۲)، وقومس - بالضم ثم السكون وكسر الميم وسين مهملة - تعريب كومس: كورة كبيرة واسعة، بها مدن وقرى ومزارع فى ذيل جبل طبرستان، قصبتها دامغان بين الرى ونيسابور، وبسطام من مدنها (۳).

⁽١) ينظر الترجمة في هداية العارفين (١/٣١٠)، الأزهرية (١/٩٨)، الأعلام للزركلي (٢/٥٥).

⁽٢) ينظر: لب اللباب في تحرير الأنساب (١/ ٣١٠).

⁽٣) ينظر: مراصد الاطلاع (٣/ ١١٣٤).

وقد سكتت المصادر القديمة عن ذكر سنة ميلاد أبى عبد الله ميلاديًا، أما الزركلى فيزعم أنه ولد بدامغان سنة ٣٩٨ هـ، بيد أن هذه المصادر قد انعقد إجماعها على تحديد سنة وفاته وهي سنة ٤٧٨ هـ.

فيكون عمره عند الوفاة – استنادًا إلى ما قاله الزركلى – ثمانين عامًا، وقد أهملت أكثر المصادر القديمة الحديث عن جوانب حياته الفكرية والعلمية، والتي نظن ظنًا قويًا يدنو من مرتبة اليقين أنها حياة حافلة بالدرس والتصنيف فلا جرم وصفه كارل بروكلمان والزركلي بأنه شيخ الحنفية في زمانه.

والإجماع منعقد بين المصادر المختلفة على نسبة التصنيفين التاليين إليه، وهما: «الزوائد والنظائر وفوائد البصائر في القرآن الكريم» وهو المسمى: «الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز»، وهو موضوع التحقيق.

«شوق العروس وأنس النفوس» ويذكر صاحب كشف الظنون أنه مطبوع.

والخلاف شاجر بين العلماء والمؤرخين حول تحديد اسم الكتاب – محل تحقيقنا – هل هو: «الزوائد والنظائر وفوائد البصائر في القرآن الكريم» أم «الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز».

أما عمر رضا كحالة فيقرر أن اسم الكتاب: «الزوائد والنظائر وفوائد البصائر» وإلى ذلك ذهب خير الدين الزركلي.

واعتبر كارل بروكلمان أن هذين الاسمين هما لكتابين مختلفين فقال: «إن للإمام الدامغاني مؤلفين:

أحدهما: «الزوائد والنظائر وفوائد البصائر».

وثانيهما: «الوجوه والنظائر».

على أننا نميل إلى أن اسم الكتاب هو «الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز» ؛ لقوة الأدلة المعضدة لهذا الرأى ومنها:

ما قطع به الزبيدى وابن الجوزى من أن اسم الكتاب هو: «الوجوه والنظائر» وليس «الزوائد والنظائر...».

أن النسخ الخطية التي وقفنا عليها لهذا الكتاب تحمل عنوان «الوجوه والنظائر» واثنتان منها اتفقتا على أنه: «الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز».

وصف النسخ

اعتمدت - بعون الله وتوفيقه - في تحقيقي لهذا السفر الجليل على ثلاث نسخ مخطوطة، وصفها كالآتي:

النسخة الأولى تقع في مائة وخمس وأربعين ورقة من القطع المتوسط، وتبلغ مسطراة كل صفحة خمسة وعشرين سطرًا، وهي محفوظة تحت رقم (٤٢٧ تفسير طلعت) بدار الكتب المصرية، وعنوانها: «الوجوه والنظائر» وعليها تملك باسم «إبراهيم نرهاد» وهي مكتوبة بخط النسخ ويرجع تاريخها إلى عام ألف ومائتين وخمس وسبعين من الهجرة.

النسخة الثانية تقع في ثلاثمائة وتسع وخمسين صفحة من القطع المتوسط، وتبلغ مسطراة كل صفحة واحدًا وعشرين سطرًا، وهي محفوظة تحت رقم (٦٦ لغة تيمور) بدار الكتب المصرية، وعنوانها: «الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز»، وقد نسخها صاحبها أحمد أبي الفلاح بن على - بخط النسخ، ويرجع تاريخها إلى عام ألف ومائة وتسعة وثمانين.

النسخة الثالثة تقع في مائة وأربع وأربعين صفحة من القطع المتوسط، وتبلغ مسطراة كل صفحة واحدًا وعشرين سطرًا، وهي محفوظة تحت رقم «١٣٠ تفسير» بدار الكتب المصرية، وعنوانها: «الزوائد والنظائر وفوائد البصائر».

وقد اعتمدنا بجوار هذه النسخ الخطية على نسختين مطبوعتين هما:

النسخة الأولى: نشر عبد العزيز سيد الأهل، الطبعة الأولى، بيروت، دار العلم للملايين سنة ١٩٧٠م وتقع في خمسمائة واثنتي عشرة صفحة.

النسخة الثانية: نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - وزارة الأوقاف جمهورية مصر العربية، وهي نسخة تقع في مجلدين، وقد اعتنى بها محققها عناية فائقة، فجزاه الله رب العالمين خير الجزاء على ما بذل من جهد مشكور في إخراج هذا السفر الجليل، إلا أنها لم تسلم من بعض الهنات البسيطة كتقديم فصل الواو على فصل الهاء مثلًا وغير ذلك مما تم استداركه على تلك النسخة بعون الله تعالى.

كما رأيت نسخة أخرى طبع مكتبة الفارابي بتحقيق الأستاذة فاطمة يوسف في مجلد احد.

وكان منهج التحقيق على النحو التالي:

- مقابلة النسخ وإثبات ما كان صوابًا في النص مع إثبات الفروق وقد أغفلت كثيرًا الفروق التي لا فائدة منها .

- ضبط النص وسد ما فيه من خلل.
 - تخريج الأحاديث النبوية.
- تخريج الآثار وعزوها إلى مظانها .
- توثيق الأقوال والنقول الواردة في الكتاب.
- تراجم الأعلام الورادة في الكتاب مع توثيق الترجمة بمصدرين أو ثلاثة.
 - شرح المصطلحات الفقهية والأصولية الواردة في الكتاب.
 - التعليق على بعض الموضوعات في الكتاب.
 - عمل فهارس للكتاب.

* * *

نَيْدُ الله الرَّمْزِ الْرَاسِيرِ وَبِهِ نَسْنَفُهِنِ مِهِ مِنْ الْرَاسِ اللهِ مَا أَنْ الْمُعَالِمِهِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِهِ الْمُعَالِمِهِ الْمُعَالِمِهِ الْ

المدسه وحده وصلواته على عدواله قال لين الامام ابوعد المكسب بن يعد الدامغ أفرجه الله قالى ان تاملت وجوه كناب الفران لقالل بنسلبان وغبر فوجدتهما عفلوا احرف مزالقران لما وجوه كتنرة عدت الجاكاب شاعل ماصنعوه ومانزكوامنه وجعاته مبوبا علىروف العمليس إعلى إراغ ومطالعته وعلى المقلحفظه وعلاسه الإنكال في عامه ه عوضي وغم الوكم العمالوكي وناعم النصير سم ار احدا احاط الحص استقال المان اسفل التخدام ، افاممتا عناق التماكنة السان السراف المانة املة أقواه اخلاك المحان اوابه اخان ال الماه اعدوا الافائه اووا الول اخرة اجرك لخاده افلي استكبر انفوا احزاب انشاد ارواج واستطاعة وإرض

على ستة اقسام المسمى الصفة النوحيد المسميات الاصنام المتل فوجه منها الاسم بعنى المسمى وخلاف فؤله نعالى في سورة الرحن بنارك اسم رباع يعنى تبارك رباع والوجه الثاني الاسميعنى النوحيد فولدنغال وسوخ المزم وادكراسم بك يعن فذكر توجيد سم اسرر بله بعنى نوحدر بك والوجه التالت الاسيعنى الصفة ودلك قولدنعالي في سورة الإعراف ولله الإسااكسي عنى الصفات العلى بطيره في بى اسرايل الما تدعوا فله الاسمالكستى عنى الصفات العلى مثل العلم والقدرة والسمع والبصروالالبدة والتمادم والوجه الرابع الاسهايعي السميات وذلك فولدنع ألي في سوية البقرة وعلوا دمرالاسما بعنى المستمات كلها نظبره فى سوي مريم انا نبترك بنام اسمديجي ليرغول لمن قبرسمابعي شميديبي والوجد الخامس الاسمالاصنام فوله بقالي في سورة بوسف مانعبدون من دونه الا اساسمته مأوالوجدانسادس الاسمييني للتزوالعدل قوله تعالي فيسورة مربعره إنعام لدسم ابعنى عدلا ومثلوكة ولدنعالي لمر بجعل لهمن فبرسميابعبى ولداسين يحبى نف برالامرعلسة عن وجهأ الدي العول العداب عيسي الفنا ببدئ فنهمكة فنخبخ الغنية الفضا الوجي الامربعينه الذنب النصر التنان والعفل والغرق الإمر المعترة فوجده مهاامر بعنى التك فوله تعالى في براة حتى جا الحف وظهر لعرائله بعنى ذف سه الأسلة مركفؤله تعالى فيدورة الوساه ففظعوالم وحربيني فرفوا دينهم الدية بوني فرفواما المرؤابه و دخلوافى غبره والوجه التاني الامربعي الفول وذلك فدله تعالي فيهوم

العة مرفها صرعي بعيي غبرعهم ويخوه كثبر ف رياس على و حقيا. نوحه بنها يئس المنافق له مقالى في يوسف ولا تباوسوامن روح العامين لانقتنطو أأندلا بياءس من وح الله الاالعتوم الكافرون بين لا يقنطوالله مندحسة العالا القوم الكافرون والوجه الناني بيس سبى ساق له مقايى فالرعد اولريبس الذين احنوايق للفايط ملى أخركاب الوجوه والنظام على المام والكال للدامغان رحكه اسه سابي وكان الفراغ من نسمة هذا الكناب يوم الخسس المتادل خسسة عشرخلت منبتهريعادي الافطالذم منهود وصلياسه علي سكتيدنام البي الام وعلي العوصعبه وسلم

ينسم ألله النَّكِن الرَّحَد لِهُ وَلَهُ النَّكِم النَّكِم النَّكِم النَّكُم النَّلُولُ النَّكُم النَّلِي النَّكُم النَّلُ النَّكُم النَّكُم النَّكُم النَّلُم النَّلُم النَّلُم النَّلِ

الحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله.

قال الشيخ الإمام أبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغانى – رحمه الله –: «إنى تأملت كتاب^(۱) وجوه القرآن لمقاتل بن سليمان^(۲) وغيره، فوجدتهم أغفلوا أحرُفًا من القرآن لها وجوه كثيرة، فعمدت إلى عمل كتاب مشتمل على ما صنعوا وما تركوا منه، وجعلته مبوبًا على حروف المعجم؛ ليسهل على الناظر فيه مطالعته، وعلى المتعلم حفظه، وعلى الله الاتكال في إتمامه.

وهو حسبي ونعم المولى ونعم النصير».

باب الألف

اسم - أَمْر - أَحَدٌ - أَحاطَ - أَخْصَى - استحيا - إنيان - أَسفل - اتخذ - أهل - أولى - أجل - آيات - أرسَل - أمَّ - أبّ - أذى - اتباع - إناث - أميَّ - إنمام - إدراك - إقامة - أعناق - إثم - أكنة - إنسان - إسراف - [أسفار] (٣) - أمانة - امرأة - أفواه - أخلد - أغنان - أواب - أذان - آل - إلا - اعبدوا - الإفك - أووا - أول - آخرة - أخر - إثخان - أواب - أذان - آل - إلا - اعبدوا - الإفك - أووا - أول - آخرة - أبر المعروف - أرض - أرساها - إلى - إنا - إن - أنى - أذنى - أو - أم - أزواج - إمام - أمة - أمر بالمعروف - اطمأن - أن - إن - أنى - أذنى - أو - أم - أزواج - إمام - أمة - أمر بالمعروف - اطمأن - استغفار - أحس - إسلام - أصبحوا - الإشعار - أشعار - إمساك - الأخذ - أقام - استوى

* * *

⁽١) في أ: وجوه كتاب القرآن.

⁽٢) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى بالولاء، البلخى، أبو الحسن: من أعلام المفسرين. أصله من بلخ انتقل إلى البصرة، ودخل بغداد فحدث بها، من كتبه: متشابه القرآن، والناسخ والمنسوخ، والقراءات، والوجوه والنظائر، وتوفى بالبصرة سنة ١٥٠هـ.

ينظر: تاريخ بغداد (١٣/ ١٦٠)، والأعلام (٧/ ٢٨١).

⁽٣) سقط في أ.

تفسير «اسم»(۱) على ستة أقسام:

المسمى _ الصفة _ التوحيد _ المسميات (٢) _ الأصنام _ المثل

فوجه منها الاسم يعنى: المسمى؛ فذلك قوله تعالى فى سورة الرحمن: ﴿ نَبَرُكَ ٱسْمُ رَبِّكِ ﴾ [٧٨] يعنى: تبارك ربك (٣).

والوجه الثانى، الاسم يعنى التوحيد؛ قوله تعالى فى سورة المزمل: ﴿وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ﴾ [٨] يعنى: توحيد ربك، نظيره: ﴿سَيِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ﴾ [الأعلى: ١] يعنى: توحيد ربك (بك (٤٠)).

(۱) اعلم أن الاسم لغة: الكلمة. وتخصيصه بما ليس بفعل ولا حرف اصطلاح طارئ. قاله الراغب في تفسيره. وقال في موضع آخر: الاسم: ما يعرف به ذات الأصل .

وأصله: سمو، عند البصريين، حذفت الواو، ونقل سكون الميم إلى السين فجىء بهمزة الوصل. وعلة الحذف كثرة الاستعمال؛ ولذا لم يحذف من «عضو» و «نضو»، ونحوهما. وقال الكوفيون: هو من «الوسم»، أخرت فاء الكلمة وحذفت، أو حذفت من غير تأخير. وبعض الكوفيين يقول: قلبت الواو همزة؛ كما فعل من قال: «إشاح» في و «شاح»، ثم كثر استعماله، فجعلت ألف وصل. وقول الكوفيين أبين من حيث المعنى فأخذه من العلامة أوضح من أخذه من الرفعة، وقول البصريين أقرب من جهة اللفظ. وشذ بعض المفسرين وقال: أصله من «الأسم» - بالضم - وهو القوة والغضب. وسمى الأسد: أسامة، لقوته وشدة غضبه. والهمزة على هذا أصلية .

وسئل أبو عمرو بن العلاء عن تصغير «اسم»، فاقل: أسيم .

وفيه سبع لغات: إسم وأسم - بكسر الهمزة وضمها - وسم: مثلَّثة، وسمى: مثلَّثة، وقرئ (بسمى الله) على وزن هدى .

وحذفت الألف من «بسم الله» خطًّا؛ لكثرة الاستعمال. وقيل: لا حذف؛ بل دخلت الباء على ﴿سم الله﴾ المكسورة السين، وسكنت؛ لئلا تتوالى الكسرات .

والأسماء على نوعين: أسماء الخالق تعالى، وأسماء المخلوقات. وكل منهما نوعان: مجمل، ومفصل .

ومجمل أسماء المخلوقات أن يكون الاسم إما لشخص، أو لغير شخص، أو لما كان خَلفا منهما. والشخص إما أن يكون عاقلًا: كالملك والبشر، وإما غير عاقل: كالفرس والبقر. وإما أن يكون ناميًا: كالنبات والشجر، أو جمادًا: كالحجر والمدر. وغير الشخص إما أن يكون حوادث: كالقيام والقعود. أو اسم زمان: كاليوم والليلة. والخلف منهما إما أن يكون مضمرًا: كأنا وأنت وهو، أو مبهما: كهذا وذاك والذي. هذا على سبيل الإجمال.

وأما المفصل فأسماء المخلوقات ترد على أربعين وجهًا: خاص وعام، مشتق وموضوع، تام وناقص، معدول وممتنع وممكن، معرب ومبنى، مضمر ومظهر، مبهم وإشارة، لقب وعلم، معروف ومنكر، جنس ومعهود، مزيد وملحق، مقصور وممدود، معتل وسالم، مذكر ومؤنث، مضاف ومفرد، مضموم ومجموع، مرخم ومندوب، منسوب ومضاف، منادى ومفخم، مكبر ومصغر. وأمثلتها مشهورة. ينظر: بصائر ذوى التمييز (٢/ ٧٤-٧٦).

(٢) في ط: التسمية.

(٣) قاله ابن جرير في تفسيره (١١/١١) بلفظ: (تبارك ذكر ربك يا محمد).

(٤) قال البغوى في تفسيره (٤/ ٤٧٥): قال ابن عباس: سبح: أي صل بأمر ربك الأعلى. وذكره

والوجه الثالث، الاسم يعنى: الصفة؛ قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَيَلَّهِ ٱلْأَسَّمَامُ الْمُسَنَىٰ﴾ [١٨٠]. يعنى: الصفات العلا^(١)، نظيره في سورة «بني إسرائيل»: ﴿ أَيَّا مَّا تَدَّعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠]، أي: الصفات العلا من(٢) العلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والإرادة، والكلام.

والوجه الرابع؛ الأسماء يعنى: المسميات (٣)، فذلك (٤) قوله تعالى في سورة البقرة ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ ﴾ [٣١] يعني المسميات كلها، نظيره في سورة مريم ﴿ إِنَّا نُبُثِّرُكَ بِعُلَيمٍ ٱسْمُهُ يَعْيَىٰ لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ [٧] يعنى تسميته (٥).

والوجه الخامس، الأسماء يعني: الأصنام؛ قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿مَا تُعَبُّدُونَ مِن دُونِهِۦۚ إِلَّا ٱسْمَآءُ سَتَبْتُنُوهَا﴾ [٤٠]، أي أصنامًا، وكقوله تعالى في سورة "والنجم": ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسَّمَاتُ سَيَّتُمُوهَا ﴾ [النجم: ٣٣] يعني: أصنامًا (٦).

والوجه السادس، الاسم يعني: المثل والعدل، قوله تعالى في سورة مريم: ﴿ هُلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [70] يعنى: عديلًا(٧) ومثلًا(٨)، وكقوله تعالى: ﴿ لَمْ نَجْعَـَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٧] يعني: ولدا يسمى يحيي (٩).

السيوطى في الدر المنثور (٦/ ٢٤٢) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . وانظر تفسير ابن جرير (١٢/ ٥٤٣).

قال الزمخشري في الكشاف (٢/ ١٨٠): ولله الأوصاف الحسني: وهي الوصف بالعدل والخير والإحسان وانتفاء شبه الخلق؛ فَصِفُوهُ بها .

⁽٢) ني أ: مثل.

⁽٣) في ط: التسميات.

فى أ: وذلك. (٤)

انظر الكشاف للزمخشري (٣/٥) وينظر في أ: تسميه بيحيي.

⁽⁷⁾ قاله ابن جرير في تفسيره (٢١٨/٧)، والزمخشري في الكشاف (٤٢٣/٤) .

⁽V) في أ: عدلا.

رواه ابن جریر فی تفسیره (۱/۸۳ – ۳۲۲) عن ابن عباس (۲۳۸۲۱، ۲۳۸۲۲) ومجاهد (٢٣٨٢٣)، وقتادة (٢٣٨٢٤)، وابن جريج (٢٣٨٢٥). وذكره السيوطى في الدر المنثور (٤/ ٥٠٣)، وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس .

رواه ابن جرير (٨/ ٣١٠) عن قتادة (٢٣٥٠٨)، (٢٣٥٠٩) وعبد الرحمن بن زيد (٢٣٥١١)، والسدى (٢٣٥١٢) قالوا: لم يسم أحد قبله يحيى .

وذكره السيوطى في الدر المنثور (٤٦٨/٤) وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس، وعزاه أيضًا لعبد الرزاق وأحمد في الزهد وعبد بن حميد عن قتادة .

تفسير «الأمر»^(۱) على ستة عشر وجها:

الدين _ القول _ العذاب _ عيسى _ القتل ببدر _ فتح مكة _ قتل بنى قريظة _ القيامة _ القضاء _ الأمر _ الكثرة _ المنكر

فوجه منها، الأمر يعنى: الدين؛ قوله تعالى في سورة براءة: ﴿ حَقَىٰ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهْرَ أَنَهُ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

والوجه الثاني، الأمر يعنى: القول؛ فذلك قوله تعالى فى سورة الكهف: ﴿إِذْ يَتَنَـٰزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ﴾ [٢١] يعنى: قولهم فيما بينهم (٧)، [وكقوله تعالى فى سورة طه: ﴿فَلَنَـٰزَعُواً

والأمر: التقدم بالشيء، سواء كان ذلك بقولهم: افعل، وليفعل، أو كان ذلك بلفظ خبر، نحو: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَثَرَبَّمْكَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، أو كان بإشارة، أو غير ذلك؛ ألا ترى أنه قد سمى ما رأى إبراهيم – عليه السلام – في المنام من ذبح ابنه أمرًا، حيث قال: ﴿ يَكَأَبُتِ اَفْعَلَ مَا تُؤْمَرُ ﴾ [الصافات: ﴿ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْبَ بِرَشِيدٍ ﴾ [هود: ٩٧] عام في أفعاله وأقواله.

وقوله: ﴿ أَنَىٰ أَتَرُ اللَّهِ ﴾ إشارة إلى القيامة، فذكره بأعم الألفاظ. ويقال: أمِرَ القوم – مثال: سمع – أى كثروا؛ وذلك لأنهم إذا كثروا صاروا ذا أمير، من حيث إنه لا بد لهم من سائس يسوسهم. ينظر: البصائر (٢/ ٣٩-٤٠).

- (۲) قاله أبن جرير نَّى تفسيره (٦/ ٣٨٥)، والزمخشرى في الكشاف (٢/ ٢٧٧) والْبغوى في تفسيره (٢/ ٢٩٨) .
- (۳) قاله ابن جریر فی تفسیره (۹/ ۲۲۱) والزمخشری فی الکشاف (۳/ ۱۹۱) والبغوی فی تفسیره (۳/ ۳۱۱).
- (٤) قاله ابن جریر فی تفسیره (۹/ ۸۱)، ورواه بإسناده عن ابن زید، والزمخشری فی الکشاف (۳/ ۱۳۵)، والبغوی فی تفسیره (۳/ ۲٦۸) .
 - (٥) ما بين المعقوفين سقط في أ.
 - (٦) في أيعني فرقوا ما.
 - (۷) انظر تفسير الطبري (۸/ ۲۰۵) والكشاف للزمخشري (۲/ ۷۱۱) وتفسير البغوي (۱۵٦/٤).

⁽۱) هو لفظ عام للأفعال والأقوال والأحوال كلها، على ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ آلْأَمْرُ كُلُمُ ﴾ [هود: ١٢٣]، ويقال للإبداع: أمر، نحو ﴿أَلَا لَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وعلى ذلك حمل بعضهم قوله تعالى: ﴿فَلُو الرُّوعُ مِنْ أَصْرِ رَقِي ﴾ [الإسراء: ٨٥] أى هو من إبداعه، ويختص ذلك بالله دون الخلائق. وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُم إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَمُ كُن فَيَكُونُ ﴾، و ﴿إِنَّمَا قَوْلُنا لِللهُ لَن فَيَكُونُ ﴾، و ﴿إِنَّمَا قَوْلُنا لِللهُ عَلَى إبداعه. وعبر عنه بأقصر لفظ، لِنتَي إِذَا أَرَدَنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠] فالإشارة إلى إبداعه. وعبر عنه بأقصر لفظ، وأبلغ ما يتقدم به فيما بيننا بفعل الشيء، وعلى ذلك قوله: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلّا وَحِدَةً ﴾ [القمر: ٥٠] فعبر عن سرعة إيجاده بأسرع ما يدركه وهمنا.

أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَىٰ [٦٢] يعنى: قولهم](١).

والوجه الثالث، الأمريعنى: العذاب؛ قوله تعالى فى سورة إبراهيم: ﴿وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا وَالْوَجَهِ الْعَذَابِ لأَهْلِ النَّارِ (٢) كَقُولُه تعالى فى سورة هود ﴿وَيَغِيضَ ٱلْمَا وَجِبِ العذابِ لأَهْلِ النارِ (٢) كَقُولُه تعالى فى سورة هود ﴿وَيَغِيضَ ٱلْمَا أُو وَتُغِينَ ٱلْأَمْرُ ﴾ [٤٤] يعنى وجب العذاب.

والوجه الرابع، الأمر يعنى به: عيسى ابن مريم - عليهما السلام - قوله تعالى فى سورة مريم: ﴿ سُبَحَنَهُ وَ أَنَا قَضَىٰ أَمْرًا ﴾ يعنى: خلق عيسى (٣) ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَمُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [٣٥]، نظيرها فى سورة البقرة: ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا ﴾ يعنى عيسى فى علمه أنه يكون من غير أب (٤) ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [١١٧].

والوجه الخامس، الأمر يعنى: القتل ببدر؛ قوله تعالى فى سورة حم المؤمن: ﴿فَإِذَا جَمَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِىَ بِالْحَقِ ﴾ [غافر: ٧٨] يعنى: القتل ببدر – كان هذا بمكة، فجاء الله تعالى بأمره (٥) بالمدينة فى قتل أهل مكة – وكقوله تعالى فى سورة الأنفال: ﴿ وَيُقَلِلْكُمْ فِي آعَيْنِهِمْ لِيُقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً ﴾ [٤٤] يعنى: قتل كفار مكة ببدر (٢).

والوجه السادس، أمر يعنى: قتل بنى قريظة، وجلاء أهل النضير؛ [قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ فَاَعْفُواْ وَاَصْفَحُواْ حَقَّ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِوِةً ﴾ [١٠٩] يعنى: قتل بنى قريظة، وجلاء أهل النضير] (٧).

والوجه السابع، الأمر يعنى: فتح مكة؛ قوله تعالى فى سورة براءة: ﴿ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى. يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ [التوبة: ٢٤] يعنى: فتح مكة (٨).

والوجه الثامن، الأمر يعني: القيامة؛ قوله تعالى في سورة النحل: ﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾ [١]

⁽۱) انظر تفسير الطبرى (۸/ ٤٢٨)، والكشاف للزمخشرى (۳/ ۷۲)، وتفسير البغوى (۳/ ۲۲۲) وما بين المعقوفين سقط في أ.

٢) انظر تفسير الطبري (٧/ ٤٣٣)، والكشاف للزمخشري (٢/ ٥٥٠)، وتفسير البغوي (٣/ ٣١).

⁽۳) انظر تفسير الطبري (۸/ ۳٤۲).

⁽٤) انظر تفسير الطبري (١/ ٥٥٩)

⁽٥) في أ: بهذه.

⁽٦) انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٢٥٩)، والكشاف للزمخشرى (٢/ ٢٢٥ – ٢٢٦) وتفسير البغوى (٢/ ٢٥٣).

⁽۷) انظر الكشاف للزمخشرى (۱/۱۷۷)، وتفسير الطبرى (۱/۵۳۱)، وتفسير البغوى (۱/۵۰۱) وما بين المعقوفين سقط في أ.

 ⁽۸) رواه ابن جریر فی تفسیره (٦/ ٣٣٩) (٣٢٩٨)، (١٦٥٨٤) عن مجاهد بن جبر .
 وذکره السیوطی فی الدر المنثور (٣/ ٣٠٤) وزاد نسبته لابن أبی شیبة وابن المنذر وابن أبی حاتم وأبی الشیخ عن مجاهد. وانظر الکشاف للزمخشری (٢/ ٢٥٧).

يعنى: القيامة (١٠)؛ [و] كقوله تعالى في سورة الحديد: ﴿ وَتَرَبَقَمُتُمْ وَاُرْتَبَنَّتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلأَمَانِيُّ حَقَّى جَاءَ أَمْنُ ٱللَّهِ ﴾ [١٤] يعني: القيامة (٢).

والوجه التاسع، الأمر يعنى: القضاء؛ كقوله تعالى فى سورة الرعد: ﴿ يُدُبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾ [٢]: يقضى القضاء وحده (٣)، وكقوله تعالى فى سورة يونس: ﴿ فُيُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعِ إِلّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾ [٣]] (٤)، وفى سورة الأعراف: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [٥٤]: ألا له الخلق والقضاء.

والوجه العاشر، الأمر يعنى: الوحى، قوله تعالى فى سورة «تنزيل السجدة»: ﴿ يُدَبِّرُ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [٥] يعنى: ينزل الوحى من السماء إلى الأرض (٥)، وكقوله تعالى فى سورة الطلاق: ﴿ يَنَنَزُلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ﴾ [١٢] يعنى: الوحى.

والوجه الحادى عشر، الأمر بعينه (٢)؛ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ﴾ [النساء: النحل: ٩٠]؛ [و] كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمَنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، ونحوه.

والوجه الثانى عشر، الأمر يعنى: الذنب (٧)؛ قوله تعالى فى سورة الطلاق: ﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِفِهُ وَالطَلَاق: ﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِفِهُ [المائدة: ٩٥] يعنى: جزاء ذنبه.

والوجه الثالث عشر، الأمر يعنى: النصر (٨)؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿ يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءً قُلَ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِللَّهِ ۗ [١٥٤] يعنى: النصر، [و] كقوله

⁽۱) انظر الكشاف للزمخشري (۲/ ۹۹۲)، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص/ ۲٤۱).

⁽٢) قال الزمخشرى في الكشاف (٤/٦/٤): أمر الله: هو الموت، وقاله أيضًا البغوى في تفسيره (٤/ ٢٥٣)، وكذا ذكره السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٢٥٣) وعزاه لعبد بن حميد عن أبي سفيان، ومحبوب الليثي .

⁽٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٦/ ٥٣٠) (١٧٥٦٢، ١٧٥٥٨) عن مجاهد بن جبر . وذكره السيوطى في الدر (٣/ ٥٣٦) وزاد نسبته الى ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى الشيخ .

⁽٤) في أ: مثلهاً.

⁽٥) انظر تفسير البغوى (٣/ ٤٩٧).

⁽٦) انظر تفسير ابن جرير (١٤٨/٤)، وتفسير ابن كثير (١/٥١٥ - ٥١٦).

 ⁽۷) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٤٣/١٢ (٣٤٣٦٧) عن ابن عباس (٣٤٣٦٦) عن مجاهد .
 وذكره السيوطى في الدر المنثور (٦/٣٦٣) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد .

⁽۸) رواه بمعناه ابن جرير في تفسيره (١٦٧/١٠) (٢٧٨٨٥) عن ابن جريج وذكره السيوطي في الدر المنثور (٩٣/٥) وعزاه لابن جرير عن ابن جريج .

تعالى: ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٌ ﴾ [الروم: ٤] يعنى: النصر.

والوجه الرابع عشر، الأمر: الفعل والشأن^(۱)؛ كقوله تعالى: ﴿أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ﴾ [الشورى: ٥٣] يعنى: الشئون؛ وكقوله سبحانه: ﴿وَمَاۤ أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: ٩٧] يعنى: شأن فرعون.

والوجه الخامس عشر، الأمر يعنى: الغرق^(٢)؛ كقوله تعالى فى سورة هود: ﴿لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ﴾ [٤٣] يعنى: من الغرق.

والوجه السادس عشر، آمرنا أى كَثَرْنَا؛ قوله تعالى فى سورة «بنى إسرائيل»: ﴿أَمَرْنَا مُثَرَفِهَا﴾ [الإسراء: ١٦] - ممدودًا - أى: كثرنا(٣)، و «أمرنا» - مشددًا -: سلطنا جبابرتها(٤).

«و» الإمر: المنكر^(ه)؛ قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ [الكهف: ٧١]: «منكرا»^(١).

تفسير «أحد» على ثمانية أوجه: (٧)

الله - النبى - بلال - تمليخا - زيد بن حارثة - أحد من الخلق دقيانوس - ساقى الملك

فوجه منها، أحد يعني: الله تعالى، كقوله تعالى في سورة البلد: ﴿ أَيُعَسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ

(١) انظر الكشاف للزمخشري (٢٦/٢٤).

(٢) انظر تفسير الطبري (٧/ ٤٥)، والكشاف للزمخشري (٢/ ٣٩٧).

(٤) رواه ابن جرير في تفسيره (٨/ ٥٦-٥٦) عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد . وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٣٠٧) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس، وزاد نسبته أيضًا لابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية . وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة (١/ ٣٧٣ – ٣٧٣).

(۵) رواه ابن جریر فی تفسیره (۸/ ۲۵۷) عن قتادة ومجاهد، وذکره السیوطی فی الدر المنثور (۶/ ٤٢٨) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس، ولابن المنذر وابن أبی حاتم عن مجاهد .

(٦) ويأتي بمعنى العلم والحقيقة: ﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَسْرِ رَبِيَّ ﴾ [الإسراء: ٨٥] وبمعنى مضى الحكم: ﴿ إِنَّمَا الْمُرُورُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا ﴾ [يس: ٨٢].

(۷) وهى كلمة تستعمل على ضربين، أحدهما فى النفى فقط، والثانى فى الإثبات. فأما المختص بالنفى فلاستغراق جنس الناطقين، ويتناول القليل والكثير، على طريق الاجتماع والافتراق، نحو: ما فى الدار أحد، أى: لا واحد ولا اثنان فصاعدًا، لا مجتمعين ولا مفترقين؛ ولهذا المعنى لا يصح استعماله فى الإثبات؛ لأن نفى المتضادين يصح، وإثباتهما لا يصح. فلو قال: فى الدار أحد، لكان

⁽٣) رواه ابن جرير فى تفسيره (٨/ ٥٢) عن ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة والحسن. وذكره السيوطى فى الدر المنثور ٤/ ٣٠٧ وعزاه لابن أبى حاتم عن ابن عباس، ولسعيد بن منصور وابن المنذر عن عكرمة، ولابن أبى حاتم عن أبى الدرداء .

عَلَيْهِ أَحَدُّ﴾ [٥] يعنى: الله تعالى (١)، وكقوله تعالى: ﴿ أَيَعْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُو أَحَدُّ﴾ [البلد: ٧] يعنى: الله تعالى.

والوجه الثانى، أحد يعنى: النبى ﷺ (٢) فذلك قوله تعالى فى سورة الحشر: ﴿وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَحَدًا أَبَدًا﴾ [١١]، قال المنافقون: لانطيع فيكم محمدًا، وكقوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿إِذْ نُصْعِدُونَ وَلَا تَكُورُنَ عَلَىٓ أَحَكِهِ ﴾ [١٥٣] يعنى: النبى ﷺ.

والوجه الثالث، أحد يعنى: بلال بن حمامة (٣) مؤذن النبى ﷺ، قوله تعالى فى سورة الليل: ﴿وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن نِعْمَةِ ﴾ [١٩] يعنى: لبلال، عنده: عند أبى بكر حين أعتقه أبو بكر رضى الله عنهما ﴿مِن نِعْمَةِ جُزْئَ﴾.

والوجه الرابع، أحد: تمليخا؛ قوله تعالى: ﴿ فَالْبَعَثُواَ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنْذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ﴾ [الكهف: ١٩] يعنى: تمليخا^(٤).

والوجه الخامس، أحد يعنى: زيد بن حارثة (٥)؛ قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِ مِن رِّجَالِكُمُ ﴾ [الأحزاب: ٤٠] يعنى: زيد بن حارثة.

والوجه السادس، أحد من الخلق كله: الملائكة والإنس والجن^(٦)؛ قوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا﴾ [الكهف: يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَيِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف:

فيه إثبات واحد منفرد، مع إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترقين وذلك ظاهر الإحالة ولتناول ذلك ما فوق الواحد يصح أن يقال: ما من أحد فاضلين؛ كقوله: ﴿فَمَا مِنكُم مِّنَ أَحَدٍ عَنَّهُ حَاجِزِينَ﴾
 [الحاقة: ٤٧].

وأما المستعمل في الإثبات فعلى ثلاثة أوجه:

الأول: في الواحد المضموم إلى العشرات، نحو: أحد عشر، وأحد وعشرين . والثاني: أَن يستعمل مضافًا أو مضافًا إليه، كقوله تعالى: ﴿أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسَقِى رَبَّهُ خَمْرًا ﴾ [يوسف: ٤١]، وقولهم: يوم الأحد، أي: يوم الأول، ويوم الاثنين .

الثالث: أن يستعمل مطلقًا وصفًا، وليس ذلك إلا في وصف الله تعالى .

وأصله: وحد، أبدلوا الواو همزة، على عادتهم في الواوات الواقعة في أواثل الكلم؛ كما في: أُجُوه ووجوه، وإشاح ووشاح، وامرأة أَناة ووَناة. ينظر البصائر (٢/ ٩١-٩٢).

⁽۱) انظر تفسير ابن جرير (۱۲/ ٥٨٩)، والبغوى في تفسيره (٤/ ٤٨٩).

⁽٢) رواه بمعناه ابن جرير في تفسيره ٣/ ٤٧٧ (٨٠٥٦) عن ابن إسحاق .

 ⁽۳) رواه ابن جریر فی تفسیره (۱۲/ ۱۲۰) (۳۷ ٤٩١) عن قتادة، وانظر تفسیر البغوی (۱۶ ۲۹۲ – ٤٩٧)،
 وتفسیر ابن کثیر (۱۶/ ۵۲۰ – ۵۲۱).

⁽٤) رواه ابن جرير في تفسيره (٨/ ٢٠٣) (٢٢٩٦٠) عن مقاتل، وانظر تفسير البغوى (٣/ ١٥٥).

⁽٥) رواه ابن جرير فى تفسيره (١٠/ ٣٠٥) (٣٠٥/٩) عن قتادة (٢٨٥٣٠) عن على بن الحسين . وذكره السيوطى فى الدر (٥/ ٣٨٥) وعزاه لابن جرير عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم وابن عساكر عن على بن الحسين .

⁽٦) انظر تفسير الطبرى (٨/ ٢٩٩)، والدر المنثور للسيوطي (٤/ ٤٥٨).

۸۳].

والوجه السابع، (أحد) أراد به دقيانوس^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة الكهف: ﴿وَلَا يُشْعِرَنَّ بِصُمْمُ أَحَدًا﴾ [الكهف: ﴿وَلَا يُشْعِرَنَّ بِصُمْمُ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١٩] يعنى: دقيانوس.

والوجه الثامن، «أحد أراد به»: ساقى الملك(٢)؛ قوله تعالى: ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّ أَرَكِنِى الْعَلِيمُ خَمْرًا ﴾ [يوسف: ٣٦].

تفسير «أحاط» على أربعة أوجه:

العلم - الجمع - الهلاك - الاشتمال من جوانب الشيء

فوجه منها، أحاط يعنى: علم (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الجن: ﴿ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ ﴾ [٢٨] أى: علم بما لديهم؛ وكقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنَ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً ﴾ [البقرة: ٢٥٥] يعنى: لا يعلمون بشىء من معلوماته إلا بما شاء.

والوجه الثاني، الإحاطة يعنى: الجمع؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَاللَّهُ مُحِيطًا اللَّهِ مُعِيطًا اللَّهِ ال

والوجه الثالث، الإحاطة: الهلاك^(ه)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَأَحَطَتْ بِهِـ خَطِيّتَتُـهُ ﴾ [٨١] يقول: أهلكه شركه؛ مثلها فى سورة الكهف: ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِـ ﴾ [٤٢]: هلكت ثمرته.

الوجه الرابع، الإحاطة يعنى: الاشتمال على الشيء، والاحتواء من جوانبه كلها^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة الكهف: ﴿أَهَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَاً﴾ [٢٩]، أى: سرادق النار تحيط (٧) بهم، [و] كقوله تعالى فى سورة العنكبوت: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّكَفِرِينَ﴾ [٥٤] (٨).

(٢) وهو مالك بن الريان. وانظر تفسير ابن جرير (١٣/٧)، والسيوطي في الدر المنثور (٣٦/٤).

⁽۱) رواه بمعناه ابن جرير في تفسيره (١٩٧/٨٥ – ٢٠٢) عن ابن إسحاق . وذكره السيوطي في الدر المنثور (٣٨٨/٤) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد .

⁽٣) انظر الكشاف للزمخشري (٤/ ٦٣٣)، والبغوي في تفسيره (٤٠٦/٤).

⁽٤) رواه ابن جرير في تفسيره (١/ ١٩٣) (٤٦٦)، (٤٦٨) عن مجاهد بن جبر . وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٧٢) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد .

 ⁽٥) رواه ابن جرير في تفسيره (١/ ٤٣٠ – ٤٣١) عن ابن عباس والضحاك والربيع بن خثيم ومجاهد وغيرهم، وانظر الدر المنثور للسيوطي (١/ ١٦٤).

 ⁽٦) رواه ابن جریر فی تفسیره (۸/۲۲۷) (۲۳۰۳۳) عن ابن زید، (۲۳۰۳٤) عن ابن عباس. وذکره السیوطی فی الدر المنثور (۴۹۹/۶)، وانظر تفسیر البغوی (۳/۱۲۰).

⁽٧) في أ: يحيط.

 ⁽٨) وقيل: الإحاطة على وجهين:
 أحدهما: في الأجسام؛ نحو: أحطت بمكان كذا، ويستعمل في الحفظ نحو ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا

تفسير «أحصى» على أربعة أوجه:

الحفظ - الكتابة - العلم - الشكر

فوجه منها، أحصى: حفظ^(۱)، قوله تعالى فى سورة الكهف: ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَيِرَةً وَلَا يَعَالَى فَى سورة المجادلة: ﴿أَحْصَلَهُ كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهُ [٤٩] [أى حفظها]^(١). [و] كقوله تعالى فى سورة المجادلة: ﴿أَحْصَلَهُ اللّهُ وَنَسُوهُ ﴾ [٦] أى: حفظه الله ونسوه، [و] كقوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَن لَنْ تَحْصُوهُ ﴾ [المزمل: ٢٠]، أى: تحفظوا مواقيت الصلاة.

والوجه الثاني، أحصى: أى كتب^(٣)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة «عم يتساءلون»: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَبْا﴾ [٢٩]، أى: كتبناه كتابًا.

والوجه الثالث، أحصى، أى: علم (٤)؛ قوله تعالى فى سورة الجن: ﴿ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءِ عَدَدًا.

والوجه الرابع، أحصى: شكر^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة النحل: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا يَحُمُّواً أَنْ اللهُ ا

يَعْمَلُونَ يُحِيطُ ﴾ [آل عمران: ١٢٠] أي: حافظ له من جميع جهاته. ويستعمل في المنع؛ نحو:
 ﴿إِلَّا آن يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ [يوسف: ٦٦] أي: أن تمنعوا. وقوله تعالى: ﴿وَآَحَطَتَ بِهِ خَطِيّتَتُهُ ﴾ [البقرة: ٨] أبلغ استعارة؛ وذلك أن الإنسان إذا ارتكب ذنبًا، واستمر عليه استجره إلى إتيان ما هو أعظم منه، فلا يزال يرتقى، حتى يطبع على قلبه؛ فلا يمكنه أن يخرج عن تعاطيه. والاحتياط: استعمال ما فيه الحياطة، أي: الحفظ .

والثانى: فى العلم؛ نحو قوله: ﴿ أَمَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢] فالإحاطة بالشيء علمًا هو أن يعلم وجوده، وحسنه، وقدره، وكيفيته، وغرضه المقصود به، وبإيجاده، وما يكون هو منه. وذلك ليس إلا لله تعالى. وقال: ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَرْ يُحِيطُوا بِمِلْمِدِ ﴾ [يونس: ٣٩] فنفى ذلك عنهم، وقال صاحب موسى: ﴿ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَنَ مَا لَرْ يَحِطُوا بِدِ خُبْرًا ﴾ [الكهف: ٦٨]؛ تنبيهًا أن الصبر التام إنما يقع بعد إحاطة العلم بالشيء، وذلك صعب إلا بفيض إلهي. وقوله تعالى: ﴿ وَظَنُواْ أَنْهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ﴾ [يونس: ٢٢] فذلك إحاطة بالقدرة. ينظر: البصائر (٢/ ١٢٦-١٢٧).

⁽١) انظر تفسير ابن جرير (٨/ ٢٣٤)، وتفسير البغوى (٣/ ١٦٦).

⁽٢) ما بين المعقوفين سقط في أ.

⁽٣) انظر تفسير ابن جرير (١٢/ ٤٠٩)، والكشاف للزمخشري (٤/ ٦٩٠).

⁽٤) انظر تفسير ابن جرير (١٢/ ٢٧٧) والكشاف للزمخشري (١٣٣/٤)، وتفسير البغوي (١٦/٤).

⁽٥) انظر تفسير ابن جرير (٧/ ٥٧٣)، والكشاف للزمخشري .

⁽٦) واشتقاقه من الحصى؛ وذلك لأنهم كانوا يعتمدونه بالعدد كاعتمادنا فيه على الأصابع .

وقوله ﷺ في الأسماء الحسني: "من أحصاها دخل الجنة" قيل: أي من عدها، وقرأها. وقيل: من حفظها وضبطها. وقيل: من عرفها، وعرف معناها. وقيل: من تخلق بها حسب الطاقة البشرية. وقوله: "استقيموا ولن تحصوا" أي: لن تحصلوا ذلك. ووجه تعذر إحصائه وتحصيله هو أن الحق واحد، والباطل كثير، بل الحق بالإضافة إلى الباطل كالنقطة بالإضافة إلى سائر أجزاء الدائرة،

تفسير «استحيا» على ثلاثة أوجه:

الاستخدام - الترك - الحياء

فوجه منها، يستحيون، أي: يستخدمون (١)؛ كقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾ [٤٩]، أي: يستخدمون، مثلها في سورة الأعراف، وكذلك في سورة إبراهيم. والوجه الثاني، يستحي: يترك (٢)؛ قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ، أَن يَضْرِبَ مَثَكُا﴾ [البقرة: ٢٦]: أي لا يترك أن يضرب مثلًا.

والوجه الثالث، يستحى من الحياء (٣)، قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ بُوَّذِى ٱلنَّبِيِّ فَيُسْتَحِي، مِنكُمُّ ﴾ [٥٣] أراد به الحياء (٤).

تفسير «الإتيان» (٥) على ستة عشر وجها

الدنو - الإصابة - القلع - العذاب - السوق - الجماع

العمل - الإقرار والطاعة - الخلق - المجيء - الظهور - الدخول

المضى - الإرسال - المفاجأة - النزول

فوجه منها، الإتيان: الدنو(٦)؛ قوله تعالى: ﴿أَنَّ أَمُّرُ ٱللَّهِ﴾ [النحل: ١]، أي قرب أمر

ويبقى العود ما بقى اللحاء

إذا لم تخس عاقبة السليالي ولم تستحي فاصنع ماتشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ينظر البصائر (٢/ ١٥٥).

(٥) هو مجيء بسهولة، ومنه قبل للسيل المار على وجهه: أتى، وأتاوى. وبه شبه الغريب، فقيل: أتاوى. والإتيان قد يقال للمجيء بالذات، وبالأمر، والتدبير. ويقال في الخير وفي الشر، وفي الأعيان وفي الأعراض، كقوله تعالى: ﴿ أَنَّ أَمَّرُ اللَّهِ ﴾ [النحل: ١]، ﴿ فَأَتَ اللَّهُ بُنْيَنَهُم يِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ﴾ [النحل: ٢٦]، ﴿ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ﴾ [الأنعام: ٤٠]، وعلى هذا النحو قول الشاعر:

أتسيت المروءة من بابها

وكالمرمى من الهدف، وإصابة ذلك صعب عسير. وإلى هذا أشار ﷺ في قوله: «شيبتني سورة هود"، وقال بعض أهل العلم: لن تحصوا أي: لن تحصوا ثوابه. وقولهم: ما له حصاة ولا أصاة، الحصاة: العقل، والأصاة إتباع. ينظر البصائر (٢/ ١٢٨–١٢٩).

انظر تفسیر ابن جریر (۱/ ۳۱۲ – ۳۱۳)، والبغوی فی تفسیره (۱/ ۷۰).

انظر الكشاف للزمخشري (١١٣/١)، والبغوي في تفسيره (١/٥٨).

انظر الكشاف للزمخشري (٣/ ٥٥٥)، والبغوي في تفسيره (٣/ ٥٤٠).

وهو لغة: انقباض النفس عن القبيح وتركه، يقال: حيى فهو حيى، واستحيا فهو مستحي. وقيل: استحَى فهو مستح. وفي الحديث: (إن الله يستحى من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه) وليُّس المراد به: انقباض النفس، وإنما المراد به: ترك تعذيبه. وعلى هذا ما يروى (إن الله حيي) أي: تارك للمقابح، فاعل للمحاسن. وفي الحديث: (إذا لم تستحى فاصنع ما شئت) وقال:

الله ودنا؛ وهي: الساعة، وكقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ﴾ [الحجر: ٩٩]، أي يدنو، ونحوه.

والوجه الثاني، الإتيان: الإصابة (١)؛ قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿إِنَّ أَتَنَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ ﴾ [٤٠] يعنى: أصابكم، مثلها فيها، ونحوه كثير.

والوجه الثالث، الإتيان: القلع^(٢)؛ قوله عز وجل في سورة النحل: ﴿فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَــُنَـهُــمِ مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ﴾ [٢٦] يعنى: قلع بنيان ديارهم.

والوجه الرابع، الإتيان: العذاب (٣)؛ قوله عز وجل فى سورة الحشر: ﴿ فَأَنَنَهُمُ اللَّهُ مِنَ حَيْثُ لَرْ بَحْنَسِبُوا ﴾ [٢]، أى: عذبهم الله تعالى، وكقوله تعالى: ﴿ أَوْ يَأْتِنَ رَبُّكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨] أى: هلاك ربك، ونحوه.

والوجه الخامس، الإتيان: السُّوق^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة النحل: ﴿يَأْتِيهَا رِزْفُهَا﴾: أى يسوق إليها رزقها ﴿رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ﴾ [١١٢].

والوجه السادس، الإتيان: الجماع^(٥)؛ قوله عز وجل: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [٢٩]؛ [الشعراء: ١٦٥]، وكقوله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ ﴾ [٢٩]؛

وقول الصاحب:

أتستنبى بالأمس إتسانة كعهد الصبا ونسيم الصبا فلو أن ألفاظه جسمت

تعلل روحي بسرَوْح البجنان وظلل الأمان ونيل الأماني لكانت عقود نحور الغواني الكانة عقود نحور العواني

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكُوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى﴾ [التوبة: ٥٤] أى: لا يتعاطون، وقوله: ﴿يَأْتِينَ ٱلْفَنْحِشَةَ﴾ [النساء: ١٥] فاستعمال الإتيان هنا كاستعمال المجيء في: ﴿لَقَدْ جِنْتِ شَيْكًا فَرِيّا ﴾ [مريم: ٢٧] يقال: أتيته، وأتوته، ويقال للسقاء إذا مخض وجاء زبده: قد جاء أتوه. وتحقيقه: جاء ما من شأنه أن يأتي منه. فهو مصدر في معنى الفاعل. وأرض كثيرة الإتاء – بالمد – أي الربع، وقوله: ﴿مأتيا﴾ مفعول من أتيته، وقيل: معناه آتيا، فجعل المفعول فاعلًا. وليس كذلك، بل يقال: أتيت الأمر وأتاني الأمر. ويقال: أتيته بكذا، وآتيته كذا. قال تعالى: ﴿فَلَنَا لِينَاهُمْ مِيمُنُور لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا﴾ [النمل: ٣٧] ﴿وَالَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٥٤].

وكُل مُوضَعُ ذكر في وُصَف الكتاب: (آتينا)، فهُو أَبلغ من كُل مُوضع ذكر فيه (أوتوا)؛ لأن (أوتوا) قد يقال إذا أوتى من لم يكن منه قبول، و (آتينا) يقال فيمن كان منه قبول. ينظر البصائر (٢/٤٣٤).

- (٦) انظر الكشاف للزمخشري (٢/ ٥٩٢)، وتفسير البغوي (٣/ ٦١).
- (۱) قال الطبرى فى تفسيره (٥/ ١٩٠): أخبرونى إن جاءكم أيها القوم عذاب الله. وانظر تفسير البغوى (٢/ ٩٦).
 - (٢) انظر تفسير ابن جرير (٧/ ٥٧٦ ٥٧٨)، والكشاف للزمخشري (٢/ ٢٠٢).
 - (٣) انظر تفسير البغوى (٤/ ٣١٥)، والكشاف للزمخشري (٤٩٩/٤).
 - (٤) انظر تفسير ابن جرير (٧/ ٦٥٥)، وتفسير البغوى (٣/ ٨٨).
 - (٥) انظر الكشاف للزمخشري (٣/ ٣٣٠)، وتفسير البغوي (٣/ ٣٩٦).

مثلها: ﴿ فَأَتُوا حَرَّتُكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، ونحوه.

والوجه السابع، الإتيان: العمل^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة العنكبوت: ﴿وَتَأْتُونَ فِ نَــَادِيكُمُ ٱلْمُنَكِّرُ ﴾ [۲۹]، أى: وتعملون فى دياركم المنكر.

والوجه الثامن، الإتيان: الإقرار والطاعة (٢)؛ قوله تعالى: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَالْوَجِهِ الثَّامَنِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمِّنِ عَبِّدًا﴾ [مريم: ٩٣] أي: مقر له بالعبودية.

والوجه التاسع، الإتيان: الخلق^(٣)؛ قوله تعالى فى سورة «الملائكة»: ﴿إِن يَشَأَ يَلُوجِهُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَلِيدٍ﴾ [فاطر: ١٦] يعنى: إن يشأ يهلككم ويميتكم، ويخلق خلقًا جديدًا؛ مثلها فى سورة إبراهيم.

والوجه العاشر، الإتيان: المجيء بعينه (٤)؛ قوله تعالى في سورة مريم: ﴿فَأَتَتْ بِهِـ، وَوَلَّهُ تَعَيِّلُهُ ﴿ وَأَنَّتُ بِهِـ، وَنَحُوهُ كَثْيَرٍ. وَجَاءَتِ إِلَى قومها بولدها، ونحوه كثير.

والوجه الحادى عشر، الإتيان: الظهور^(٥)؛ قوله تعالى: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَخَدُهُ [الصف: ٦] يعنى: يظهر ويخرج.

والوجه الثانى عشر، الإتيان: الدخول؛ قوله عز وجل فى سورة البقرة: ﴿وَأَتُوا الْبُوبِكَ مِنْ أَبُوابِهِا. اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

والوجه الثالث عشر، الإتيان: المضى (٧)؛ قوله عز وجل فى سورة الفرقان: ﴿وَلَقَدْ أَنَوّا عَلَى الْفَرْيَةِ النَّقَ أُمْطِرَتْ ﴾ [٤٠] يعنى: ولقد مضوا على القرية؛ وكقوله عز وجل فى سورة الأعراف: ﴿ فَأَتَوّا عَلَى قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُدٌّ ﴾ [١٣٨]، مثلها فى سورة النمل: ﴿ حَقَّى إِنَّا أَنَوّا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ ﴾ [١٨]، أى: مضوا.

والوجه الرابع عشر، الإتيان: الإرسال^(٨)؛ قوله تعالى: ﴿بَلْ أَتَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ﴾ [المؤمنون: ٩١] يعنى: أرسلنا جبريل بالقرآن، وكقوله تعالى: ﴿بَلْ أَنْيَنَاهُم بِذِكْرِهِمِ﴾ [المؤمنون: ٧١]

⁽۱) رواه ابن جریر فی تفسیره ۱۳۷/۱۰ (۲۷۷۵٦) عن ابن زید، وذکره السیوطی فی الدر المنثور (۵/ ۲۷۲) وعزاه لابن أبی حاتم عن ابن زید .

⁽۲) انظر تفسير ابن جرير في تفسيره (۸/ ۳۸۵) وتفسير البغوي (۳/ ۲۱۰).

⁽۳) رواه بمعناه ابن جریر فی تفسیره ۱۰/ ۲۰۵ (۲۸۹۷۰) عن قتادة، وانظر الکشاف للزمخشری (۳/ ۲۰۲).

⁽٤) انظر تفسير ابن جرير (٨/ ٣٣٤)، وتفسير البغوى (٣/ ١٩٣).

⁽٥) انظر تفسير ابن جرير (١٢/ ٨٢)، وتفسير ابن كثير (١٤/ ٣٥٩ – ٣٦٠).

⁽٦) انظر تفسير ابن جرير (١٩٣/٢ – ١٩٥)، وتفسير البغوي (١/ ١٦٠ – ١٦١).

⁽٧) انظر الكشاف للزمخشري (٣/ ٢٨١)، وتفسير البغوي (٣/ ٣٧٠).

⁽٨) انظر الكشاف للزمخشري (٣/ ١٩٦)، وتفسير البغوي (٣/ ٣١٤).

يعنى: أرسلنا جبريل بشرفهم.

والوجه الخامس عشر، الإتيان: المفاجأة (١)؛ قوله عز وجل في سورة يونس: ﴿أَنَّهُمَا لَيُلًا أَوْ نَهَارًا﴾ [٢٤] يعنى: فاجأها؛ كقوله تعالى: ﴿أَفَالِمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَئَ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا﴾ [الأعراف: ٩٧]؛ أي: يفجَأُهم بأسنا.

والوجه السادس عشر، الإتيان: النزول^(۲)؛ قوله عز وجل: ﴿وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ﴾ [إبراهيم: ١٧] أي: وينزل «الموت»، ونحوه كثير.

تفسير «أسفل» على ثلاثة أوجه:

أسفل الوادي - أخسر في العقوبة - أرذل

فوجه منها، أسفل يعنى: أسفل الوادى (٣)؛ قوله تعالى: ﴿إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمُ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمُ ﴾ [الأحزاب: ١٠]: أسفل الوادى؛ أبو الأعور السلمى.

والوجه الثاني، أسفل: أخسر في العقوبة (٤)؛ قوله تعالى: ﴿فَأَرَادُواْ بِهِـ كَيْدًا فَجُعَلْنَهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾ [الصافات: ٩٨]، أي: الأخسرين في العقوبة.

والوجه الثالث؛ أسفل: أرذل العمر (٥)، قوله عز وجل في سورة «والتين»: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ السَّفَلَ سَنِفِلِينَ ﴾ [٥] يعني: إلى أرذل العمر؛ فلا يكتب له بعد ذلك سيئة.

تفسير «اتخذ» (٦) على ثلاثة عشر وجها

اختار - أكرم - صاغ - سلك - سمى - نسج - جعل - عبد بنى ـ رضى ـ عصر ـ أرخى ـ اعتقد

فوجه منها، اتخذ يعني: اختار (٧)؛ فذلك قوله تعالى في سورة النساء: ﴿وَأَتَّخَذَ اللَّهُ

⁽۱) انظر تفسير ابن جرير (٦/٦٦ – ٥٤٧)، وتفسير البغوى (٢/ ٣٥٠).

⁽۲) روی ابن جریر فی تفسیره (۷/ ٤٣٠) (۲۰٦٣٦) عن إبراهیم التیمی قال: من تحت کل شعرة فی جسده. وانظر تفسیر البغوی (۲/ ۲۹)، والکشاف للزمخشری (۲/ ۵٤٦).

⁽٣) انظر تفسير البغوى (٣/٥١٦).

⁽٤) قال ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٥٠٤) الأسفلين: يعنى الأذلين، وكذا قال الزمخشرى في الكشاف (٤/ ٥٠). وقال البغوى في تفسيره (٤/ ٣١): أي المقهورين .

⁽۵) رواه ابن جرير في تفسيره (٢١/ ٦٣٧ – ٦٣٨) عن ابن عباس وعكرمة وإبراهيم وقتادة، وانظر الدر المنثور للسيوطي (٦/ ٦٢١) .

⁽٦) وهو مصدر من باب «الافتعال». وقد اختلف في أصله، فقيل: من تخذ يتخذ تخذا، اجتمع فيه التاء الأصلى، وتاء الافتعال، فأدغما. قال تعالى: ﴿أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُم أَوْلِيكَآءَ﴾ [الكهف: ٥٠] وهذا قول حسن، لكن الأكثرين على أن أصله من الأخذ، وأن الكلمة مهموزة. ولا يخلو هذا من خلل؛ لأنه لو كان كذلك لقالوا في ماضيه: ائتخذ بهمزتين على قياس ائتمر، وائتمن، قال تعالى: ﴿وَأَتَمِرُوا

إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ [١٢٥] يعنى: اختار الله إبراهيم مصافيًا، مثلها في سورة المؤمنون: ﴿مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِ﴾ [٩١]، ونحوه.

والوجه الثانى، اتخذ: أكرم (۱)؛ قوله عز وجل فى سورة آل عمران: ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ مُنكُمْ مُنكُمْ شَهداء، يعنى به: الشهادة.

والوجه الثالث، اتخذ يعنى: صاغ^(۲)؛ قوله عز وجل فى سورة الأعراف: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ﴾ يعنى: صاغ قوم موسى ﴿مِنْ بَعْدِهِ مِنْ مُحِلِيِّهِ مَ عِجْلًا﴾ [١٤٨].

والوجه الرابع، اتخذ: سلك (٣)؛ فذلك قوله عز وجل: ﴿وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ ﴾ يعنى: سلك طريقه ﴿فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا﴾ [الكهف: ٦٣]، وكقوله تعالى فيها: ﴿فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا﴾ [الكهف: ٦١].

والوجه الخامس، اتخذ يعنى: سمى (٤)؛ قوله عز وجل فى سورة «براءة»: ﴿ أَتَّفَكُذُوٓاً اللَّهِ ﴾ تعالى. أَخْبَكَارُهُمْ وَرُهْبُكُنُهُمْ أَرْبُكَابًا﴾ [٣١] يعنى: سموهم أربابًا ﴿ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ تعالى.

والوجه السادس، اتخذت يعنى: نسجت (٥)؛ فذلك قوله عز وجل في سورة العنكبوت: ﴿ أَتَّغَذَتُ بَيْتًا ﴾ [٤١]: نسجت بيتًا.

والوجه السابع، اتخذوا: «عبدوا» (٢)؛ كقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ ٱوْلِيَآ ﴾ [الشورى: ٦]، وكقوله عز وجل في سورة البقرة: ﴿ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾

⁼ يَتْنَكُرُ [الطلاق: ٢] و: ﴿ فَلْيُوّرُ الَّذِى اَوْتُمِنَ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، ومعنى الأخذ والتخذ واحد. وهو حوز الشيء وتحصيله. وذلك تارة يكون بالتناول، نحو: ﴿ مَعَاذَ اللّهِ أَن نَأَخُذَ إِلّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ ﴾ [يوسف: ٧٩]، وتارة بالقهر، نحو: ﴿ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿ وَأَخَذُ اللّهُ وَلا يَأْخُذُهُ اللّهُ وَلا يَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥]، ﴿ وَأَخَذُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا يَعْمُ اللّهُ وَلا يَعْمُ وَلَا يَخْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا يَعْمُ وَلا يَتَخِدُوا اللّهُ وَلا يَعْمُ وَلا يَعْمُ اللّهُ وَلا يَعْمُ اللّهُ وَلا يَعْمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النّاسُ بِظُلْمِهِ ﴾ [النحل: ٢١] تخصيص لفظ المؤاخذة تنبيه على معنى المجازاة والمقابلة لما أخذوه من النعم، ولم يقابلوه بالشكر. ينظر البصائر (٧/٧٥).

⁽٧) انظر الكشاف للزمخشري (١/ ٥٦٨ - ٥٦٩)، وتفسير البغوي (١/ ٤٨٤).

⁽۱) رواه بمعناه ابن جرير في تفسيره (۳/ ٤٥١) عن ابن إسحاق وابن عباس وقتادة وابن جريج وغيرهم · وانظر الدر المنثور (۲/ ۱٤۱ – ۱٤۲) ، والكشاف للزمخشري (۱/ ٤٢٠).

⁽٢) قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٥٣) : فشكل لهم عجلًا .

⁽۳) رواه ابن جریر فی تفسیره (۸/ ۲٤۷) (۲۳۱۸۳) عن مجاهد . وانظر تفسیر البغوی (۳/ ۱۷۱) .

⁽٤) رواه بمعناه ابن جرير في تفسيره (٦/ ٣٥٥) (١٦٦٥٦) عن ابن عباس، وانظر الكشاف للزمخشرى (٢/ ٢٦٤) .

⁽٥) انظر الكشاف للزمخشري (٣/ ٤٥٤) .

⁽٦) انظر تفسير ابن جرير (١/ ٤٦٦) ، وتفسير البغوى (١/ ٧٣) .

[٩٢،٥١]، أى: عبدتم. مثلها فى سورة الأعراف: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالَمُمْ غَضَبُّ مِن رَّيِهِمْ﴾ [١٥٢] يعنى: عبدوا؛ وكقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِكَآءَ﴾ [العنكبوت: ٤١].

والوجه الثامن، اتخذ؛ أى جعل^(۱)؛ قوله – عز وجل – فى سورة النحل: ﴿ لَتَخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [٩٢] أى: تجعلون، وكقوله عز وجل: ﴿ أَتَّخَذُوا أَيْمَنَكُمْ جُنَّةً ﴾ [المجادلة: ١٦] أى: جعلوها، ﴿ وَاتَّخَذُوا عَالِيتِي وَمَا أَنذِرُوا هُزُوا ﴾ [الكهف: ٥٦] أى: جعلوها.

والوجه التاسع، اتخذ يعنى: بنى (٢)؛ فذلك قوله عز وجل فى سورة «براءة»: ﴿وَٱلَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنَى اللَّهُ الل

والوجه الحادى عشر، يتخذ: يعصر (٣)؛ كقوله عز وجل فى سورة النحل: ﴿لَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ [٦٧]، أى: تعصرون منه.

والوجه الثانى عشر، اتخذت يعنى: أرخت^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة مريم: ﴿فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا﴾ [١٧] يعنى: فأرخت سترًا.

والوجه الثالث عشر، اتخذ يعنى: اعتقد (٥)؛ قوله عز وجل: ﴿لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا بِـ ﴿لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ ﴾ [مريم: ٨٧] يعنى: اعتقد عند الرحمن عهدًا بـ ﴿لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ ﴾ [مريم: ٨٧]

تفسير «الأهل»^(٦) على ثمانية أوجه:

الساكن - القارئ - الأصحاب - الزوجة - العشيرة - المختار له ـ القوم ـ المستحق فوجه منها، الأهل يعنى: ساكنى القرى (٢)؛ قوله تعالى: ﴿ أَفَا مِنَ آهَلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾

انظر تفسیر ابن جریر (۱/ ۱۳۸) .

⁽۲) انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٤٦٩ – ٤٧٠)، وتفسير البغوي (٣٢٦/٢) .

⁽٣) رواه ابن جرير (٧/ ٦١٠) (٢١٧٢٣)، (٢١٧٢٥) عن قتادة قال: ما تنتبذون وتخللون وتأكلون .

⁽٤) انظر تفسير ابن جرير (٨/ ٣١٩) ، وتفسير الكشاف لّلزمخشري (٣/ ٩) .

⁽٥) رواه بمعناه ابن جرير في تفسير (٨/ ٣٨١) (٣٣٩٤٣) عن ابن عباس، وذكره البغوى في تفسيره (٣/ ٢٠٩) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدر المنثور (٤/ ٥١٠) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس.

⁽٦) أهل الرجل: من يجمعه وإياهم نسب، أو دين، أو ما جرى مجراهما: من صناعة، وبيت، وبلد، وصنعة. فأهل الرجل في الأصل: من يجمعه وإياهم مسكن واحد ثم تُجُوِّزَ به، وقيل: أهل بيت

[الأعراف: ٩٧] يعنى: ساكنى القرى، وكقوله عز وجل فى سورة التوبة: ﴿وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ﴾ [١٠١]، ونحوه.

والوجه الثانى، الأهل يعنى: قراء التوراة والإنجيل؛ قوله تعالى: ﴿يَكَأَهْلَ ٱلْكِلَابِ﴾ [آل عمران: ٦٥،٦٤، ٧١،٧٠، ٩٨،٩٩]: يا قراء التوراة والإنجيل، ونحوه كثير.

والوجه الثالث؛ الأهل يعنى: الأصحاب^(١)؛ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]: إلى أصحابها.

والوجه الرابع، الأهل يعنى: الزوجة والأولاد (٢)؛ قوله تعالى فى سورة القصص: ﴿وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ [٢٩] أى بزوجته وولدها؛ مثله فى سورة النمل: ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهْلُهُ ﴾ [٥٧] يعنى وابنتيه؛ ونحوه.

والوجه الخامس، الأهل يعنى: القوم والعشيرة (٣)؛ قوله عز وجل في سورة النساء: ﴿ فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [٣٥] يعنى: وحكمًا من قومه وعشيرته ﴿ وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [٣٥] يعنى: وحكمًا من قومها وعشيرتها.

والوجه السادس، الأهل: المختار له (٤)؛ قوله تعالى في سورة الفتح: ﴿وَكَانُوٓا لَحَقَّ بِهَا وَالْعَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

والوجه السابع، الأهل: هم القوم الذين بعث فيهم نبى (٥)؛ قوله عز وجل فى سورة مريم: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُم بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ﴾ [٥٥] يعنى: قومه.

والوجه الثامن، الأهل: المستحق (٦)؛ قوله عز وجل: ﴿ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ﴾

لايمنعنك خفض العيش في دعة نـزوع نـفـس إلـي أهـل وأوطان تـلقـي بـكـل بـلاد إن حـللت بها أهـلًا بـأهـل وجيـرانا بـجـيـران ينظر: البصائر (٢/ ٨٣).

- (٧) انظر تفسير البغوى (٢/ ٣٢٣)، والكشاف للزمخشرى (٢/ ٣٠٥).
 - (١) انظر الكشاف للزمخشري (١/ ٥٢٣).
- (٢) انظر الكشاف للزمخشري (٣/ ٣٤٩)، وتفسير البغوي (٣/ ٢١٢).
 - (٣) انظر الكشاف للزمخشري (١/ ٥٠٨).
 - (٤) انظر تفسير البغوى (٤/ ٢٠٤)، وتفسير ابن كثير (٤/ ١٩٤) .
 - (٥) انظر الكشاف للزمخشري (٣/ ٢٣)، وتفسير البغوي (٣/ ١٩٩) .

الرجل: لمن يجمعه وإياهم نسب. وتعورف في أسرة النبي على مطلقًا، وعبر بأهل الرجل عن امرأته. ولما كانت الشريعة حكمت برفع النسب في كثير من الأحكام بين المسلم والكافر، قال تعالى: فإنّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ ﴾ [هود: ٤٦]، وفي المثل: الأهل إلى الأهل أسرع من السيل إلى السهل. وفي خبر بلا زمام [أى بلا إسناد] إن لله ملكًا في السماء السابعة تسبيحه: سبحان من يسوق الأهل إلى الأهل. وقال الشاعر:

⁽٦) رواه ابن جرير في تفسيره (٢١/ ٣٢٤) (٣٢٥/٣٣)، (٣٥٥٢٤) عن قتادة قال: ربنا محقوق أن تتقى

[المدثر: ٥٦]؛ أي أنا أستحق أن يتقى مني، وأهل أن يسأل مني المغفرة(١).

تفسير «أولى» على وجهين:

الوعيد - أحق

فوجه منها، أولى: الوعيد^(۲)؛ قوله سبحانه فى سورة محمد ﷺ: ﴿فَأَوْلَىٰ لَهُمّ ﴾ [۲۰]، وعيد من عذاب الله، مثلها فى سورة القيامة: ﴿أَنْكَ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴾ [۳۵–۳۵]، أى وعيد لك يا أبا جهل على وعيد.

والوجه الثانى؛ أولى يعنى: أحق (٣)، قوله عز وجل فى سورة الأحزاب: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ ﴾ [٦] بعد موته، وكقوله عز وجل: ﴿وَأُولُوا اللَّرْمَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وكقوله عز وجل فى سورة مريم: ﴿أَوْلُوا النَّرَامَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وكقوله عز وجل فى سورة مريم: ﴿أَوْلُوا النَّارِ.

تفسير «الأجل» (٤) على خمسة أوجه:

الموت - الوقت - الهلاك - العدة - العذاب

فوجه منها، الأجل بمعنى: الموت (٥)؛ قال الله تعالى في سورة «المنافقون»: ﴿ وَلَن

= محارمه . وانظر الكشاف للزمخشري (٤/ ٢٥٧) .

(۱) والوجه التاسع، بمعنى: العترة، والعشيرة، والأولاد، والأحفاد، والأزواج، والذريات: ﴿وَأَمُرَ أَهَلُكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرَ عَلَيْهَا ﴾ [طه: ١٣٢]، ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ الرِّبْحَسَ أَهَلَ ٱلْبَيْتِ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

والوجه العاشر، بمعنى: الأولاد، وأولاد أولاد الخليل: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَّكَنْتُمُ عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ الْأَوْلَاد، وأولاد الخليل: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَّكَنْتُمُ عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ

وأهلك الله في الجنة، أي: زوجك، وجعل لك فيها أهلًا يجمعك وإياهم. وجمع الأهل: أهلون وآهال وأهلات. وفي الحديث: اصنع المعروف إلى من هو أهله، وإلى من ليس أهله، فإن أصبت أهله فهو أهله، وإن لم تصب أهله فأنت من أهله. ينظر البصائر (٢/ ٨٤، ٥٥).

(٢) رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٥٠١) (٣٥٧٣١) عن قتادة، وانظر تفسير البغوي (٤/ ٤٢٥) .

(٣) انظر تفسير ابن جرير (٨/٣٦٣)، وتفسير البغوى (٣/٣٠٣) .

(٤) والأجل في الأصل: موضوع للمدة المضروبة للشيء؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلِلْبَلَغُوَّا لَبَلَا مُسَمَّى ﴾ [غافر: ٢٧] ويقال للمدة المضروبة لحياة الإنسان: أجل، فيقال: دنا أجله، عبارة عن دنو الموت. وأصله استيفاء الأجل، أي: مدة الحياة .

وقوله: ﴿ وَبَلَقْنَا آَجَلُنَا ٱلَّذِى آَجَلُتُ ٱلنّا ﴾ [الأنعام: ١٢٨] أي: حد الموت. وقيل: حد الهرم. وقوله: ﴿ تُمَّ قَمَى آَجَلُا وَآجَلُ مُسَمّى ﴾ [الأنعام: ٢] فالأول: البقاء في هذه الدنيا، والثاني: البقاء في الآخرة، وقيل: الأول هو البقاء في الدنيا، والثاني: مدة ما بين الموت إلى النشور، عن الحسن، وقيل: الأول للنوم، والثاني للموت، إشارة إلى قوله - تعالى -: ﴿ اللّهُ يَتُوفَى ٱلأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ كَا وَالَّيْ لَمْ تَمُت فِي مَنَامِهِ كَا الزمر: ٤٢] عن ابن عباس، رضى الله عنه. وقيل: الأجلان جميعًا: الموت، فمنهم من أجله بعارض: كالسيف والغرق والحرق وكل مخالف،

يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَأَ ﴾ [١١] يعنى: موتها؛ نظيره فى سورة الأنعام: ﴿ثُمَّ قَضَيَّ أَجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمِّى عِندَتُوْ﴾ [٢].

والوجه الثانى، الأجل: الوقت (١٠)؛ قوله عز وجل فى سورة القصص: ﴿ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ وَخَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ وَالَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ ﴾ [٢٨] يعنى: الوقتين. ويقال: الشرطين.

والوجه الثالث، الأجل: الهلاك^(٢)؛ قوله عز وجل في سورة الأعراف: ﴿وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱقْنَرَبَ أَجِلُهُمُ ﴾ [١٨٥] يعنى: هلاكهم.

والوجه الرابع، الأجل: العدة (٣)؛ قوله عز وجل في سورة الطلاق: ﴿ وَإِذَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللللللَّا الللللللللللَّاللَّالَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالَّةُ اللللللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّالَّةُ اللللللَّ اللللللللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والوجه الخامس، الأجل: العذاب^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة نوح: ﴿ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآةَ لَا يُؤَخِّرُ ۗ يعنى: إن عذاب الله إذا جاء لا يؤخر ﴿ لَوَ كُنتُهُ تَعْلَمُونَ ﴾ [نوح: ٤].

تفسير «الآيات» (٥) على ستة أوجه:

العلامات _ آى القرآن _ المعجزات _ العبرة _ الكتاب _ الأمر والنهى فوجه منها، الآيات: العلامات (٢)؛ وذلك قوله عز وجل في سورة الروم: ﴿ وَمِنْ

واشتقاق الآية إما من «أي»؛ فإنها هي التي تبين أيًّا من أيٌّ، أو من قولهم: (أوي إليه).

وغير ذلك من الأسباب المؤدية إلى الهلاك. ومنهم من يوقى ويعافى حتى يموت حتف أنفه. وهذان المشار إليهما: من أخطأه سهم الرزية لم يخطئه سهم المنية، وقيل: للناس أجلان، منهم من يموت عبطة، ومنهم من يبلغ حدًّا لم يجعل الله فى طبيعة الدنيا أن يبقى أحد أكثر منه فيها. وإليهما أشار بقوله: ﴿ وَمِنكُم مَن يُؤَفَّ وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ ﴾ [الحج: ٥] وقصدهما الشاعر نقوله:

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر ويهرم ينظر البصائر (١٠٨/٢-١٠٩).

^(°) رواه ابن جریر فی تفسیره (۱۱۰/۱۲ – ۱۱۱) عن ابن عباس والضحاك، وانظر الدر المنثور للسیوطی (۲/ ۳٤۰)، والكشاف للزمخشری (۶/ ۵۶٪) .

⁽١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/ ١٠٢، وفيه أي: الغايتين والشرطين .

⁽۲) انظر تفسير ابن جرير (٦/ ١٣٥)، والكشاف للزمخشري (۲/ ١٨٢)، وتفسير البغوي (٢/ ٢١٩) .

⁽٣) رواه ابن جرير في تفسيره (١٢٨/١٢ -) ١٢٩ (٣٤٢٧٤) عن الضحاك .

⁽٤) انظر الكشاف للزمخشري (٤/ ٦١٥)، وتفسير البغوي (٤/ ٣٩٧).

^(°) الآية: العلامة الظاهرة. وحقيقته لكل شيء ظاهر هو ملازم لشيء لا يظهر ظهوره، فمتى أدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر الذى لم يدركه بذاته؛ إذ كان حكمهما سواء. وذلك ظاهر فى المحسوسات والمعقولات، فمن علم بملازمة العلم للطريق المنهج، ثم وجد العلم علم أنه وجد الطريق. وكذا إذا علم شيئًا مصنوعًا علم أنه لا بد له من صانع.

ءَايَنتِهِ ﴾ [٢٠ إلى ٢٠]، مثلها في سورة النحل: ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ ﴾ [٢٠، ٢٠]؛ نظيره في سورة الرعد، ونحوه في سورة الشعراء، قوله تعالى: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴾ [١٢٨] يعنى: علامة، وقوله عز وجل: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨] يعنى: طلوع الشمس من مغربها.

والوجه الثانى، آيات يعنى: آى القرآن^(۱)؛ قوله عز وجل فى سورة آل عمران: ﴿هُوَ الَّذِى آَنَزُلُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَكُ تُحَكَّمَكُ ﴾ [٧]، وقوله تعالى فى سورة النحل: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا اللهِ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبُ ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا اللهِ عَلَيْكَ مُنْكَاكُ مَايَنْهِ ﴾ [١٠١].

والوجه الثالث، الآيات يعنى: المعجزات (٢)؛ قوله تعالى فى سورة القصص: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَى بِثَايَئِنَا﴾ [٣٦]، وكقوله تعالى فى سورة القمر: ﴿ وَإِن يَكُولُوا عَايَةٌ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحَرٌ مُّسْتَمِرٌ ﴾ [٢]، ونظائره.

والوجه الرابع، آية يعنى: عبرة للناس^(٣)؛ قوله تعالى فى سورة المؤمنون: ﴿وَيَحَمَّلْنَا اَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّلُهُۥ ءَايَةً﴾ [٥٠] يعنى: عبرة، وكقوله تعالى فى سورة مريم: ﴿وَلِنَجْعَـكُهُۥ ءَايَـةً

⁼ وقيل للبناء العالى: آية: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً نَتَبْثُونَ ﴾ [الشعراء: ١٢٨]، ولكل جملة من القرآن دالة على حُكْم آية، سورة كانت، أو فصولًا، أو فصلًا من سورة. وقد يقال لكل كلام منه منفصل بفصل لفظى: "آية. وعلى هذا اعتبار آيات السورة التي تعد بها السورة.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٧٧] فهي من الآيات المعقولة التي تتفاوت بها المعرفة بحسب تفاوت الناس في العلم. وكذلك قوله: ﴿ بَلْ هُو ءَايَنَتُ بِيَّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْمِلْمَ ﴾ [العنكبوت: ٤٩] .

وذكر في مواضع: آية، وفي مواضع آيات؛ وذلك لمعنى مخصوص يقتضيه ذلك المقام. وإنما قال: ﴿وَمَعَلنا ابْنَ مَرْيَمُ وَأُمُّهُ وَايَهُ﴾ [المؤمنون: ٥٠] ولم يقل: آيتين؛ لأن كل واحد صار آية الآخر. وقوله: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآينَتِ إِلّا عَنْوِيقًا﴾ [الإسراء: ٥٩] فالآيات هاهنا قيل: إشارة إلى الجراد والقمل، والضفادع، ونحوه من الآيات التي أرسلت إلى الأمم المتقدمة، فنبه أن ذلك إنما يفعل بمن يفعله تخويفاً. وذلك أخس المنازل للمأمورين؛ فإن الإنسان يتحرى فعل الخير لأحد ثلاثة أشياء: إما أن يتحراه رغبة أو رهبة، وهو أدنى منزلة، وإما أن يتحراه لطلب محمدة، وإما أن يتحراه لفضيلة، وهو أن يكون ذلك الشيء في نفسه فاضلًا، وذلك أشرف المنازل. فلما كانت يتحراه للأمة خير أمة - كما قال - رفعهم عن هذه المنزلة، ونبه أنه لا يعمهم العذاب وإن كانت الجهلة منهم كانوا يقولون: أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقيل: الآيات إشارة إلى الأدلة، ونبه أنه يقتصر معهم على الأدلة، ويصانون عن العذاب الذي يستعجلون به إشارة إلى الأدلة، ونبه أنه يقتصر معهم على الأدلة، ويصانون عن العذاب الذي يستعجلون به في قوله تعالى: ﴿ رَسْتَعْجِلُونَكُ بِالْمُذَابِ ﴾ [الحج: ٤٤]. ينظر البصائر (٢/٣٦-٢٤).

⁽٦) رواه ابن جرير (٩/ ٤٦٠) (٢٦٦٩٨) عن ابن عباس قال: الآية علم. وانظر تفسير البغوى (٣/ ٣٩٣).

⁽۱) انظر تفسير ابن جرير (٣/ ١٧١) .

⁽۲) انظر تفسير البغوى (۳/ ۲۱۵) .

 ⁽۳) انظر تفسیر ابن جریر (۸/ ۳۲۱)، وتفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۱۹) وفیه: دلالة وعلامة للناس علی قدرة بارئهم وخالقهم .

لِّلنَّاسِ﴾ [٢١] يعني: عبرة للناس.

والوجه الخامس، الآية يعنى: الكتاب^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة الجاثية: ﴿يَسْمَعُ ءَايَئتِ ٱللّهِ تُنْلَىٰ عَلَيْهِ﴾ [٨]، وكقوله تعالى فى سورة المؤمنون: ﴿قَدْ كَانَتْ ءَايَنِي لُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [٦٦] يعنى: كتابى يتلى عليكم.

والوجه السادس، الآية يعنى: الأمر والنهى (٢)؛ قوله عز وجل فى سورة البقرة: ﴿ كَذَالِكَ يُبُرِّبُ ٱللَّهُ ءَايَتِمِ ﴾ [١٨٧] يعنى: أمره ونهيه، [ونحوه كثير] (٣).

تفسير «أرسل» على سبعة أوجه:

سلط ـ بعث ـ فتح ـ أخرج ـ وجه ـ أطلق ـ أنزل

فوجه منها، أرسلنا: سلطنا^(٤)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة مريم: ﴿ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَطِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴾ [٨٣] يعنى: سلطنا، ومثله فى سورة «التطفيف»: ﴿ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ كَنْفِينَ ﴾ [المطففين: ٣٣]، وكقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ [القمر: ٣١، ١٩]، أى: سلطنا.

والوجه الثاني، أرسل: أي: بعث (٥)؛ فذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾

⁽١) انظر تفسير الطبري (١١/ ٢٥٤)، وتفسير البغوي (١٥٧/٤).

⁽۲) انظر تفسير الطبري (۲/ ۱۸۹) .

⁽٣) وحينئذ تصير جملة الآيات في القرآن من طريق الفائدة والبيان على اثني عشر نوعًا:

الأول: آية البيان والحكمة: ﴿ يَتُلُواْ عَلَيْكُمْ مَا يَكِنَا ﴾ [البقرة: ١٥١] .

الثانى: آية العون والنصرة: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِشَتَيْنِ﴾ [آل عمران: ١٣] .

الثالث: آية القيامة: ﴿ وَإِن يَرَوُّا ءَايَةً يُمْرِضُوا ﴾ [القمر: ٢] .

الرابع: آية الابتلاء والتجربة: ﴿لَقَدَ كَانَّ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ﴾ [سبأ: ١٥] .

الخامس: آية العذاب والهلكة: ﴿ هَلَذِهِ عَالَتُهُ أَللَّهِ لَكُمْ أَءَايَهُ ﴾ [الأعراف: ٧٣].

السادس: آية الفضيلة والرحمة: ﴿فِيهِ مَايَكُ بَيِّنَكُ ﴾ [آل عمران: ٩٧] .

السابع: آية المعجزة والكرامة: ﴿تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكٌ﴾ [المائدة: ١١٤] .

الثامن: آية العظة والعبرة: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ. مَايَنَكُ ﴾ [يوسف: ٧] .

التاسع: آية التشريف والتكريم: ﴿ وَلِنَجْعَلَكُ ءَاكِنَةً لِّلْنَاسِ ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

العاشر: آية العلامة: ﴿ رَبِّ أَجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً﴾ [آل عمران: ٤١] .

الحادى عشر: آية الإعراض والنكرة: ﴿وَمَا تَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْمِضِينَ﴾ [الأنعام: ٤] .

الثأنى عشر: آية الدليل والحجة: ﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَلِيّنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيّ أَنْفُسِمٍمْ﴾ [فصلت: ٥٣]. ينظر: البصائر (٢/ ٦٥–٦٦) في ط: ونحو ذلك.

⁽٤) انظر تفسير البغوى (٢٠٨/٣) .

⁽٥) انظر تفسير ابن كثير (١/ ١٩٥) .

[النساء: ٧٩] أي: بعثناك للناس رسولًا مبعوثًا؛ وكقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا ﴾ [الأنعام: ٢٤]، ونحوه.

والوجه الثالث، أرسل: فتح^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة الملائكة: ﴿وَمَا يُمَّسِكَ فَلَا مُرَّسِلَ لَهُ مِنْ بَعَدِهِۦ﴾ [فاطر: ٢] أى: لا فاتح له من بعده.

والوجه الرابع، أرسل، أى: أخرج وأظهر (٢)؛ قوله عز وجل: ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا اَلنَّاقَةِ فِنْنَةَ لَهُمّ ﴾ [القمر: ٢٧] أى: مخرجو الناقة، وكقوله تعالى فى سورة «بنى إسرائيل»: ﴿ وَءَالَيْنَا ثَمُودَ اَلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَكَ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾ [الإسراء: ٥٩]، [أى: ما نخرج بالآيات إلا تخويفًا] (٣).

والوجه الخامس، أرسل، أى وجه؛ قوله عز وجل: ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ﴾ - يعنى: وجه فرعون - ﴿فِلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَى سورة لللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَى سورة اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

والوجه السادس، أرسل، أى: أطلق من العذاب^(٤)؛ كقوله تعالى فى سورة الشعراء: ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴾ [١٧] أى: أطلقهم من العذاب، مثلها فى سورة طه: ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴾ [٤٧]، وكقوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴾ [١٣٤] أى: لنطلقن.

والوجه السابع، الإرسال: الإنزال من المطر وغيره (٥)؛ قوله تعالى فى سورة نوح: ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا﴾ [١١] أى: ينزل المطر؛ وكقوله تعالى فى سورة الفيل: ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ [٣]، ونحوه كثير.

تفسير «الأم»(٦) على خمسة أوجه:

الأصل - المرجع - الوالدة بعينها - المرضعة - أزواج النبي عَلَيْة فوجه منها، الأم، أي: الأصل (٧)؛ قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَابِ ﴾

⁽۱) انظر تفسير الطبري (۱۰/ ۳۹۶)، والكشاف للزمخشري (۳/ ۵۹۲).

⁽٢) انظر الكشاف للزمخشري (٤٣٨/٤)، وتفسير البغوي (٢٦٢/٤) .

⁽٣) ما بين المعقوفين سقط في أ.

⁽٤) انظر تفسير البغوى (٣/ ٢١٩) .

⁽٥) انظر الكشاف للزمخشري (٢١٧/٤) .

⁽٦) وهي لغة: بإزاء الأب. وهي الوالدة القريبة التي ولدته، والبعيدة التي ولدت من ولدته. ولهذا قيل لحواء: هي أمنا، وإن كان بيننا وبينها وسائط. ويقال لكل ما كان أصلًا لوجود الشيء، أو تربيته، أو إصلاحه أو مبدئه: أم. قال الخليل: كل شيء ضُمَّ إليه سائر ما يليه يسمى أمَّا. ويقال: أم وأمة، =

[٧]: أصل الكتاب، مثلها في سورة «حم عسق»: ﴿لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ﴾ [٧] يعني: مكة أصل القرى.

والوجه الثانى، الأم: المرجع والمصير (١)؛ قوله تعالى فى سورة القارعة: ﴿فَأَمُّمُمُ مُكُورُ اللهُ عَنَى: مرجعه ومصيره.

والوجه الثالث، الأم: الوالدة؛ قوله تعالى: ﴿ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ﴾ [طه: ٤٠] يعنى: إلى والدتك، وكقوله تعالى: ﴿ فَرَدَدْنَكُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ ﴾ [القصص: ١٣].

والوجه الرابع، الأم يعنى: المرضعة (٢)؛ قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ وَأُمُّهَانُكُمُ ٱلَّابِيِّ الرَّابِعِ الرابع ، الأم يعنى: وحرمت عليكم مرضعتكم في الحولين.

والوجه الخامس، أمهات المؤمنين (٣) أزواج النبى ﷺ قوله تعالى: ﴿ وَأَزْوَلَجُهُۥ أُمُّهَا ۗ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ

تفسير «الأب» (٤) على أربعة أوجه:

الجد _ العم _ الوالد _ والكلأ، بتشديد الباء

فوجه منها، الأب بمعنى: الجُد(٥)؛ قوله تعالى في سورة الحج: ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمً ﴾

= الجمع: أمات وأمهات. وقيل: الأمات للبهائم، والأمهات لبنى آدم. والهاء فيه زائدة. ولا يوجد هاء مزيدة في وسط الكلمة أصلًا إلا في هذه الكلمة، قال:

وأستدفع البلوى وأستكشف الغُممُ وأم إذا ماتت وما الأم بالأمَمم ومن يبك أما لم تُذَمُ قط لا يذم

رزئت بأم كنت أحيا بروحها وما الأم إلا أمة في حياتها من الأمر ما للناس جرعت فقدها ينظر البصائر (٢١١/٢).

- (٧) انظر تفسير الطبرى (٣/ ١٧١)، وتفسير البغوى (١/ ٢٧٨).
- (۱) رواه الطبرى فى تفسيره (۲۷/۱۲) (۳۷۸٦۷) عن ابن زيد، (۳۷۸٦۸) عن ابن عباس وغيرهما، وذكره السيوطى فى الدر المنثور (٦/ ٦٥٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة، وعزاه أيضًا عن ابن عباس وابن زيد .
 - (۲) انظر تفسير الطبرى (۳/ ۲۲۲)، والكشاف للزمخشرى (۱/ ٤٩٤).
 - (٣) انظر تفسير الطبري (١٠/ ٢٥٩)، وتفسير البغوي (٣/ ٥٠٧).
- وهو الوالد. ويسمى كل من كان سببًا فى إيجاد شىء أو إصلاحه وظهوره: أبًا؛ ولذلك سمى النبى بي أبًا للمؤمنين. ويروى أنه قال بي لعلى رضى الله عنه: (أنا وأنت أبوا هذه الأمة) وأصله: أبو، فلما كثر استعماله حذفوا الواو، على قياس: يد ودم وأخ. والجمع: آباء، وأبون. وأبوت وأبيت: صرت أبا، وأبوته إباوة بالكسر -: صرت له أبًا. والاسم: الإبواء. وتأبًاه: اتخذه أبا وقالوا فى النداء: يا أبت بكسر التاء، وضمها ويا أبه بالهاء ويا أباه. والأبا: لغة فى الأب وكذا الأب مشددة. ويقال: لاب لك، ولا أب لك، ولا أبا لك، ولا أباك، ولا أبك. كل ذلك دعاء فى المعنى لا محالة، وفى اللفظ خبر، يقال لمن له أب ولمن لا أب له. قال الشاعر: إن أب اهـا وأبـا الساعر:

[٧٨]؛ وكقوله تعالى: ﴿وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيَ إِبْرَهِيمَ . . . ﴾ [يوسف: ٣٨].

والوجه الثاني، الأب بمعنى: العم (١)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَإِلَاهَ كَانَ عَمْ يَعْقُوبٍ.

والوجه الثالث، الأب: الوالد بعينه (٢)؛ قوله تعالى فى سورة مريم: ﴿ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ﴾ [٢٤]؛ وقوله تعالى فى سورة عبلى فى سورة عبلى فى سورة عبلى فى سورة عبس: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرَهُ مِنْ أَخِهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴾ [٣٥،٣٤]، وكقوله تعالى فى سورة القصص: ﴿ وَأَبُونَا شَيْحٌ كَبِيرٌ ﴾ [٣٦] مثلها فى سورة يوسف.

والوجه الرابع، الأب - بتشديد الباء - : مرعى الأنعام (٣)؛ قوله تعالى في سورة عبس : ﴿وَفَكِهَةً وَأَبًّا﴾ [٣١] يعنى : مرعى الدواب والأنعام . ويقال : هو التبن .

تفسير «الأذى» على عشرة أوجه:

الحرام - القمل - الشدة - الشتم - البهتان - العصيان - التخلف شغل القلب - المن - العذاب

فوجه منها، الأذى، يعنى: الحرام (٤)؛ قوله عز وجل فى سورة البقرة: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى ﴾ [٢٢٢] يعنى: حرامًا.

والوجه الثانى، الأذى، يعنى: القمل^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿أَوْ بِهِ ٓ أَذَى مِّن تَأْسِهِ ﴾ [١٩٦] يعنى: القمل.

والوجه الثالث، الأذى: الشدة (٦)؛ قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن

= وقال آخر:

خالل خليل أخيك وابع إخاءه واعطف بجدك رحمة وتعطفا أبنى ثم بنى بنيك فكن لهم ينظر البصائر (٢/١٣-١١٤).

واعلم بأن أخا أخيك أخوكا واعلم بأن أبا أبيك أبوكا برا فإن بنى بنيك بنوكا

- (٥) انظر الكشاف للزمخشري (٣/ ١٧٣) .
- (۱) انظر تفسير الطبري (۱/ ٦١١)، وتفسير البغوي (١/ ١١٨) .
- (٢) رواه الطبري (٥/ ٢٣٩) (١٣٤٣٨) عن السدي. انظر الدر المنثور (٣/ ٤٣) .
- (۳) رواه الطبرى (۱۲/ ٤٥٣) عن ابن عباس وأبى رزين ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم،
 وانظر الدر المنثور للسيوطى (٦/ ٥٢٢) .
- (٤) رواه الطبرى في تفسيره (٣٩٣/٢ ٣٩٤) (٤٢٣٨) عن السدى، (٤٢٣٩) عن قتادة قالا: أذى: قذر. وانظر الكشاف للزمخشرى (١/٢٦٥)، والبغوى في تفسيره (١/٦٩٦) .
 - (٥) انظر تفسير الطبري (٢/ ٢٣٨)، وتفسير البغوي (١/ ١٦٩).
 - (٦) انظر تفسير الطبرى (٤/ ٢٥٩) .

مَطُرِ ﴾ [١٠٢] أي شدة من مطر.

والوجه الخامس، الأذى: البهتان (٢)؛ قوله تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواً ﴾ [٦٩] «آذوا موسى»: قالوا: إنه آدر. وكقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهُ وَمِنِينَ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّمُ وَمِنِينَ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا أَوْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

والوجه السادس، أذى: عصى (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱللَّهَ وَرَيُسُولَكُمُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا﴾ [٥٧] وهم اليهود يعصون الله تعالى.

والوجه السابع، الأذى: التخلف؛ قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦١] يعنى: يتخلفون عن «غزوة تبوك».

والوجه الثامن، الأذى: شغل القلب^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كُلُمْ وَالوجه الثامن، الأذى: شغل القلب^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ اللَّحْروج، وَكَوْدِى النَّبِيَ ﴾ أن يأمركم بالخروج، وكقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] يعنى: بالدخول عليه والحديث [مع أزواجه] أذى به.

والوجه التاسع، الأذى، يعنى: المن^(٥)؛ وذلك قوله عز وجل فى سورة البقرة: ﴿قُولُّ مُعْرُونُكُ وَمَغْفِرَهُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى ﴾ [٢٦٣] يعنى: المن.

والوجه العاشر، الأذى: العذاب(٢)؛ قوله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿فَإِذَآ أُوذِيَ فِي

⁽۱) رواه الطبرى فى تفسيره (٣/ ٦٣٨ – ٦٣٩) عن قتادة والسدى وابن عباس والضحاك وغيرهم. وانظر الدر المنثور للسيوطى (٢/ ٢٣١) .

⁽۲) ورد فی هذا المعنی: حدیث مرفوع عن أبی هریرة: أخرجه البخاری ۱۹۲/۷ (۳٤۰٤) ومسلم (۱۵۵/ ۳۳۹)، وانظر تفسیر الطبری (۱۰۱/۳۳۲ – ۳۳۷).

⁽٣) انظر تفسير الطبري (١٠/ ٣٣٠)، وتفسير البغوي (٣/ ٥٤٣).

⁽٤) انظر الكشاف للزمخشرى (٣/ ٥٥٥ - ٥٥٦) .

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره (٣/ ٦٤) (٦٠٣٧) عن الضحاك، وانظر تفسير البغوي (١/ ٢٥٠) .

⁽٦) رواه بمعناه الطبرى في تفسيره (١٠/ ١٢٤) (٢٧٧٠٢) عن ابن عباس، وانظر تفسير البغوى (٣/ ٤٦٢) وفي أ: العقاب.

تفسير «الاتباع»^(۱) على سبعة أوجه:

الصحبة _ الاقتداء _ الاختيار _ العمل _ الصلاة _ الاستقامة _ الطاعة

فوجه منها؛ الاتباع يعنى: الصحبة (٢)؛ قوله تعالى فى سورة الكهف: ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ ﴾ [٦٦] أى: صحبتنى، وكقوله تعالى: ﴿ وَالتَّبَعَكَ ﴾ [٧٠] أى: صحبتنى، وكقوله تعالى: ﴿ وَالتَّبَعَكَ ٱلأَرْذَلُونَ ﴾ [الشعراء: ١١١]، أى: صحبك.

والوجه الثانى، الاتباع: الاقتداء؛ قوله تعالى فى سورة يس: ﴿ أَتَبِعُواْ مَن لَا يَسَّئُلُكُّرُ أَجْرًا ﴾ [٢١] أى: اقتدوا به.

والوجه الثالث، الاتباع: الاستقامة؛ قوله تعالى فى سورة النحل: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اَتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [١٢٣] أى: استقم على ملة إبراهيم، وكقوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النساء: ١٢٥].

والوجه الرابع، الاتباع: الاختيار؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [١١٥] أى: يختار [غير دين المؤمنين؛ وقوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿فَيَـَّتَبِعُونَ مَا تَشَنَبُهُ مِنْهُ﴾ [٧]، أى: يختارون](٣).

والوجه الخامس، اتبعوا؛ أى: اعملوا^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ﴾، أى وعملوا – يعنى: اليهود – بما تتلو الشياطين ﴿عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ [١٠٢]، وكقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُوا﴾ [البقرة: ١٧٠]، أى: اعملوا.

والوجه السادس، الاتباع: الصلاة إلى القبلة (٥)؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَلَمِنْ النَّهِ وَلَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

⁽۱) والمادة موضوعة للقفو، تبعه واتبعه، أى: قفا أثره. وذلك تارة بالجسم، وتارة بالارتسام والائتمار. وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ﴾ [البقرة: ٣٨]. ويقال: أتبعه، إذا لحقه كقوله تعالى: ﴿فَأَنْبَعُوهُم مُشْرِقِيكَ﴾ [الشعراء: ٦٠] ويقال: أُتْبعَ فلان بملىء، أى: أحيل عليه. وتبع كانوا رءوسًا، سموا بذلك؛ لاتباع بعضهم بعضًا في الرياسة والسياسة. والتبع: الظل. والمتبع من البهائم: التي يتبعها ولدها. والتبيع خص بولد البقرة إذا اتبع أمه. ينظر: البصائر (٢/٩٩-١٠٠).

⁽۲) انظر تفسير البغوى (٣/ ١٧٣) .

⁽٣) ما بين المعقوفين سقط في أ.

⁽٤) قال الطبرى فى تفسيره (١/ ٤٩٠): عنى الله بذلك اليهود الذين كانوا بين ظهرانى مهاجر رسول الله ﷺ. وانظر (٢/ ١٧١) فى المصدر السابق نفسه .

⁽٥) انظر تفسير الطبري (٢/ ٢٧)، وتفسير البغوي (١/ ٥٢١).

قِبْلَهُمْ أَى: بمصل إلى قبلتهم ﴿ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِع قِبْلَةً بَعْضُ ﴾ أى بمصل إلى قبلته بعض، ﴿ وَلَهِنِ التَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم ﴾ [١٤٥]، أى: صليت إلى قبلتهم؛ وكقوله تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَنْبِعَ مِلْتُهُم ﴾ [البقرة: ١٢٠] أى: تصلى إلى قبلتهم. والوجه السابع، الاتباع: الطاعة (١)؛ قوله تعالى: ﴿ لَاَتَّبَعْتُهُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ٨٣] يعنى: لأطعتم الشيطان؛ وكقوله تعالى: ﴿ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سبأ: ٢٠] يعنى: أطاعوه، ونحوه.

تفسير «الإناث» على ثلاثة أوجه: البنات ـ الإناث من الأنعام ـ الأصنام

فوجه منها، الإناث: البنات (٢)؛ [قوله تعالى فى سورة «والنجم»: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ اللَّكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْنَى ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْنَى ظَلَّ وَجَهُمُ مُسْوَدًا﴾ [النحل: ٥٨]، وقوله تعالى فى سورة «حم عسق»: ﴿ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا ﴾ [الشورى: ٥٠]، أى بنين وبنات.

والوجه الثانى، الإناث: من الأنعام^(٤): معروف؛ [قوله تعالى: ﴿ مَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِـ ٱلأُنشَيَيْنِ ﴾ [الأنعام: ١٤٣]] (٥).

والوجه الثالث، الإناث الأصنام والأوثان (٢)؛ [قوله تعالى في سورة الزخرف: ﴿وَجَعَلُوا الْمَكَيِّكَةُ اللَّهِ الْأَنْ الْمُعَلِّنِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلِّقَهُمُّ ﴾ [١٩]؛ و] (٧) كقوله تعالى في سورة النساء: ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَا إِنْكُا ﴾ [١١٧]، أي: أصنامًا.

تفسير «الأمى» على ثلاثة أوجه:

العرب ـ اليهود ـ الذي لا يكتب

فوجه منها، الأميون يعني: العرب (^)؛ قوله تعالى في سورة الجمعة: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي

⁽۱) انظر تفسير الطبري (۱۱/ ۳۷۰)، وتفسير البغوي (۱/ ٥٥٦).

⁽۲) رواه الطبرى في تفسيره (۷/ ۹۹ه) (۲۱٦٦١) عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۲۲۳)، وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه .

⁽٣) ما بين المعقوفين سقط في أ.

⁽٤) انظر تفسير الطبرى (٥/ ٣٧٥)، وتفسير البغوى (٢/ ١٣٧) .

⁽٥) ما بين المعقوفين سقط في أ.

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره (٤/ ٢٧٨ – ٢٧٩) عن الحسن ومجاهد وغيرهم وانظر الدر المنثور للسيوطى (٢/ ٣٩٣ – ٣٩٤) وتفسير البغوى (١/ ٤٨١) .

⁽٧) ما بين المعقوفين سقط في أ.

^{...} رواه الطبرى (۱۲/ ۸۸ – ۸۹) عن مجاهد وقتادة وابن زید. وانظر الدر المنثور للسیوطی (٦/ ٣٢١). (۸)

ٱلْأُمِيِّكَنَ رَسُولًا﴾ [٢] يعنى: في العرب.

والوجه الثانى، الأميون: اليهود^(١)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ﴾ [٧٨] يعنى: [من] اليهود.

والوجه الثالث، الأمى: الذى لا يكتب شيئًا ولا يقرأ (٢)؛ قوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِرِيِّ ﴾ [١٥٧] يعنى: الذى لا يكتب (٣).

تفسير «الإتمام» على ثلاثة أوجه:

الوفاء _ الإسباغ _ التمام بعينه الذي هو الكمال

فوجه منها، الإتمام: الوفاء (٤)؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ فَأَتَمَهُنَّ ﴾ [١٢٤]، أي فوفي بهن، وكقوله تعالى: ﴿ فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمٌ ﴾ [التوبة: ٤]، أي: أوفوا لهم.

والوجه الثانى، الإتمام: الإسباغ^(٥)؛ قوله تعالى: ﴿وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى﴾ [المائدة: ٣] يعنى: يسبغ يعنى: أسبغت، وكقوله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ يُتِمُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمٌ ﴾ [النحل: ٨١] يعنى: يسبغ نعمته.

والوجه الثالث، أتم، يعنى: أكمل؛ قوله تعالى: ﴿ كُمَّا أَتَنَّهَا عَلَىٰ أَبُونِكَ مِن قَبْلُ﴾ [يوسف: ٦]، أى: أكملها، وكقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ﴾ [القصص: ٢٧]، أى: أكملت (٦)، وقوله سبحانه: ﴿ رَبِّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا ﴾ [التحريم: ٨]، ونحوه كثير.

⁽١) رواه الطبرى (١/٤١٧) عن أبي العالية والربيع ومجاهد. وانظر الدر المنثور للسيوطي (١/١٥٨) .

⁽۲) انظر تفسير الطبرى (٦/ ٨٤)، وتفسير البغوى (٢/ ٢٠٥).

⁽٣) قيل: هو منسوب إلى الأمة الذين لم يكتبوا؛ لكونه على عادتهم؛ كقولك: عامى؛ لكونه على عادة العامة. وقيل: سمى بذلك؛ لأنه لم يكن يكتب ولا يقرأ من كتاب. وذلك فضيلة له؛ لاستغنائه بحفظه، واعتماده على ضمان الله منه بقوله: ﴿ سُنُقُرِئُكَ فَلاَ تَسَى ﴾ [الأعلى: ٦]. وقيل: سمى لنسبته إلى أم القرى. والله أعلم. ينظر: البصائر (١٥٩/٢).

⁽٤) قاله الطبرى فى تفسيره ١/٥٧٦ ورواه بمعناه عن ابن عباس وقتادة والربيع. وانظر الدر المنثور للسيوطى (١/٢١١).

⁽٥) قال الزمخشري في الكشاف ٢/ ٦٢٦: أي تنظرون في نعمه الفائضة فتؤمنون به وتنقادون له .

⁽٦) وبمعناه الاستتمام: يقال: استتمام المعروف خير من ابتدائه:

إن ابت داء العرف مجد باسق والخير كل الخير في استتمامه هذا البهلال يرى لأبصار الورى حسنا وليس لحسنه كتمامه وأصل المادة موضوع لانتهاء الشيء إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه . ينظر: البصائر (٢/ ١٦٠).

تفسير «الإدراك» على أربعة أوجه:

ألجمه - لحق - اجتمع - رأى

فوجه منها، أدركه: ألجمه (۱)؛ فذلك قوله تعالى في سورة يونس: ﴿حَتَّىٰ إِذَا آدَرَكُهُ ٱلْفَرَقُ﴾ [٩٠] بمعنى: ألجمه.

والوجه الثاني، أدرك، أي لحق؛ فذلك قوله تعالى في سورة الشعراء: ﴿قَالَ أَمْهَ حَنْبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدَرَّكُونَ﴾ [٦١]، أي: ملحقون (٢٠).

والوجه الثالث؛ ادارك أى: اجتمع (٣)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة النمل: ﴿ بَلِ آذَرُكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ﴾ [٦٦]، أى: اجتمع؛ وكقوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿ حَقَّ إِذَا عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ﴾ [٣٨] يعنى: اجتمعوا (٤)، وكقوله تعالى: ﴿ لَا الشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا أَن الْقَرَرُ وَلَا الشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا أَن الْقَرَرُ وَلَا الْقَمَرُ وَلَا اللَّهَارُ ﴾ [يس: ٤٠]، أى: تجتمع مع القمر.

والوجه الرابع، الإدراك: الرؤية؛ قوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿ لَا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْقَهَـُورُ وَالْوَجِهِ الرَّابِقِينَ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارُ (٥٠ يعنى: [لا تراه الأبصار، وهو] (٥٠ يرى الأبصار (٦٠).

تفسير «الإقامة» على أستة أوجه:

أتم - استقبل - أخلص - عمل به - نصب - توطن

فوجه منها، أقام: أتم؛ قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا ٱلصَّكَلَوْةَ﴾ [الأنعام: ٧٢]، أي: أتموا الصلاة (٧)، ونحو، كثير.

والوجه الثاني، أقيموا: استقبلوا (٨)؛ قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَٱلْقِيمُوا وَجُوهَكُمُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَجُوهَكُمُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

⁽۱) انظر تفسير البغوى (۲/ ۳٦٦) .

⁽۲) انظر تفسير الطبري (۹/ ٤٤٧) .

⁽٣) قال الطبري في تفسيره (١٠/٧): أي تتابع علمهم بالآخرة .

⁽٤) انظر تفسير البغوى (١٣/٤) .

⁽٥) ما بين المعقوفين سقط في أ.

⁽٦) ومنهم من حمله على البصيرة، وذلك أنه قد نبه به على ما روى عن أبى بكر: يا من غاية معرفته القصور عن معرفته؛ إذ كان غاية معرفته – تعالى – أن يعرف الأشياء، فيعرف أنه ليس بشيء منه، ولا بمثله، بل هو موجد كل ما أدركته. وأصل الإدراك: بلوغ أقصى الشيء. وأدرك الصبى: بلغ غاية الصبا. وذلك حين البلوغ. والدرك – بالتحريك – أقصى قعر البحر، ومنه دركات جهنم، ويقال للحبل الذي يوصل به حبل آخر ليدرك الماء: درك، ولما يلحق الإنسان من تبعة: درك؛ كالدرك في البيع. ينظر البصائر (١٣٠/٢).

⁽٧) قال الطبرى (١/ ٤٣٧): وإقامة الصلاة: تمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع .

⁽٨) رواه الطبرى (٥/ ٤٦٤) عن مجاهد والسدى وابن زيد، وانظر الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٤٣).

أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلُا﴾ [يس: ٨] يعنى: في أيمانهم أغلالاً ﴿فَهِيَ إِلَى ٱلْأَنْقَانِ﴾. تفسير «الإثم» على خمسة أوجه:

الشرك ـ المعصية ـ الذنب ـ الزنى ـ الخطأ - على قول مقاتل - خاصة فى العقوبة فوجه منها، الإثم، يعنى: الشرك ()؛ فذلك قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿ لَوْلَا يَنْهَا لَهُمُ الرَّبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ اللَّهِمُ الشَّحْتَ ﴾ [٦٣] يعنى: قولهم الشرك.

والوجه الثانى، الإثم، يعنى: المعصية (٢)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿ فَمَنِ السَّطُلَّ فِي مَغْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْدِ ﴾ [٣] يعنى: غير متعمد لمعصية، وقال تعالى فى سورة الأعراف: ﴿ قُلَّ إِنَّمَا حُرَّمَ رَبِّي الْفَوكِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ ﴾ [٣٣]، يعنى: المعاصى، ويقال: الخمر، وكقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَعَاوَثُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَالْعُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢] يعنى: المعصية.

والوجه الثالث، الإثم: الذنب^(۳)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْسِهِ﴾ [٢٠٣] يقول: فلا ذنب عليه، أى: ذنبه مغفور.

والوجه الرابع، الإثم: يعنى الزنى في السر والعلانية (٤)؛ قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَلْهِرَ الْإِنْمِ وَالْعَلَانِية. الزني في السر والعلانية.

والوجه الخامس، الإثم، يعنى: الخطأ^(٥)؛ قوله تعالى: ﴿فَمَنَ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوَّ إِنْمَا﴾ [البقرة: ١٨٢] يعنى: خطأ العقوبة.

تفسير «أكنة» على ثلاثة أوجه:

أغطية _ سرب وكهف _ إضمار

فوجه منها، أكنة، يعنى: أغطية (٢)؛ قوله تعالى فى سورة «بنى إسرائيل»: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ فَوَجِهِ مِنْهَا، أَكِنَةً ﴾ يعنى: أغطية ﴿أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ [الإسراء: ٤٦]، مثلها فى سورة الكهف. والوجه الثانى، الأكنة: الكهوف والأسراب (٧)؛ قوله تعالى: ﴿وَجَعَكَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ

⁽۱) انظر الكشاف للزمخشرى (۱/ ۲۰۶)، وقال الطبرى في تفسيره (۲۳۸/٤): يعنى: عن قول الكذب والزور .

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره (٤/ ٤٢٥) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة .

⁽٣) انظر تفسير البغوى (١/ ١٧٩) .

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره (٥/ ٣٢٤) عن السدى والضحاك ومجاهد، وانظر تفسير البغوى (٢/ ١٢٦).

⁽٥) انظر تفسير البغوى (١٤٨/١) .

⁽٦) انظر تفسير البغوى (٣/ ١١٧) .

⁽۷) انظر تفسير البغوى (۳/۸۰) .

والوجه الثالث، أقِمْ، يعنى: أخلص^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة يونس: ﴿وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ﴾ [١٠٥]، أى: أخلص دينك، ونحوه كثير.

والوجه الرابع، أقاموا، أى: عملوا به (٢)؛ قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْلَةَ وَٱلْإِنِجِيلَ ﴾ [٦٦]، أى عملوا بما فيهما. وقال: بينوا ما فيهما.

والوجه الخامس، أقام، أي: نصب وسوى (٣)؛ قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةً ﴾ [الكهف: ٧٧]، أي: نصبه وسواه.

والوجه السادس، الإقامة: الاستيطان^(٤)؛ قوله تعالى: ﴿يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۗ ﴾ [النحل: ٨٠].

تفسير «الأعناق» على أربعة أوجه:

الجماعة _ الرقاب _ التمثيل _ الأيمان

فوجه منها، الأعناق: الجماعة (٥)؛ قوله تعالى في سورة الشعراء: ﴿ فَظَلَّتَ أَعْنَاتُهُمْ لَمَا خَلِضِعِينَ ﴾ [٤]، أي: جماعتهم وصناديدهم.

والوجه الثانى، الأعناق: جمع عنق، الذى هو الرقبة (٦٠)؛ قوله تعالى فى سورة «حم المؤمن»: ﴿إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِم ﴾ [غافر: ٧١]، أى: فى رقابهم، [نظيره قوله تعالى: ﴿ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ [الأنفال: ١٢]](٧).

والوجه الثالث، في عنقه، أي: يلزمه كما تلزم القلادة العنق على التمثيل (١٠)؛ قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ إِنْسَنِ ٱلْزَمِّنَهُ طُلَيْرِمُ فِي عُنُقِدِ ﴾ [الإسراء: ١٣]، يعنى: يلزمه ولا يفارقه. والوجه الرابع، الأعناق: الأيمان (٩)؛ قوله تعالى في سورة سبأ: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالُ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ [٣٣]، [أي: في أيمان الذين كفروا] (١٠)، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ

⁽١) قال الطبرى في تفسيره (٦/ ٦١٨): أقم نفسك على دين الإسلام .

⁽۲) انظر تفسير البغوى (۲/ ٥٠) .

⁽٣) انظر تفسير الطبرى (٨/ ٢٦٣) .

⁽٤) انظر الكشاف للزمخشري (٢/ ٦٢٥) .

⁽٥) انظر تفسير الطبرى (٩/ ٤٣١) .

⁽٦) انظر تفسير الطبرى (١١/ ٧٧ – ٧٨) .

⁽٧) ما بين المعقوفين سقط في أ.

⁽۸) انظر تفسير البغوى (۳/ ۱۰۸) .

⁽۹) انظر تفسير الطبرى (۲۲۱/۱۰ - ٤٢٧) .قال البغوى فى تفسيره (٦/٤): منعناهم عن الأيمان بموانع .

⁽١٠) ما بين المعقوفين سقط في أ.

تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوَأَ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾ [الإسراء: ٢٧] في الدين والولاية في الشرك.

والوجه الرابع، الأخ في دين الإسلام والولاية (١)؛ فذلك قوله تعالى في سورة الحجرات: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [١٠] يعني: في الدين والولاية.

والوجه الخامس، الأخ في الحب والمودة (٢)؛ فذلك قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَدِهِانِ﴾ [الحجر: ٤٧].

والوجه السادس، الأخ: الصاحب^(۳)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة ص: ﴿إِنَّ هَادَا آخِى لَمُ يَسْعُونَ نَجْمَةُ ﴾ [۲۳] يعنى: صاحبى له تسع وتسعون نعجة، وقال تعالى فى سورة الحجرات: ﴿أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [۱۲]، أى: يأكل لحم صاحبه.

والوجه السابع، الأخ: الشبه (٤)؛ قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ كُلُّمَا دَخَلَتَ أُمُّنَّةً لَّمَنَتَ أُخَابًا ﴾ [٣٨] يعني: شبهها.

تفسير «أفلح» (٥) على وجهين:

سعد ـ فاز

فوجه منها، أفلح: سعد(٦)؛ قوله تعالى في سورة المؤمنون: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ [١]

انظر تفسیر الطبری (۱۱/ ۳۸۹) .

⁽٢) انظر الكشاف للزمخشري (٢/ ٥٨٠).

⁽٣) رواه الطبري (١٠/ ٥٦٧) عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم قال: ﴿إِنَّ هَذَا أَخَيُّ أَي: عَلَى ديني -

⁽٤) قال الطبري (٥/ ٤٨٢): إنما عني بـ «الأخت»: الأخوة في الدين والملة .

⁽٥) أصل المادة للشق. وسمى الفلاح؛ لكونه يشق الأرض. وفي المثل: الحديد بالحديد يفلح. والفلاح: الظفر، والفوز بالبغية، وذلك ضربان: دنيوى، وأخروى .

فالدنيوى: نيل الأسباب التي بها تطيب الحياة، وهي البقاء، والغني، والعز .

والأخروى: أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل؛ لذلك قال ﷺ: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» .

وقد وعد الفلاح في القرآن لأربعة عشر: . الأول للمتقين: ﴿وَأَوْلَاتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٥] .

الثانى لدعاة الخير: ﴿وَلَتِكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدَّعُونَ إِلَى الْمُنْيَرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأُولَٰنِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤] .

الثالث لأتباع خاتم المرسلين: ﴿ وَإِنَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَكُم أُولَتِهِكَ هُمُ الْمُغَلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] .

الرابع للمجاهدين والغزاة: ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسُولُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴾ [التوبة: ٨٨] · الخامس للمصلحين: ﴿ وَلَذِ ٱلْلَهُ مِنُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١-٢] ·

والوجه الثالث، الأجر: الجعل^(۱)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة سبأ: ﴿قُلْ مَا سَأَلَتُكُمْ مِّنَ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ ۖ أَى: جعلى وثوابى، وكقوله تعالى: ﴿قُلُ لَكُمْ أَى: جعلى وثوابى، وكقوله تعالى: ﴿قُلُ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْمِ أَجْرًا ﴾ [الأنعام: ٩٠، الشورى: ٢٣] أى: جعلًا؛ وكقوله تعالى فى سورة القصص: ﴿ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ [٢٥] أى: جعل ما سقيت لنا.

والوجه الرابع، الأجر: النفقة (٢)؛ فذلك قوله تعالى في سورة الطلاق: ﴿ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُومُ فَالُومُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ [٦] يعنى: نفقة الرضاع.

تفسير «الإخاء» على سبعة أوجه:

[الأخ ابن الأب والأم أو من أحدهما] (٣) _ الأخ من القبيلة (٤) _ الأخ من الدين والولاية في الشرك (٥) _ الأخ في دين الإسلام _ الأخ في الحب والمودة _ الصاحب _ الشبه فوجه منها، الأخ يعنى: من أبيه وأمه (١) ؛ فذلك قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ فَطُوّعَتَ لَمُ نَفْسُمُ قَنْلَ آخِيهِ فَقَنْلَهُ ﴾ [٣٠] يعنى به: أخاه من أبيه وأمه، وقال تعالى فيها: ﴿ فَأُورِي سَوْءَهَ آخِي ﴾ [المائدة: ٣١]، وقال تعالى في سورة النساء: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ وَ الْحَوَةُ ﴾ [١١]، وكقوله تعالى فيها: ﴿ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَو أُخَتُ ﴾ [١١]، يعنى: من الأب والأم. ونحوه.

والوجه الثانى، الأخ من القبيلة (٧) وليس من أبيه وأمه ولا على دينه (٨)؛ فذلك قوله تعالى في سورة هود: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا﴾ [٥٠] وليس بأخيهم في الدين، ولا من أبيهم ولا من أمهم ولكن أخوهم في القبيلة (٩)، مثلها في سورة الأعراف (١٠).

والوجه الثالث، الأخ في الدين والولاية في الشرك؛ قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي النَّبِي ﴾ [٢٠٢] يعنى إخوان الشياطين من الكفار(١١)، وكقوله

⁽۱) انظر تفسير الطبري (۱۲/ ۱۳۹).

⁽٢) في أ: الأخ من أبيه وأمه .

⁽٣) في أ: في النسب .

⁽٤) في أ: الأخ في الدين والولاية والشرك .

⁽٥) انظر تفسير الطبري (٤/ ٢٧٥) .

⁽٦) في أ: النسب .

⁽٧) قال البغوى في تفسيره (٢/ ١٦٩): أخاهم في النسب لا في الدين .

⁽٨) في أ: بل في النسب .

⁽٩) في أ: الشعراء .

⁽١٠) رواه الطبري (٩/ ١٥٨) عن ابن عباس والسدى وقتادة وغيرهم، وانظر الدر المنثور (٣/ ٢٨٤).

⁽١١) في أ: الدين والولاية في الإسلام .

ٱلَّذِينَ ٱسَّنَكُبُرُوَّا﴾ [٧٦] يعنى: الكبراء والقادة.

تفسير «اتقوا»^(۱) على خمسة أوجه:

الخشية _ العبادة _ ترك العصيان _ التوحيد _ الإخلاص

فوجه منها، اتقوا يعنى: اخشوا^(۲)؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿يَّاأَيُّهَا النَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ ﴾ [1] يعنى: اخشوا ربكم، نظيرها فى سورة الحج: ﴿يَّاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ ﴾ [1]، وكقوله تعالى فى سورة الشعراء: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُّ أَخُولُمْ نُوحُ أَلَا نَلْقُونَ ﴾ [17]؛ أى: ألا تخشون، مثلها فيها.

والوجه الثانى، اتقوا بمعنى: اعبدوا^(٣)؛ قوله تعالى فى سورة النحل: ﴿أَنَ أَنذِرُوٓا أَنَا فَاتَقُونِ ﴾ [٢] يعنى: فاعبدون، وكقوله تعالى فيها: ﴿أَفَنَدُ اللّهِ لَنَا فَاتَقُونِ ﴾ [٢] يعنى: الشعراء: ﴿قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ﴾ [١١]: ألا يَنْقُونَ ﴾ [١١]: ألا يعدون.

والوجه الثالث، اتقوا يعنى: فلا تعصوا^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَأَتُواْ اللَّهُ ﴾ [١٨٩] يعنى: فلا تعصوه فيما أمركم به.

والوجه الرابع، اتقوا يعنى: وحدوا^(ه)؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [١] يعنى: وحدوا الله.

(۱) وهو جعل الشيء في وقاية مما يخاف منه. هذا حقيقته، ثم يسمى الخوف تارة تقوى، والتقوى تارة خوفًا، حسب تسمية المقتضَى بمقتضيه، والمقتضِى بمقتضاه .

وصارت التقوى - فى عرف الشرع - حفظ النفس عما يؤثم، وذلك بتجنب المحظور، ويتم ذلك بترك كثير من المباحات، كما فى الحديث: «الحلال بين والحرام بين، ومن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه»، «لا يبلغ الرجل أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به البأس» ومنازل التقوى ثلاثة: تقوى عن الشرك، وتقوى عن المعاصى، وتقوى عن البدعة .

وقد ذكرها الله - سبحانه - في آية واحدة، وهي قوله - عز وجل -: ﴿ لَيْسَ عَلَ الَّذِينَ ، اَمَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَقَوا وَءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَقَوا وَءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَقَوا قَءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَقَوا قَءَامَنُوا مَا اللَّهُ فِي مَا طَعِمُوا إِذَا مَا التَّقوى الأولى تقوى عن الشرك، والإيمان في مقابلة التوحيد، والتقوى الثانية عن المعاصى الثانية عن البدعة، والإيمان المذكور معها إقرار السنة والجماعة. والتقوى الثالثة عن المعاصى الفرعية، والإقرار في هذه المنزلة قابلها بالإحسان، وهو الطاعة وهو الاستقامة عليها. ينظر البصائر (٢/ ١١٥-١١٦) .

(٢) انظر تفسير الطبري (٣/ ٥٦٥) .

(٤) انظر تفسير الطبري (٢/ ١٩٥).

 ⁽٣) قال الطبرى في تفسيره (٧/ ٥٥٨): ﴿ قُاتَتُونِ ﴾ [البقرة: ٤١]: احذروني بأداء فرائضي وإفراد العبادة وإخلاص الربوبية لي؛ فإن ذلك نجاتكم من الهلكة .

⁽٥) انظر تفسير ابن كثير ١/ ٤٤٨، وفيه: يقول تعالى آمرًا خلقه بتقواه: وهي عبادته وحده لاشريك له .

يعنى: سعد المؤمنون، وقال تعالى فى سورة «سبح اسم ربك الأعلى»: ﴿ قَدَّ أَقْلَحَ مَن تَزَكَّنَهُ ﴾ [١٤]، أى: قد سعد، ومثلها فى سورة «والشمس»: ﴿ قَدْ أَقْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ﴾ [٩] أى: قد سعد، ونحوه.

والوجه الثانى، أفلح بمعنى: فاز^(۱)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة القصص: ﴿إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِلِمُونَ﴾ [٣٧]، أى: لا يفوزون.

تفسير «استكبر» على وجهين:

التكبر ـ الكبراء والقادة

فوجه منهما، استكبر بمعنى: الكبر^(۲)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرُ﴾ [٣٤] يعنى: تكبر عن السجود لآدم عليه السلام، نظيرها فى سورة "ص»: ﴿السَّتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ [٧٥]، يعنى: تكبرت، وكقوله تعالى فى سورة "حم السجدة»: ﴿فَإِنِ اَسْتَكْبُرُولَ﴾ [فصلت: ٣٨] يعنى: تكبروا عن السجود لله تعالى، وكقوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ﴾ [النحل: ٤٩] يعنى: لا يتكبرون.

والوجه الثانى؛ استكبروا يعنى: الكبراء والقادة؛ قوله تعالى فى سورة إبراهيم: ﴿فَقَالَ الشُّمَفَتُوُّا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوَا﴾ [٢١] يعنى: الكبراء والقادة (٣) مثلها فى سورة سبأ قوله تعالى: ﴿يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُكْبَرُوا﴾ [٣١] يعنى: للكبراء والقادة، وكقوله تعالى فى سورة "حم المؤمن» ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ [٤٨] مثلها فى سورة الأعراف: ﴿قَالَ سورة "حم المؤمن» ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ [غافر: ٤٨] مثلها فى سورة الأعراف: ﴿قَالَ

السادس للمكثرين من صالحات الأعمال: ﴿ فَمَن تُقُلَتْ مَوْزِينُهُمْ فَأُولَلِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [المؤمنون: المعال . ﴿ فَمَن تُقُلَتْ مَوْزِينُهُمْ فَأُولَلِكِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [المؤمنون: المؤمنون . [المؤمنون .]

السابع للمطيعين: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَمُ وَيَغَشَّ اللّهَ ﴾ إلى قوله: ﴿ الْمُغْلِحُونَ ﴾ [النور: ٥١-٥]. الثامن لأرباب السمع والطاعة: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى اللّهِ . . . ﴾ الآية [النور: ٥١]. التاسع أهل الإخلاص واليقين: ﴿ وَمَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّامُ . . . ﴾ إلى آخر الآية [الإسراء: ٢٦] . العاشر لأهل الإحسان: ﴿ مُدُى وَرَحْمَةُ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ الْمُغْلِحُونَ ﴾ [لقمان: ٣-٥] . الحادى عشر لحزب الله وأهل طاعته: ﴿ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ مُمُ اللّفْلِحُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢] . الثانى عشر للاسخياء الكرماء: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُؤْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩] . الثالث عشر للمطهرين من الألواث: ﴿ قَدْ أَفْلِحَ مَن تَرَكَى ﴾ [الأعلى: ١٤] . الرابع عشر للمؤدين فرض الزكاة: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكِّنَهَ ﴾ [الشمس: ٩] .

وأُما قوله: ﴿ وَقَدُّ أَفَلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴾ [طه: ٦٤] فصح أنهم قصدوا به الفلاح الدنيوي. وقول المؤذن: حي على الفلاح، أي: على الظفر الذي جعله الله لنا في الصلاة .

⁽٦) انظر تفسير البغوى (٣/ ٣٠١) .

⁽١) قال الطبري (١٠/٧٤): إنه لا ينجح ولا يدرك طلبتهم الكافرون بالله تعالى .

⁽٢) انظر تفسير الطبرى (١/ ٢٦٥) .

⁽٣) قال الزمخشري في الكشاف (٢/ ٥٤٨): الذين استكبروا: ساداتهم وكبراؤهم .

الأحزاب: ﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ [١٠] يعنى: فوق الوادى من قبل المشرق، يعنى: مالك ابن عوف، وعيينة بن حصن الفزارى، ومعهما ألف من غطفان؛ ومع طلحة بن خويلد من بنى أسد، وحيى بن أخطب اليهودى، في يهود بنى قريظة، ﴿وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾: من بطن الوادى من قبل المغرب، وجاء أبو سفيان بن حرب في أهل مكة معه يريد: أبى بن خلف على قريش من أسفل الوادى، وجاء أبو الأعور السلمى من قبل الخندق، وتحزبوا على رسول الله على وهم الذين نزّل الله تعالى فيهم: ﴿ يَصْبُونَ ٱلْأَخْرَابُ لَمْ يَذْهَبُوا ﴾ [الأحزاب: ٢٠] يعنى: هؤلاء.

تفسير «أنشأ» على ثلاثة أوجه:

الخلق ـ النبات (١) ـ القيام

فوجه منها، أنشأ يعنى: خلق (٢)؛ قوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿وَأَنشَأَنا﴾: [خلقنا] ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ﴾ [٦] يعنى: خلقًا آخرين، وقال تعالى فى سورة الواقعة: ﴿إِنَّا أَنشَأَنَهُنَّ إِنشَاءَ﴾ [٣٥] يعنى: خلقناهن خلقًا بعد خلق الأول؛ وقال تعالى: ﴿قُلَّ هُوَ الَّذِي آَنشَأَكُو﴾ [الملك: ٢٣] يعنى: خلقكم، مثلها فى سورة المؤمنون: ﴿ثُو أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخً ﴾ [١٤]، وقال تعالى فى سورة الأنعام: ﴿كُمَّا آنشَأَكُمُ مِن ذُرِيكِةِ قَوْمٍ ءَاكِرِينَ﴾ [١٣] يعنى: كما خلقكم، وقال تعالى: ﴿وَنُنشِئَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الواقعة: ٢٦] يقول: ونخلقكم.

والوجه الثانى؛ أنشأ يعنى: أنبت (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الزخرف: ﴿أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِى الرِيلَةِ﴾ [١٨]، يعنى: ينبت (٤) فى الزينة.

والوجه الثالث، أنشأ: أقام (٥)؛ قوله تعالى فى سورة المزمل: ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ﴾ [٦] يعنى: قيام الليل.

تفسير «الأزواج» على ثلاثة أوجه:

الحلائل ـ الأصناف ـ القرناء

فوجه منها، الأزواج يعنى: الحلائل(٦)؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجُ

 ⁽١) في أ: الثياب .

⁽۲) انظر تفسير الطبري (۱۲/۱۲۲) وفي أ: تزينت .

⁽٣) انظر تفسير الطبري (١١/ ١٧٣).

⁽٤) في أ: تزينت .

⁽٥) انظر تفسير الطبري (٢٨٢/١٢) .

⁽٦) قال الطبري (١/ ٢١١): والأزواج جمع زوج، وهي امرأة الرجل .

والوجه الخامس، في معنى الإخلاص^(۱)؛ كقوله تعالى في سورة الحجرات: ﴿ أُولَكِيكَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُلُوبَهُمَ لِلنَّقُوكَ ﴾ [٣] يعنى: الإخلاص، وقوله تعالى في سورة الحج: ﴿ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [٣٢] يعنى: من إخلاص القلوب.

تفسير «الأحزاب» على أربعة أوجه:

كفار بنى أمية ـ النصارى ـ قوم عاد وثمود ـ كفار يوم الخندق

فوجه منها، الأحزاب يعنى به: كفار بنى أمية وبنى المغيرة وآل أبى طلحة بن عبد العزى، كلهم من قريش؛ قوله تعالى فى سورة الرعد: ﴿وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُسَكِرُ بَعْضَةً ﴾ العزى، كلهم من قريش؛ وبنى المغيرة، وآل أبى طلحة، نظيرها: ﴿وَمَن يَكَفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَالنَّادُ مَوْعِدُمُ ﴾ [هود: ١٧] يعنى: من بنى أمية، وبنى المغيرة، وآل أبى طلحة بن المُخْرَابِ فَالنَّادُ مَوْعِدُمُ ﴾ [هود: ١٧] يعنى: هؤلاء العزى، وفيهم نزل قوله تعالى: ﴿جُندُ مَا هُنَالِكَ مَهَرُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴾ [ص: ١١] يعنى: هؤلاء الأحياء الثلاثة.

والوجه الثانى، الأحزاب يعنى: النصارى (٢)، النسطورية، واليعقوبية (٣)، والملكانية؛ قوله تعالى: ﴿ فَالَّخْنَافُ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِيم ﴿ [مريم: ٣٧] يعنى: في الدين، تحزبوا في عيسى – عليه السلام – فقالت النسطورية: عيسى ابن الله، وقالت اليعقوبية (٤): ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عُو المَنْ مَرْبَيم ﴾ [المائدة: ٧٧]، وقالت الملكانية: ﴿ إِنَ ٱللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَة ﴾ [المائدة: ٣٧] قالوا: الله إله، وعيسى إله، ومريم إله، نظيرها في سورة الزخرف.

والوجه الثالث، الأحزاب يعنى: كفار قوم "نوح"، وعاد، وثمود(٥)؛ قوله تعالى فى سورة "ص": ﴿ كُذَّبَتُ فَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ أُولَاتِهِكَ ٱلأَحْزَابُ ﴾ سورة "ص": ﴿ كُذَّبَتُ فَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ أُولَاتِهِكَ ٱلأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوجٍ . . . ﴾ [١٣، ١٢]؛ وقال تعالى: ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمٍ ٱلأَحْزَابِ مِثْلُ دَأْبِ قَوْمٍ نُوجٍ الأَحْزابِ فقال: ﴿ مِثْلُ دَأْبِ قَوْمٍ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودً . . . ﴾ [٣١].

والوجه الرابع، الأحزاب يعنى: أبا سفيان فى قبائل من العرب والنهود^(٦)، وأنهم تحزبوا على رسول الله ﷺ يوم الخندق، فقاتلوه فى ثلاثة أماكن؛ قوله تعالى فى سورة

⁽۱) انظر تفسير الطبري (۹/۱٤۷).

⁽٢) انظر تفسير الطبري (٧/ ٣٩٧)، وتفسير البغوي (٣/ ٢٢).

⁽٣) في أ: المار يعقوبية .

⁽٤) في أ: المار يعقوبية .

⁽٥) رواه الطبرى (١٠/ ٥٥٥) عن مجاهد قال: قريش من الأحزاب، قال: القرون الماضية .

⁽٦) انظر تفسير الطبرى (١٠/٢٧٦) .

تفسير «الأرض»(٢) على أربعة عشر وجها

الجنة - الشام - المدينة - مكة - مصر - أرض الإسلام - الأرض كلها - القبر - أرض التيه - أرض القيامة - القلب - ساحة المسجد - القدم - أرض الإسلام وفيه الكفر . فوجه منها ، الأرض يعنى: الجنة ؛ قوله سبحانه في سورة الأنبياء : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَكَا فِي

اسطاع واستطاع؛ قال تعالى: ﴿ فَمَا ٱسْطَدَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَمُ نَقْبًا ﴿ ﴾ [الكهف: ٩٧] قال: تكثر من الإخوان ما اسطعت إنهم عهاد إذا استنجدتهم وظهور فها بكثير ألف خل وصاحب وإن عَدُوًا واحدًا لكمشير الف خل وصاحب ينظر البصائر (٢/ ١٨٧-١٨٨).

⁽٤) انظر تفسير الطبري (٦/ ٣٨٠) .

⁽١) رواه الطبري (٣١٢/٤) عن عبيدة والحسن وغيرهم .

⁽٢) هو الجرم المقابل للسماء. وجمعه: أرضون، وأرضات، وأروض، وآراض، والأراضى جمع غير قياسى. ولم يأت بجمعها القرآن. ويعبر بها عن أسفل الشيء؛ كما يعبر بالسماء عن أعلاه. والأرض أيضًا: أسفل قوائم الدابة. والزكام والنفضة، والرعدة .

وقوله تعالى: ﴿ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَمَدُ مَوْتِهَا ﴾ [الروم: ٥٠] عبارة عن كل تكوين بعد إفساد، وعود بعد بدء؛ ولذلك قال بعض المفسرين: يعنى به تليين القلوب بعد قساوتها، وأرض أريضة: حسنة النبت، زكية معجبة للعين، خليقة للخير، والأرضة - محركة -: دودة خبيثة مفسدة، وخشب مأروض: أكلته الأرضة، والأرضة - بالكسر وبالضم، وكعنبة -: الكلا الكثير، وأرضت الأرض - كسمع -: كثر كلؤها، والتأريض: تشذيب الكلام، وتهذيبه، والتثقيل، والإصلاح، وفي بعض الآثار: إن الأرض بين إصبعي ملك يقال له: قصطائل، وفيه: خلق الله جوهرًا غلظه :

مُطَهَرَةً ﴾ [٢٥] يعنى: الحلائل، وكذلك في سورة آل عمران، وقال تعالى في سورة النساء: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزْوَجُكُمْ ﴾ [١٢] يعنى: امرأة الرجل.

والوجه الثانى، الأزواج يعنى: الأصناف (۱)؛ قوله تعالى فى سورة الشعراء: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَا إِلَى اَلْأَرْضِ كُمْ اَلْبَنّا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ ﴾ [٧] يعنى: من كل صنف من النبت الحسن، وقال تعالى فى سورة يس: ﴿ سُبَّحَنَ اللَّذِى خَلَقَ اللَّزَوْجَ كُلَّهَا ﴾ يعنى الأصناف كلها: ﴿ مِمَّا تُعالى فى سورة هود: ﴿ قُلْنَا اَحِلَ تُنْفِيتُ اللَّهُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [٣٦]، وقال تعالى فى سورة هود: ﴿ قُلْنَا اَحِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اَنْنَيْنِ ﴾ [٤٠] يعنى: صنفين، وقال تعالى فى سورة الرعد: ﴿ جَعَلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اَنْنَيْنِ ﴾ [٤٠] يعنى: صنفين، وقال تعالى فى سورة الرعد: ﴿ جَعَلَ فِيهَا وَوَجَيْنِ اَنْنَيْنِ ﴾ [٣] يعنى: صنفين، وقال تعالى فى سورة الرعد: ﴿ جَعَلَ فِيهَا وَرْجَيْنِ اَنْنَيْنِ ﴾ [٣] يعنى: صنفين، ونحوه.

والوجه الثالث، الأزواج يعنى: القرناء (٢)؛ قوله تعالى فى سورة «والصافات»: ﴿ المَّشُرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُم ﴾ [٢٢]، أى: قرناءهم من الشياطين، وفى سورة التكوير: ﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴾ [٧] يعنى: قرنت نفوس الكفار بالشياطين، ونفوس المؤمنين بالحور العين.

تفسير «الاستطاعة»^(۱) على وجهين:

السعة في المال ـ الطاقة في القلب

فوجه منهما، الاستطاعة، يعنى: السعة في المال(٤)؛ قوله تعالى في سورة براءة:

انظر تفسير البغوى (٣/ ٣٨١) .

⁽٢) رواه الطبرى (١٠/ ٤٧٩) عن عمر بن الخطاب قال: ضرباءهم، وعن ابن عباس قال: نظراءهم، أتباعهم وغير ذلك .

⁽٣) والاستطاعة «استفعالة» من الطوع. وذلك وجود ما يصير به الفعل متأتيا. وهو عند المحققين اسم للمعانى التى بها يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث الفعل. وهى أربعة أشياء: بنية مخصوصة للفاعل، وتصور للفعل، ومادة قابلة لتأثيره، وآلة إن كان الفعل آليًّا، كالكتابة؛ فإن الكاتب محتاج إلى هذه الأربعة في إيجاده للكتابة؛ ولذلك يقال: فلان غير مستطيع للكتابة إذا فقد واحدًا من هذه الأربعة، فصاعدًا. ويضاده العجز، وهو ألا يجد أحد هذه الأربعة فصاعدًا. ومتى وجد هذه الأربعة كلها فمستطيع مطلقًا. ومتى فقدها فعاجز مطلقًا. ومتى وجد بعضها دون بعض فمستطيع من وجه عاجز من وجه، ولأن يوصف بالعجز أولى .

والاستطاعة أخص من القدرة. وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] فإنه يحتاج إلى هذه الأربعة .

وقوله: ﴿ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكُ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّمَآيَ ﴾ [المائدة: ١١٢] قيل: قالوا ذلك قبل أن تقوى معرفتهم بالله. وقيل: إنهم لم يقصدوا قصد القدرة، وإنما قصدوا أنه هل يقتضى الحكمة أن يفعل ذلك، وقيل: يستطيع ويطيع بمعنى واحد، ومعناه: هل يجيب؛ كقوله: ﴿ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَعْنِي وَاحْد، وقرئ ﴿ هَلْ يَجْبِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١١٨] أى يجاب. وقرئ ﴿ هل تستطيع ربَّك ﴾ [المائدة: ١١٢] على الخطاب، ونصب ﴿ ربك ﴾ أى: سؤال ربك ؛ كقولك: هل تستطيع الأمير أن يفعل كذا؟ ويقال فيه: =

يوسف: ﴿ قَالَ اَجْعَلْنِي عَلَى خَزَآيِنِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [٥٥] يعنى: أرض مصر، وكقوله تعالى: ﴿ وَنُمْكِنَ لَمُمْ فِي أَن نَمُنَّ عَلَى ٱللَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [القصص: ٥]، وكقوله تعالى: ﴿ وَنُمْكِنَ لَمُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [القصص: ٢]، مثلها: ﴿ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُودِثُهَا مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِمِهُ ﴾ [الأعراف: ١٢٨] يعنى: أرض مصر، وكقوله تعالى: ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُعَلِكَ عَدُوّكُمْ وَسَنَا الْمَانِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٩] يعنى: أرض مصر، مثلها: ﴿ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلفَسَادَ ﴾ [غافر: ٢٦].

والوجه السادس، الأرض يعنى: أرض الإسلام خاصة؛ قوله تعالى فى سورة الكهف: ﴿ إِنَّ يَانَّهُونَ وَمَا لَجُونَ فِى سُورة الكهف: ﴿ إِنْ يَنفُوا اللَّهُ وَمَا لَجُونَ فِى الْأَرْضِ ﴾ [٩٤]، وكقوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿ أَوْ يُنفَوّا مِن الْأَرْضِ ﴾ [٣٣] يعنى: أرض الإسلام.

والوجه السابع، الأرض يعنى: جميع الأرضين؛ قوله تعالى فى سورة هود: ﴿وَمَا مِن دَآبَتَةِ فِي اَلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [٦] يعنى: جميع الأرض، وكقوله تعالى فى سورة لقمان: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَكُمُ ﴾ [٢٧] يعنى: جميع الأرضين.

والوجه الثامن، الأرض يريد به: القبر^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿يَوْمَهِـذِ يَوَدُّ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوَ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ﴾ [٤٢] يعنى: القبر.

والوجه التاسع، الأرض يعنى: أرض التيه (٢)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةُ ۚ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [٢٦].

والوجه العاشر، الأرض: أرض القيامة (٣)؛ قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ﴾ [ابراهيم: ٤٨]، وكقوله تعالى: ﴿وَأَشْرَفَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر: ٦٩] يعنى: أرض القيامة.

والوجه الحادى عشر، الأرض يعنى: القلب^(٤)، قوله تعالى فى سورة الرعد: ﴿وَأَمَّا مَا يَنَفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَتَكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ [١٧] يعنى: فى القلب.

والوجه الثاني عشر، الأرض: ساحة المسجد الجامع(٥)، على قول مجاهد؛ قوله

⁽١) قال الطبرى في تفسيره (٩٦/٤): يراد به: أنهم يودون لو صاروا ترابًا فكانوا سواء في الأرض -

⁽٢) انظر تفسير الطبرى (٤/ ٢٢٥ – ٢٦٥) .

 ⁽٣) رواه الطبرى (٧/ ٤٧٩) عن ابن مسعود قال: تبدل أرضًا بيضاء نقية كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة. وانظر تفسير البغوى (٣/ ٤١) .

⁽٤) قال البغوى في تفسيره (٣/ ١٤): يعنى: أن الباطل كالزبد يذهب ويضيع الحق كالماء، والفلز يبقى في القلوب .

⁽٥) انظر تفسير الطبرى (٩٧/١٢) .

ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ أَتَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا﴾ [١٠٥] يعنى: الجنة (١)، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ﴾ [الزمر: ٧٤] يعنى: وأورثنا الجنة، بدليل ﴿ٱلْحَكَمْدُ﴾.

والوجه الثانى، الأرض يعنى: أرض بيت المقدس بالشام (٢)؛ قوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا وَالْعَرَافِ الْأَعْرَافِ الْقَوْمُ اللَّذِينَ كَانُوا بُسْتَضْعَفُونَ مَشَدَوِقَ آلاَرْضِ وَمَعَدِبَهَا الَّتِي بَدَرَّكُنَا فِيهَا ﴾ [الأعراف: ١٣٧]، وكقوله وكقوله تعالى في سورة الروم: ﴿فِي آذَنَ الْأَرْضِ ﴾ [٣] يعنى: أردن وفلسطين، وكقوله تعالى: ﴿وَبَعَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى الْلَّرْضِ الَّتِي بَدَرَّكُنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧١] يعنى: أرض بيت المقدس.

والوجه الثالث، الأرض يعنى: أرض المدينة خاصة (٣)؛ كقوله تعالى فى سورة العنكبوت: ﴿ يَعِبَادِىَ الَّذِينَ ءَامَنُوَا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ ﴾ [٥٦] يعنى: أرض المدينة، نظيرها: ﴿ قَالُوَا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ فَلْهَاجِرُوا فِيها ﴾ [النساء: ٩٧]، وقال تعالى فى سورة «بنى إسرائيل»: ﴿ وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ﴾ [الإسراء: ٧٦] يعنى: أرض المدينة، وقال تعالى فى سورة النساء: ﴿ وَمَن يُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدٌ فِي ٱلأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ [١٠٠].

والوجه الرابع، الأرض يعنى: أرض مكة خاصة (٤)؛ قوله تعالى فى سورة الرعد: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوّا أَنَّا نَأْتِى الْإَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ [٤١] يعنى: أرض مكة، مثلها فى سورة الأنبياء، وكقوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ قَالُواْ فِيهَ كُننُمْ قَالُواْ كُنّا مُسْتَضَعَفِينَ فِى الْأَرْفِينَ ﴾ [٩٧] يعنى: أرض مكة.

والوجه الخامس، الأرض، يعنى: أرض مصر خاصة (٥)؛ وذلك قوله تعالى في سورة

منها خلقنا وكانت أمنا خلقت ونحن أبناؤها لبو أننا شكر هي القرار فما نبغى به بدلًا ما أرحم الأرض إلا أننا كفر

وسئل بعضهم، وقيل: إن ابن آدم يعلم أن الدنيا ليست بدار قرار، فلم يطمئن إليها؟ فقال: لأنه منها خلق، فهى أمه، وفيها ولد فهى مهده، وفيها نشأ فهى عشه، وفيها رزق فهى عيشه، وإليها يعود فهى كِفَاتُهُ، وهى ممر الصالحين إلى الجنة. ينظر البصائر (٢/٥٣-٥٤).

ت كغلظ سبع سموات، وسبع أرضين، ثم نظر إلى الجوهر، فذاب الجوهر من هيبة الجبار، فصار ماء سيالًا، ثم سلط نارًا على الماء، فعلا الماء وعلاه زبد، وارتفع منه دخان، فخلق الله السموات من الدخان، والأرض من الزبد، وكانت السموات والأرضون متراكمة، ففتقهما الله تعالى، ووضع بينهما الهواء. فذلك قوله تعالى: ﴿كَانَا رَبَّقاً فَفَلَقَنَاهُمّاً ﴾ [الأنبياء: ٣٠] قال الشاعر:

⁽۱) رواه الطبري (۹۸/۹) عن ابن عباس وسعید بن جبیر وأبی العالیة وغیرهم .

⁽٢) رواه الطبرى (٦/ ٤٤) عن الحسن وقتادة .

⁽٣) انظر تفسير البغوى (٣/ ٤٧٢) .

⁽٤) انظر تفسير البغوى (١/ ٤٦٩) .

⁽۵) انظر تفسير البغوى (۲/ ٤٣٢) .

أَمْوَالِكُمْ ﴾ [۲] يعنى: مع أموالكم، وقال تعالى: ﴿فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَـٰرُونَ﴾ [الشعراء: ١٣] يعنى: مع هارون، وقال تعالى فى سورة آل عمران: ﴿مَنْ أَنصَكَادِى ۚ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [٥٢] يعنى: مع الله. مثلها فى سورة الصف.

والوجه الثانى، إلى: صلة (١) فى الكلام؛ كقوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ وَوَهِمِهِ ﴾ يَوْمِ الْفِيَامَةِ ﴿ الْفَيْمَةِ ﴾ [الأعراف: ٦٥] وأمثال ذلك. [هود: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ لَنَاهُم ﴾ [الأعراف: ٦٥] وأمثال ذلك.

تفسير «إنْ» على ستة أوجه:

إذ _ ما _ لقد _ لئلا _ بأن _ إن بعينه

فوجه منها، إن يعنى: إذ؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا النَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّيّوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [٢٧٨] يعنى: إذ كنتم؛ وكقوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [١٣٩] يعنى: إذ كنتم مؤمنين، وكقوله تعالى: ﴿ فَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٣] يعنى: إذ كنتم .

والوجه الثانى، إن بمعنى: ما^(٣)؛ قوله تعالى فى سورة الأنبياء: ﴿لَوْ أَرَدُنَا أَن نَّنَخِذَ لَمُوُّا لَاَتَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَا ۚ إِن كُنَّا فَيُعِلِينَ﴾ [١٧] يعنى: ما كنا فاعلين، وكقوله تعالى فى سورة الزخرف: ﴿قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلِدٌ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَنِيدِينَ﴾ [٨١] أى: ما كان للرحمن ولد، وكقوله

⁼ ابن هشام: وهو الصحيح لأن الأكثر في الاستعمال عدم الدخول فيجب الحمل عليه عند التردد . ثم تأتي لمعان أخر:

منها: أن تكون بمعنى مع، قاله الكوفيون وجماعة من البصريين كقولهم: الذود إلى الذود إبل، قال امرؤ القيس:

له كفل كالدعص لبده الندى إلى حارك مثل الغبيط المذاب وفال آخر:

شد خت غرة السوابق فيهم في وجوه إلى اللمام الجعاد ومنه قول الله سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُواْ وَمِنهُ قُولًا تَأْكُوا ومنه قول الله سبحانه: ﴿مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللهِ ﴾ [آل عمران: ٥٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُواْ أَنْكُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِيكُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِلَىٰ اللهِ أَمْوَلِكُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِلَىٰ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَ

⁽٦) انظر تفسير الطبري (٣/ ٥٧٢) .

⁽١) في أ: مثله .

⁽٢) قال البغوى (٢/ ٩٧): ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ ﴾ [آل عمران: ٥٥] أي: في يوم القيامة .

⁽٣) رواه الطبرى (٩/ ١١) عن قتادة، وذكره السيوطى في الدر المنثور (٤/ ٥٦٦) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد .

تعالى فى سورة الجمعة: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [١٠]. والرجه الثالث عشر، الأرض: القدم؛ قوله تعالى: ﴿وَمَا تَدَّرِى نَفَشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ [١٠]. [لقمان: ٣٤] يعنى: بأى قدم تموت.

والوجه الرابع عشر، الأرض: الذي يريد به الإسلام وفيه الكفر؛ كقوله تعالى في سورة نوح: ﴿رَبِ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ﴾ [٢٦]، أي: الأرض المراد به الإسلام، ونظيره قوله تعالى: ﴿يَتَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ﴾ [هود: ٤٤] أي: الأرض الذي شمله دعوة نوح - عليه السلام - لأنه بعث إلى قومه، ولم يبعث إلى سائر أهل الأرض.

تفسير «أرساها» على وجهين:

أثبت _ حين

فوجه منهما، أرساها بمعنى: أثبتها؛ قوله تعالى فى سورة النازعات: ﴿وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلُهَا﴾ [٣٢] يعنى: أثبت بها الأرض^(١)؛ لئلا تزول^(٢)، وكقوله تعالى: ﴿وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٍ ﴾ [سبأ: ١٣] يعنى: ثابتات؛ مثلها فى سورة «ق»: ﴿وَأَلْقِيَنَا فِيهَا رَوَسِيَ ﴾ [٧] يعنى: أثبت بالجبال الأرض.

والوجه الثانى؛ ﴿ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٧] يعنى: متى حينها؟ (٣) يعنى متى حينها نظيرها فى سورة النازعات: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ﴾ [٤٢]، وقال تعالى فى سورة هود: ﴿ يِسْمِ اللَّهِ بَحْرِهِ إِلَى وَمُرْسَلُهَا ﴾ [٤١] يعنى: حين (٤) تحبس.

تفسير «إلى» (٥) على وجهين:

مع ـ إلى بعينه

فوجه منهما، إلى بمعنى: مع (٦)؛ قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُواكُمُمْ إِلَىٰ اللهِ

⁽۱) انظر تفسير الطبري (۱۲/ ٤٣٩).

⁽٢) في أ: يزول ممن عليها .

⁽٣) قال الطبري في تفسيره (١٢/ ٤٤١): يعني: متى قيامها وظهورها .

⁽٤) في أ: أين .

إنى بالكسر والتخفيف: فهى حرف من حروف الجر، ومعناها: انتهاء الغاية الزمانية والمكانية، كقوله سبحانه: ﴿ ثُمَّ اَتِيُّوا القِيَامُ إِلَى الْيَـلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] وكقوله سبحانه: ﴿ شُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ اللَّهِ أَلْمَسْجِدِ اللَّهُ قُصَا﴾ [الإسراء: ١] ثم إن دلت قرينة على دخول المغيا دخل كقولك: قرأت القرآن إلى آخره، وإن دلت على خروجه خرج كقوله تعالى: ﴿ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٠] وإن لم يدل على شيء فقيل: إن كان من الجنس دخل كقوله تعالى: ﴿ وَأَيّدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ (المائدة: ٦] وقيل: بالدخول مطلقًا، وقيل بعدمه مطلقًا، قال

مَوْتِهَا ﴾ [٢٥٩] يقول: كيف يحيى الله أهل القرية بعد موتهم؟

والوجه الثانى، أنى معناه (۱): من أين؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿ أَنَّ لَدُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والوجه الثالث، أَنْىُ بمعنى: الساعة (٢)؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿ مَانَلَةَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ [١١٣] يعنى: ساعات الليل، وكقوله تعالى فى سورة طه، ومثلها فى سورة الزمر: ﴿ أَمَنَ هُوَ قَانِتُ مَانَاءَ ٱلنَّلِ ﴾ [٩] يعنى: ساعات الليل.

تفسير «أدنى»^(۲) على أربعة أوجه:

أجدر _ أقرب _ أقل _ دون

فوجه منها، أدنى بمعنى: أجدر (٤)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْفَى الْوَجه منها، أدنى بمعنى: أجدر ألا تشكوا؛ كمثل قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ وَالِكَ أَدْفَى أَلَّا تَعْوَلُوا ﴾ [٣] يعنى: أجدر ألا تميلوا؛ وكقوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿ وَالِكَ أَدْفَى ﴾ أى أجدر ﴿ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَا وَ عَلَى وَجْهِهَا ﴾ [١٠٨]، وكقوله تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿ وَالِكَ أَدْفَى أَن تَقُرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَعْزَبُ ﴾ [١٥] يعنى: أجدر.

والوجه الثانى، أدنى يعنى: أقرب^(٥)؛ كقوله تعالى فى سورة «آلم تنزيل السجدة»: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ [٢١]: الأقرب وهو الجوع فى الدنيا، والعذاب الأكبر يعنى: النار فى الآخرة، وكقوله تعالى فى سؤرة «والنجم»: ﴿ فَكَانَ قَابَ وَسَيّنِ أَوْ أَدْنَ ﴾ [٩] يعنى: بل أقرب.

والوجه الثالث، أدنى بمعنى: أقل(٦)؛ قوله تعالى في سورة المجادلة: ﴿مَا يَكُونُ مِن

فسأناك انتحدار وارتنفاع ويدنو الضوء منها والشعاع

انظر تفسیر الطبری (۳/ ۲٤٦) .

⁽٢) رواه الطبري (٣/ ٤٠٠) عن قتادة والربيع وعبد الله بن كثير، وانظر الدر المنثور للسيوطي (٢/ ١١٦).

⁽٣) والدنو: القرب بالذات، أو بالحكم. ويستعمل في الزمان والمكان والمنزلة: «قنوان دانية»، وأما (دنا فتدلى) فهو بالحكم. قال:

دنوت تواضعًا وعلوت قدرًا كذاك الشمس تبعد أن تسامى ينظر البصائر (١٧٩/٢).

⁽٤) رواه الطبرى (٣/ ١٣١) عن السدى .

⁽۵) رواه الطبری (۱۰/۲٤۷) عن مجاهد وقتادة وابن مسعود وغیرهم .

⁽٦) انظر تفسير الطبري (١٣/١٢).

تعالى فى سورة «تبارك»: ﴿إِنِ ٱلْكَثِرُونَ إِلَّا فِى غُرُودٍ ﴾ [٢٠] يعنى: ما الكافرون إلا فى غرور، وكقوله تعالى فى سورة يس: ﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَنِمِدَةً ﴾ [٢٩، ٥٣] يعنى: ما كانت إلا صيحة واحدة. وكذلك كل «إن» مخففة مستقبلة «إلا».

والوجه الثالث، إن يعنى: لقد (١٠)؛ قوله تعالى في سورة "بني إسرائيل": ﴿إِن كُنَّا لَمَفْهُولاً﴾ [الإسراء: ١٠٨] يعنى: لقد كان وعد ربنا، وكقوله تعالى في سورة الشعراء: ﴿إِن كُنَّا لَغِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [٩٧] يعنى: لقد كنا، وكقوله تعالى في سورة الصافات: ﴿تَاللّهِ إِن كُنَّا لَغِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [٩٧] يعنى: والله لقد كدت لتردين، أي: لتغويني، وكقوله تعالى في سورة يونس: ﴿فَكُفَنَ بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَمَنْفِلِينِ﴾ [٢٩]، يعنى: لقد كنا، وكقوله تعالى: ﴿وَإِن كَادُوا﴾ (٢١] [الإسراء: ٧٦،٧٧] يعنى: ولقد كادوا(٣). والوجه الرابع، أنْ يعنى: لئلا تضلوا، وكقوله تعالى في سورة النساء: ﴿يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ أَن تَشِلُواً﴾ [٢٧] يعنى: لئلا تضلوا، وكقوله تعالى في سورة "الملائكة": ﴿إِنَّ اللّهُ يُتسِكُ السّمَاءَ أَن تَوْوِلاً﴾ [فاطر: ٤١] يعنى: لئلا تزولا، وكقوله تعالى في سورة الحج: ﴿وَبُنُسِكُ السّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلّا بِإِذْنِهِ ﴾ [70] يعنى: لئلا تقع على الأرض.

والوجه الخامس، أَنْ بمعنى: بأن^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة الزخرف: ﴿أَفَنَضَرِبُ عَنكُمُ اللَّهِكَمُ اللَّهِكَ مَنكُمُ اللَّهِكَ مَسْرِفِينَ﴾ [٥] يعنى: بأن كنتم، وكقوله تعالى فى سورة الزحرَّ صَفْحًا أَن كُنتُم قُومًا مُسْرِفِينَ﴾ [٥] يعنى: بأن كنتم، وكقوله تعالى فى سورة الروم: ﴿ثُمَّرَ كَانَ عَنقِبَةً ٱلَّذِينَ ٱسْتُوا السُّوَائِقَ أَن كَذَبُوا ﴾ يعنى: بأن كذبوا ﴿بِعَابَتِ ٱللَّهِ﴾ الروم: ﴿ثُمَّرَ كَانَ عَنقِبَةً ٱلَّذِينَ ٱسْتُوا ٱلسُّوَائِقَ أَن كَذَبُوا ﴾ يعنى: بأن كذبوا ﴿بِعَابَتِ ٱللَّهِ﴾ الروم: ﴿ثُمَّ كَانَ عَنقِبَةً اللَّذِينَ ٱسْتُوا ٱلسُّوَائِقَ أَن كَذَبُوا ﴾ يعنى: بأن كذبوا ﴿بِعَابَتِ ٱللَّهِ﴾

والوجه السادس، إن بعينه؛ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَرَتِ وَٱلْأَرْضِيُّ [التوبة: 117] ونحو هذا ما كان مشددًا، وكان أول الكلام.

تفسير «أنى» على ثلاثة أوجه:

كيف _ من أين _ الساعة

فوجه منها، أنى يعنى: كيف (٦)؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ أَنَّ يُعْمِي مَنذِهِ اللَّهُ بَعْدَ

⁽١) انظر تفسير الطبرى (٩/ ٥٥٤) .

⁽٢) في أ: كانوا .

⁽٣) في أ: كانوا .

⁽٤) انظر تفسير الطبرى (٤/ ٣٨٣) .

⁽٥) قال الطبرى في تفسيره (١١/١١): معنى الكلام: لأن كنتم .

⁽٦) انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (١٩٣/١)، والصاحبي في فقه اللغة ص (٢٠٠)، وتأويل مشكل القرآن ص (٥٢٥) .

عقبة بن أبى معيط^(۱) ـ أبو طالب ـ عتبة بن أبى لهب ـ عدى بن ربيعة ـ سعد ابن أبى وقاص ـ عبد الرحمن بن أبى بكر ـ عتبة بن ربيعة ـ أبى بن خلف ـ أمية ابن أبى وقاص ـ عبد الرحمن بن أبى خلف

فوجه منها، الإنسان يعنى: آدم (٢)؛ قوله تعالى: ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَ ٱلْإِنسَانِ ﴾ [الإنسان: ١] يعنى: آدم – عليه السلام – وكقوله تعالى فى سورة المؤمنون: ﴿ وَلَقَدَ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ [١٢]، مثلها فى سورة الرحمن: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَٱلْفَخَارِ ﴾ [١٤].

والوجه الثانى، الإنسان: ولد^(٣) آدم^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة (ق»: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ مِن وَنَقَلَرُ مَا تُوسَوِسُ بِهِـ نَفْسُتُمْ﴾ [١٦]؛ وكقوله تعالى فى سورة هل أتى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ مِن نُطْفَةٍ﴾ [الإنسان: ٢] يعنى: أولاد آدم، ونحوه كثير.

والوجه الثالث، الإنسان: هشام بن المغيرة، أو^(٥) الوليد^(٢) بن المغيرة^(٧)؛ قوله تعالى في سورة والتين: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي ٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ﴾ [٤] يعنى: الوليد بن المغيرة، وكقوله تعالى في سورة الزمر: ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ ضُرِّ ﴾ [٤٩،٨]، وكقوله تعالى في سورة يونس: ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ الطُّيُّ ﴾ [٢١] يعنى: الوليد، ويقال: هشام بن المغيرة.

والوجه الرابع، الإنسان يعنى: قرط بن عبد الله بن عمرو، أبو حباب؛ فذلك قوله تعالى فى سورة «العاديات» (٨): ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّدِ لَكَنُودٌ ﴾ [٦] يعنى: قرط بن عبد الله. والوجه الخامس، الإنسان يعنى: أبا جهل بن هشام؛ قوله تعالى فى سورة العلق (٩): ﴿كُلَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْنَيُ أَن رَّمَاهُ السَتَغْنَةِ ﴾ [٢،٧] يعنى: أبا جهل.

والوجه السادس، الإنسان: النضر بن الحارث (١٠)؛ قوله تعالى فى سورة «بنى إسرائيل»: ﴿وَيَدَّعُ ٱلْإِنْسَنُ بِٱلشَّرِّ دُعَاءَمُ لِٱلْخَيْرِ ﴾ [الإسراء: ١١].

والوجه السابع، الإنسان، يعنى: برصيصا العابد(١١١)؛ قوله تعالى في سورة

⁽١) في أ: الوليد.

⁽۲) انظر تفسير الطبري (۳۵۳/۱۲)، وتفسير البغوي (٤٢٦/٤) .

⁽٣) في ط: أولاد .

⁽٤) انظر تفسير البغوى (٤٢٦/٤) .

⁽٥) في أ: يعني.

⁽٦) في ط: وليد .

⁽٧) انظر تفسير البغوى (٤/ ٧٣) وفيه: وقال مقاتل: نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة المخزومي.

⁽A) في ط: والعاديات.

⁽۹) انظر تفسير البغوى (۶/ ۵۰۷) .

⁽۱۰) انظر تفسير البغوى (۲/ ۲۵۲) .

⁽١١) في ط: والأشدين.

أَكَنْنَا﴾ [النحل: ٨١] يعنى: الكهوف.

والوجه الثالث، تكن، أى: تضمر (١)؛ قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَعَّلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [القصص: ٦٩] يعنى ما يضمر أبو جهل (٢).

تفسير «الإنسان» (٣) على عشرين وجها

آدم ـ ولد آدم (٤) ـ وليد بن المغيرة ـ قرط بن عبد الله ـ أبو جهل ـ النضر بن الحارث ـ برصيصا ـ بديل بن ورقاء ـ أخنس بن شريق ـ أسيد بن (٥) خلف ـ كلدة بن أسيد ـ

(۱) انظر تفسير الطبرى (۱۰/۹۷) .

- (٢) قال أبو القاسم: الكن: ما يحفظ فيه الشيء، كننت الشيء كنا: جعلته في كن. وخص «كننت» بما يستر ببيت، أو ثوب، وغيره من الأجسام، قال تعالى: ﴿كَأَنَهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ﴾ [الصافات: ٤٩]، و«أكننت» بما يستر في النفس. والكنان: الغطاء الذي يكن فيه الشيء، والجمع: أكنة، نحو: غطاء وأغطية. وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرُءَانٌ كُرِيمٌ فِي كِننَبِ مَّكُنُونٍ﴾ [الواقعة: ٧٧-٧١] قيل: عني به اللوح المحفوظ، وقيل: هو قلوب المؤمنين. وقيل: ذلك إشارة إلى كونه محفوظًا عند الله. وسميت المرأة المتزوجة: كنة؛ لكونها في حصن من حفظ زوجها. والكنانة: جعبة غير منقوبة. ينظر البصائر (١٦١/٢).
- (٣) وهو اسم على وزن: فِعْلان، وجمعه من حيث اللفظ: أناسين؛ كسرحان وسراحين، غير أن الجمع الأصلى غير مستعمل. وجمعه المعروف: ناس وأناس وأنس وآئس. والإنس: جمع جنس. وفى «الأناسى» خلاف: فقيل: جمع إنسى؛ ككرسى وكراسى. وقيل: الإنس جمع إنسى؛ كروم ورومى، وزنج وزنجى. وقيل: الأناسى جمع إنسان، وأصله: أناسين، حذفوا نونه، وعوضوا عنه ياء، اجتمع ياءان فأدغموا، فصار: أناسى. و «الناس» تخفيف «الأناس»، حذفوا الهمزة طلبًا للخفة. والأنيس أيضًا بمعنى الإنسان، سمى به؛ لأنه يأنس ويؤنس به. وقيل: للإنسان أنسان: أنس بالحق وأنس بالخلق، فروحه تأنس بالحق، وجسمه يأنس بالخلق. وقيل: لأن له أنسا بالعقبى، وأنسا بالدنيا. وإلى هذا المعنى أشار القائل:

ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت منى ظاهرى لجليسى فالجسم منى للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي

ويقال: إن اشتقاق الإنسان من الإيناس، وهو الإبصار والعلم والإحساس؛ لوقوفه على الأشياء بطريق العلم، ووصوله إليها بواسطة الرؤية، وإدراكه لها بوسيلة الحواس. وقيل: اشتقاقه من النوس بمعنى التحرك، سمى لتحركه في الأمور العظام، وتصرفه في الأحوال المختلفة وأنواع المصالح، وقيل: أصل الناس: الناسى. قال تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) بالرفع وبالجر. والجر إشارة إلى أصله: إشارة إلى عهد آدم، حيث قال: (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى)، وقال الشاعر: وسميت إنسانًا لأنك ناسي

وقال الآخر:

فاغفر فأول ناس أول الناسى

وفى المثل: الإنسان عرضة النسيان، وجلسة النسوان. وقيل: عجبًا للإنسان، كيف يفلح بين النسيان والنسوان. ينظر البصائر (٣١/٣-٣٢).

(٤) في أ: أم.

(a) في أ: و .

تفسير «الإدراك» على أربعة أوجه: ألجمه ـ لحق ـ اجتمع ـ رأى

فوجه منها، أدركه: ألجمه (۱)؛ فذلك قوله تعالى في سورة يونس: ﴿حَقَّىٰ إِذَا أَدَرَكُهُ أَنْكُونُ ﴾ [٩٠] بمعنى: ألجمه.

والوجه الثاني، أدرك، أي لحق؛ فذلك قوله تعالى في سورة الشعراء: ﴿قَالَ أَمْبِحَنُّ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾ [71]، أي: ملحقون (٢).

والوجه الثالث؛ ادارك أى: اجتمع (٣)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة النمل: ﴿ بَلِ اَذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِى سُورة النامل: ﴿ جَتَّ إِذَا عِلْمُهُمْ فِى الْآخِرَةِ ﴾ [٦٦]، أى: اجتمع؛ وكقوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿ جَتَّ إِذَا النَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا أَنَ الْجَدَوُ فِيهَا جَمِيعًا ﴾ [٣٨] يعنى: اجتمعوا (٤)، وكقوله تعالى: ﴿ لَا الشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا آنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَ

والوجه الرابع، الإدراك: الرؤية؛ قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰكُورُ وَالْوَجِهِ الرَابِعِ اللَّهِ الْمَارِدِيُّ الْأَبْصَارِ (٥) وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ (٥) يعني: [لا تراه الأبصار، وهو] (٥) يرى الأبصار (٦).

تفسير «الإقامة» على ستة أوجه:

أتم ـ استقبل ـ أخلص ـ عمل به ـ نصب ـ توطن

فوجه منها، أقام: أتم؛ قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ﴾ [الأنعام: ٧٢]، أي: أتموا الصلاة^(٧)، ونحوه كثير.

والوجه الثاني، أقيموا: استقبلوا (٨)؛ قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمُّمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [٢٩]، أي: واستقبلوا وجوهكم.

⁽۱) انظر تفسير البغوى (۳۲۲/۲) .

⁽۲) انظر تفسير الطبري (۹/٤٤٧).

⁽٣) قال الطبري في تفسيره (٧/١٠): أي تتابع علمهم بالآخرة .

⁽٤) انظر تفسير البغوى (١٣/٤) .

⁽٥) ما بين المعقوفين سقط في أ.

⁽٦) ومنهم من حمله على البصيرة، وذلك أنه قد نبه به على ما روى عن أبى بكر: يا من غاية معرفته القصور عن معرفته؛ إذ كان غاية معرفته – تعالى – أن يعرف الأشياء، فيعرف أنه ليس بشىء منه، ولا بمثله، بل هو موجد كل ما أدركته. وأصل الإدراك: بلوغ أقصى الشيء. وأدرك الصبى: بلغ غاية الصبا. وذلك حين البلوغ. والدرك – بالتحريك – أقصى قعر البحر، ومنه دركات جهنم، ويقال للحبل الذي يوصل به حبل آخر ليدرك الماء: درك، ولما يلحق الإنسان من تبعة: درك؛ كالدرك في البيع. ينظر البصائر (٢/ ١٣٠).

⁽٧) قال الطبرى (١/٤٣٧): وإقامة الصلاة: تمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع .

⁽٨) رواه الطبرى (٥/ ٤٦٤) عن مجاهد والسدى وابن زيد، وانظر الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٤٣).

والوجه السادس عشر، الإنسان: سعد بن أبى وقاص^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة لقمان: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾ [١٤] يعنى: سعدًا.

والوجه السابع عشر، الإنسان يعنى: عبد الرحمن بن أبى بكر (٢) - رضى الله عنهما - قوله تعالى فى سورة الأحقاف: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيِّهِ إِحْسَنَنَا مَمَلَتُهُ أَمَّهُمُ كُرَّهُا ﴾ [١٥] يعنى: عبد الرحمن بن أبى بكر.

والوجه الثامن عشر، الإنسان: عتبة بن ربيعة؛ قوله تعالى فى سورة "بنى إسرائيل» «وحم السجدة» ﴿وَإِذَا آنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ أَعْرَضَ وَنَا﴾ [الإسراء: ٨٣، فصلت: ٥١] يعنى: عتبة ابن ربيعة، وكقوله تعالى فى سورة هود (٣): ﴿وَلَإِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةُ﴾ [٩].

والوجه التاسع عشر، الإنسان يعنى: أبى بن خلف الجمحى (٤)؛ كقوله (٥) تعالى فى سورة مريم: ﴿أَوَلَا يَذَكُرُ ٱلْإِنسَانُ﴾ [٦٧] يعنى: أبى بن خلف، وكقوله تعالى فى سورة يس : ﴿أَوَلَدْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْتُهُ مِن نُطْفَةٍ﴾ [٧٧] يعنى: أبى بن خلف.

والوجه العشرون، الإنسان يعنى: أمية بن خلف (٢)؛ كقوله تعالى فى سورة الفجر: ﴿ وَلَوْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تفسير «الإسراف» (٧) على ستة أوجه:

الحرام - الخلاف - النفقة في المعصية (٨) - تحريم الحلال - الشرك - الإفراط فوجه منها، الإسراف بمعنى (٩): الحرام (١٠)؛ قوله تعالى في سورة النساء: ﴿وَلَا

⁽۱) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۰/۱۰ – ۲۱۱) عن سعد بن أبى وقاص، وانظر الدر المنثور (٣١٨/٥ – ٣١٨).

⁽۲) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٦/٨) وعزاه لابن عساكر عن ابن عباس قال: نزلت فى أبى بكر الصديق .

⁽٣) في أ: يونس.

⁽٤) ذكره السيوطى في الدر المنثور (٤/ ٥٠٣) وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج قال: العاصى بن وائل.

⁽٥) في ط وليد.

⁽٦) انظر تفسير البغوى (٤/٥/٤).

⁽۷) والسرف وإن كان موضوعًا لتجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان، لكن في الإنفاق أشهر. ويقال تارة باعتبار القدر، وتارة باعتبار الكيفية؛ ولهذا قال سفيان: ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف، وإن كان قليلًا، وسمى قوم لوط - عليه السلام - مسرفين من حيث إنهم تعدوا في وضع البذر في غير المحل المخصوص بقوله تعالى: ﴿ نِسَآ أَوْكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] ينظر البصائر (٢/ ١٠٥).

⁽٨) في ط: معصية.

⁽٩) في أ: يعني.

⁽١٠) قال الطبري في تفسيره (٣/ ٥٩٥) يعني: بغير ما أباحه الله لك .

الحشر﴿ كَمْثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفَرْ فَلَمَّا كَفَرَ﴾ [١٦] يعنى: برصيصا.

والوجه الثامن، الإنسان بديل بن ورقاء.

والوجه التاسع، الإنسان يعنى: أخنس بن شريق^(۱) قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـُلُوعًا﴾ [المعارج: ١٩].

والوجه العاشر، الإنسان: أسيد بن خلف^(۲)؛ قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَيِكَ ٱلۡكَرِيرِ﴾ [الانفطار: ٦].

والوجه الحادي عشر، الإنسان: كلدة بن أسيد (٣)؛ قوله تعالى في سورة البلد: ﴿لَقَدُ عَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبُدٍ﴾ [٤] يعنى: كلدة بن أسيد، أبا الأشدين (٤).

والوجه الثانى عشر، الإنسان: عقبة بن أبى معيط^(٥)؛ قوله تعالى: ﴿ وَكَاكَ ٱلشَّيْطُكُنُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرقان: ٢٩].

والوجه الثالث عشر، الإنسان: أبو طالب^(٦)؛ قوله تعالى فى سورة الطارق: ﴿ فَلْيَنظُرِ الْإِنْكُنُ مِمَّ خُلِقَ﴾ [٥] يعنى: أبا طالب.

والوجه الرابع عشر، الإنسان: عتبة بن أبى لهب (٧)؛ قوله تعالى فى سورة عبس: ﴿قُلِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرُهُ [١٧] يعنى: عتبة بن أبى لهب، ﴿فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِدِ ﴾ [عبس: ٢٤] يعنى: عتبة.

والوجه الخامس عشر، الإنسان: عدى بن ربيعة (^)؛ قوله تعالى في سورة القيامة: ﴿ أَيُغْسَبُ ٱلْإِنْسَانُ أَلَن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾ [٣] يعني: عدى بن ربيعة.

⁽۱) رواه الطبری (۲۱/۱۲ – ٤٨) عن على وابن مسعود وابن عباس وطاوس . وانظر تفسير البغوى (۴/ ۳۲۲).

⁽٢) ذكر السيوطى فى الدر المنثور (٦/ ٤١٩) أثرًا عن ابن عباس وعزاه للطستى أن الآية نزلت فى أبى جهل بن هشام .

⁽٣) ذكره البغوى في تفسيره (٤/٥٥) وقال: قال عطاء: نزلت في الوليد بن المغيرة، وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في أبي الشريق .

وذكر السيوطى فى الدر المنثور (٦/ ٥٣٤) أثرًا عن عكرمة وعزاه لابن المنذر قال: قال: أبى بن خلف .

⁽٤) انظر تفسير الطبرى (١٢/ ٥٨٩).

⁽٥) رواه الطبرى (٩/ ٣٨٤ – ٣٨٥) عن ابن عباس والشعبى ومجاهد. وانظر الدر المنثور للسيوطى ٥/ ١٢٤ – ١٢٧ . وفي أ: الوليد.

⁽٦) ذكر السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٥٦٠) أثرًا عن عكرمة وعزاه لابن أبي حاتم قال: هو أبو الأشدين.

⁽٧) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٥٢٠) وعزاه لابن المنذر عن عكرمة .

⁽۸) ذكره البغوى في تفسيره (٤/١/٤) .

يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ [٥] يعنى: كتبًا؛ وكقوله تعالى فى سورة عبس: ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةِ ﴾ [١٥] يعنى: كتبة (١).

والوجه الثالث، الإسفار يعنى: الإشراق^(٢). ويقال: الفلاح؛ قوله تعالى فى سورة عبس: ﴿وُجُوُّهُ يَوْمَهِذِ مُسْفِرَةٌ﴾ [٣٨]، أى: مشرقة.

والوجه الرابع، أسفر، بمعنى (٣): انكشف (٤)؛ قوله تعالى فى سورة المدثر: ﴿وَالصَّبْحِ إِنَّا أَسَمْ إِنَّا أَسْمَ

والوجه الخامس، السفر بعينه (٥)؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿فَمَن كَاكَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَغَرِ﴾ [١٨٤].

تفسير «الأمانة» على ثلاثة أوجه:

الفرائض _ الودائع _ العفة

فوجه منها، الأمانة يعنى: الفرائض^(٦)؛ قوله تعالى فى سورة الأنفال: ﴿وَتَخُونُوا أَمَنَنَتِكُمُ ﴾ [٢٧]، مثلها فى سورة الأحزاب: ﴿إِنَّا عَرَضْهَا ٱلْأَمَانَةَ ﴾ [٧٢] يعنى: الفرائض، ونحوه.

والوجه الثانى، الأمانة يعنى: الودائع (٧)؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمْنَئِتِ إِلَى آهَلِهَا﴾ [٥٨] يعنى: الودائع: المفتاح، وكقوله تعالى فى سورة المؤمنون: ﴿ وَالَّذِينَ مُمْ لِأَمْنَئِهِمْ ﴾ [٥]، وكقوله تعالى فى سورة «السائل»: ﴿ وَالَّذِينَ مُمْ لِأَمْنَئِهِمْ وَعَهُدِمْ رَعُونَ ﴾ [٣٢] يعنى بالأمانات: الودائع.

والوجه الثالث، الأمانة: العفة (^(۸)؛ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَثْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦] يعنى: العفيف (^(۹).

⁽١) في أ: كتبا.

⁽٢) رواه الطبرى (١٢/ ٤٥٤) عن ابن عباس وابن زيد، وانظر الدر المنثور (٦/ ٥٢٣).

⁽۳) في أ: يعني.

⁽٤) انظر تفسير الطبري (٢١٥/١٢) .

⁽٥) انظر تفسير الطبرى (٢/ ١٣٧) .

⁽٦) رواه الطبري (٦/ ٢٢١) عن ابن عباس، وانظر الدر المنثور (٣/ ٣٢٤) .

⁽٧) رواه الطبري (١٤٨/٤) عن ابن جريج، وانظر الدر المنثور (٢/٣١٣) .

⁽۸) انظر تفسير الطبري (۱۲/ ۲۱ – ۲۲)، وتفسير البغوي (۳/ ٤٤٢) .

⁽٩) في أ: المتعفف.

تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا﴾ [7]، أي (١): لا تأكلوا أموال (٢) اليتامي حرامًا.

والوجه الثاني، الإسراف يعنى: خلاف ما يجب (٣)؛ قوله تعالى في سورة «بنى إسرائيل»: ﴿فَلَا يُسْرِف فِي الْفَتْلِ ﴾ [٣٣]، أي: لا يقتل غير القاتل.

والوجه الثالث؛ الإسراف: هو النفقة في المعصية (٤)؛ قوله تعالى في سورة الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ ﴾ [٦٧]، أي: لم ينفقوا في المعصية.

والوجه الرابع، الإسراف يعنى: تحريم الحلال (٥)؛ قوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ [٣١]: تحريم الحلال، مثلها فى سورة الأنعام.

والوجه الخامس، الإسراف: الإشراك بالله تعالى؛ قوله عز وجل في سورة «حم المؤمن»: ﴿وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ﴾ [غافر: ٤٣] يعنى: المشركين (٦).

والوجه السادس؛ الإسراف: الإفراط في المعاصى والإكثار منها (٧)؛ قوله تعالى في سورة الزمر: ﴿ قُلْ يَكِبَادِي اللَّذِينَ أَشَرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم ﴾ أي: أكثروا وأفرطوا على أنفسهم، ﴿ لَا نَقَسُهُم أَن تَعْمَةِ اللَّهِ ﴾ [٥٣].

تفسير «الأسفار» على خمسة أوجه:

المنازل ـ الكتب ـ الإشراق ـ الانكشاف ـ السفر بعينه

فوجه منها، الأسفار: المنازل والقرى (^)؛ قوله تعالى في سورة سبأ: ﴿فَقَالُواْ رَبُّنَا بَلَعِدٌ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

والوجه الثاني، الأسفار: الكتب(٩)؛ قوله تعالى في سورة الجمعة: ﴿ كُمْثُلِ ٱلْحِمَارِ

[⇒] وقال البغوى ١/ ٣٩٥: بغير حق .

⁽١) في أ: يعنى.

⁽٢) في أ: مال اليتيم.

 ⁽٣) رواه الطبرى في تفسيره (٨/ ٧٦) عن طلق بن حبيب وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم .
 وانظر الدر المنثور للسيوطى (٣٢٦/٤) .

⁽٤) رواه الطبرى (٩/ ٤١١) عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج وغيرهم. وانظر الدر المنثور للسيوطى (٥/ ١٤٢، ١٤٣).

⁽٥) انظر تفسير الطبرى (٥/ ٤٧٢)، وتفسير البغوى (٢/ ١٥٧).

⁽٦) رواه الطبري ٦٤/١١ عن قتادة، وانظر تفسير البغوي (٩٨/٤).

⁽۷) انظر تفسير الطبري ۱۱/۱۱ – ۱٦، وتفسير البغوي (۶/۸۳ – ۸۵).

⁽٨) رواه الطبرى ١٠/ ٣٦٨ عن أبي مالك وابن عباس، وانظر الدر المنثور للسيوطي (٥/ ٤٣٨).

⁽٩) رواه الطبري ٩٢/١٢ عن قتادة والضحاك وابن عباس وغيرهم، وانظر الدر المنثور (٦/٣٢٢) .

والوجه السابع، امرأة نوح: واغلة (۱)؛ قوله تعالى في سورة التحريم: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّهِ مَثَلًا لَلَّهُ مَثَلًا لَلَهُ مَثَلًا لَلَّهُ مَثَلًا لَكُوحِ ﴾ [١٠].

والوجه الثامن، امرأة يعنى: أم جميل (٢)؛ قوله تعالى فى سورة «تبت»: ﴿وَالْمَرَاتُهُمُ مَا لَهُ مُ اللَّهُ مُا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

والوجه التاسع، امرأة يعنى: بنت محمد بن مسلمة (٣)؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ وَإِن اَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ﴾ [١٢٨].

والوجه العاشر، المرأتان: ابنتا شعيب^(٤)، ويقال: ابنتا ابن أخيه يثرون؛ قوله تعالى فى سورة القصص: ﴿ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَـيْنِ تَذُودَائِكَ [٢٣] يعنى: ابنتَى ابن أخى شعيب. ويقال: هو شعيب نفسه.

والوجه الحادى عشر، امرأة يعنى: أم شريك بنت جابر العامرية (٥)، قوله تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿وَاَمْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ ﷺ [٥٠].

والوجه الثانى عشر: المرأة المجهولة (٢)؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُبُلُ وَأَمْرَأَتُكَانِ ﴾ [٢٨٢].

تفسير «الأفواه» (٧) على وجهين:

الألسنة ـ الأفواه بعينها

فوجه منهما، الأفواه بمعنى: الألسنة (٨)؛ قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي

⁽۱) انظر تفسير البغوى (٣٦٨/٤)، وفي أ: واهلة.

⁽۲) انظر تفسير الطبرى (۱۲/ ۷۳۶ – ۷۳۹) .

 ⁽٣) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٢/ ٤١١)، وعزاه للشافعى وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة والسيوطى عن سعيد بن المسيب .

⁽٤) انظر تفسير الطبري (١٠/ ٦٠ – ٦١)، وتفسير البغوي (٣/ ٤٤١) .

⁽٥) رواه الطبري (١٠/ ٣١٢) عن عروة بن الزبير وغيره، وانظر الدر المنثور للسيوطي (٥/ ٤٩) .

⁽٦) انظر تفسير الطبرى (٣/ ١٢٤ - ١٢٦) .

⁽٧) والأفواه جمع فم، وأصل فم: فوه. وكل موضع علق الله فيه حكم القول بالفم فإشارة إلى الكذب، وتنبيه على أن الاعتقاد لا يطابقه، قال - تعالى -: ﴿ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَنْوَهِ مِنَّ ﴾ [التوبة: ٣٠]، ومن ذلك فوهة الطريق؛ كقولهم: فم النهر .

قال ابن سيده: الفاه، والفوه، والفيه، والفم سواء. والجمع: أفواه، وأفمام - ولا واحد لها - لأن «فما» أصله: فوه، حذفت الهاء كما حذفت من «سنة»، وبقيت الواو طرفًا متحركة، فوجب إبدالها ألفًا؛ لانفتاح ما قبلها، فبقى «فا» ولا يكون الاسم على حرفين أحدهما التنوين، فأبدل مكانها حرف جلد مشاكل لها - وهو الميم - لأنهما شفهيتان، وفي الميم هُوِيّ في الفم، يضارع امتداد الواو. ويقال في تثنيتها: فمان، وفميان، وفموان. ورجل مفوه، وفيّه: منطيق. وتفاوهوا به: تكلموا، واستفاه استفاهة واستفاهًا: اشتد أكله، وشربه. ينظر البصائر (٢/ ١٦٩ - ١٧٠).

⁽٨) انظر الكشاف للزمخشري (١/٤٣٧)، وفيه قال: لايتجاوز إيمانهم أفواههم ومخارج الحروف منهم، =

تفسير «امرأة»(١) على اثنى عشر وجها:

زليخا _ بلقيس _ آسية _ سارة أم مريم _ امرأة لوط _ امرأة نوح _ أم جميل _ بنت محمد ابن مسلمة _ ابنتا شعيب _ المجهولة _ أم شريك

فوجه منها، امرأة يعني: زليخا(٢)؛ قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ أَلْئِنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ ﴿ [٥١] يعني: زليخا.

والوجه الثاني، امرأة يعني: بلقيس (٣)؛ قوله عز وجل - حكاية عن الهدهد - : ﴿إِنِّي وَجَدِتُ آمْرَأَةٌ تَلْكُهُمْ ﴾ [النمل: ٢٣] يعنى: بلقيس.

والوجه الثالث، امرأة يعنى: آسية ابنة مزاحم (٤)، امرأة فرعون؛ قوله تعالى في سورة القصص: ﴿ وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ﴾ [٩] يعنى: آسية بنت مزاحم.

والوجه الرابع، امرأة يعني: سارة (٥)؛ قوله تعالى في سورة هود: ﴿وَأَمْرَأَتُهُۥ قَآبِمَةٌۗ فَضَحِكَتُ ﴾ [٧١] يعني: سارة.

والوجه الخامس، امرأة عمران، أم مريم، وهي حنة (٦)؛ قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطِّنِي مُحَرِّرًا ﴾ [٣٥] يعني: حنة أم مريم.

والوجه السادس، امرأة لوط: والهة(٧)؛ قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَمْرَأَنُكُ ﴾ [هود: ٨١]، [وكقوله تعالى] (^) في سورة العنكبوت، ونحوه كثير.

(١) اعلم أن المرء والمرأة اسمان على: فعل وفعلة، وهما من الأسماء الموصولة، مثل: ابن، وابنة، واثنين، واثنتين.

والأصل فيهما: مر ومرة، من غير همزة، لكن ألحقوا بهما همزتين، إحداهما في الآخر للوقف، والأخرى في الأول لتسهيل النطق والابتداء. ومن عجائب الأسماء: امرؤ؛ لأن إعراب الأسماء في آخرها دون أولها ووسطها. وهذا فيه ثلاث لغات: فتح الراء دائمًا، وضمها دائمًا، وإعرابها دائمًا، وتقول أيضًا: هذا امرؤ، ومرء، ورأيت امرءًا، ومررت بامرئ، وبمرء، معربًا من مكانين .

والمرء والمرأة - مثلثة الميم - الإنسان. ولا يجمع من لفظه. وقيل: سمع مرءون، قال الحسن: أحسنوا أخلاقكم أيها المرءون. ينظر البصائر (٣/ ٢٠).

- انظر تفسير الطبري (٧/ ١٧٢). **(Y)**
- انظر تفسير البغوي (٣/٤١٤). (٣)
- انظر تفسير الطبري (١٠/ ٣١). (1)
 - انظر تفسير الطبري (٧/ ٧٠). (0)
- انظر الكشاف للزمخشري (١/ ٣٥٥). (٦)
 - **(V)**
- انظر تفسير الطبري (٥/ ٥٤١)، والكشاف للزمخشري (٢/ ٤١٦) . في أ: ومثله.

والوجه الثانى، الأواب: المطيع^(۱)، قوله تعالى فى سورة ص: ﴿نِعْمَ الْعَبَّدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ﴾ [٣٠] يعنى: مطيعًا^(٢).

تفسير «الأذان» على وجهين:

السماع _ نداء

فوجه منهما، الأذان بمعنى: السماع (٣)؛ قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ وَأَذِنَتْ لِرَبَّهَا وَحُقَّتْ ﴾ [الانشاق: ١-٢] [يعنى: سمعت؛ نظيره في سورة «فصلت»](٤): ﴿قَالُوۤاْ ءَاذَنَاكَ مَا مِنَا مِن شَهِيدِ ﴾ [٤٧] يعنى: سمعت.

والوجه الثاني، أَذَنَ بمعنى: نادى (٥)؛ قوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿ فَاَذَنَ مُؤَذِّنُ مُؤَذِّنُ مُؤَذِّنُ مُؤَذِّنُ مُؤَذِّنُ مُؤَذِّنُ مُؤَذِّنً الله عنى: نادى مناد بينهم، أى: بين الجنة والنار، وقال تعالى فى سورة يوسف: ﴿ ثُمُّ اَذَنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ ﴾ [٧٠]، أى: نادى مناد، وقال تعالى فى قصة إبراهيم فى سورة الحج: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَ ﴾ [٢٧] يعنى: ناد للناس بالحج.

تفسير «آل» على ثلاثة أوجه:

قوم ـ أهل بيت ـ ذرية^(٦)

فوجه منها، آل يعنى به: القوم (٧)؛ قوله تعالى فى سورة «الساعة»: ﴿ وَلَقَدْ جَآةَ ءَالَ فِرْعَوْنَ النَّذُرُ ﴾ [القمر: ٤١] يعنى: قوم فرعون (٨).

والوجه الثانى، آل يعنى: أهل البيت^(٩)؛ قوله تعالى فى سورة «اقتربت»: ﴿إِلَّا ءَالَ لُوطِّنِ عنى أهل بيته، ﴿نَجَيَّنَهُم بِسَحَرِ ﴾ [٣٤]، وكقوله تعالى فى سورة «والذاريات».

والوجه الثالث، آل [بمعنى: الذرية والورثة](١٠) وإن سفلوا(١١)؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْدَاهِيمَ وَءَالَ عِثْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ﴾ [٣٣] يعنى:

⁽۱) رواه الطبرى (۱۰/ ۵۷۷) عن قتادة، وانظر الدر المنثور (٥/ ٩٧٩).

⁽٢) في أ: أي مطيع.

⁽٣) رواه الطبري (١٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، وانظر الدر المنثور (٦/ ٥٤٧).

⁽٤) في أ: بمعنى قال في حم «السجدة».

⁽٥) انظر تفسير الطبرى (٥/ ٤٩٦).

⁽٦) نى ط: ورثة.

⁽۷) انظر تفسير الطبري (۱۱/٥٦٥).

⁽۸) في أ: فرعون وقومه.

⁽۹) انظر تفسير البغوى (۲٦٣/٤).

⁽١٠) في أ: يعنى ذرية الرجل.

⁽١١) انظر الكشاف للزمخشري (١/ ٣٥٤).

قُلُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٧] يعنى: بألسنتهم.

والوجه الثاني، الأفواه بعينها (١٠)؛ قوله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿فَرَدُّوَا أَيْدِيَهُمْ فِيَ أَنْوَاهِ عِلْمَ فَيَ أَوْاهِ عِلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

تفسير «أخلد» على وجهين:

مال من الميل ـ أخلد من الخلود

فوجه منهما، أخلد بمعنى: مال؛ قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَلَكِمَنَّهُۥ أَخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

والوجه الثانى، أخلد بمعنى: يخلد (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الهمزة: ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥُ آخَلَدُمُ﴾ [٣] يعنى: يخلده (٤).

تفسير «الإثخان» على وجهين:

الغلبة بالقتل ـ الأسر

فوجه منهما (٥)، الإثخان بمعنى: الغلبة (٢)؛ قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ يُتَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنفال: ٦٧] يعنى: يَغُلِب بالقتل.

والوجه الثانى، الإثخان: الأسر؛ قوله تعالى فى سورة محمد ﷺ: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَنْخَنَتُمُوهُمْ فَيُ الْوَثَاقَ﴾ [٤]: أى أسرتموهم(٧).

تفسير «الأواب» (^) على وجهين:

التسبيح _ الطاعة

فوجه منهما، الأواب: المسبح^(۹)؛ قوله تعالى في سورة سبأ: ﴿يَاجِبَالُ أَوِّيِ مَعَهُ﴾ [١٠]، أي: سبحي مع داود.

⁼ ولا تعى قلوبهم منه شيئًا.

⁽١) انظر تفسير البغوى (٣/٢٧).

⁽۲) انظر تفسير البغوي (۲۱۲/۲).

⁽٣) في أ: يعنى خلده.

⁽٤) انظر تفسير البغوى (٤/٤٥).

⁽٥) في أ: منها .

⁽٦) انظر تفسير الطبرى (٦/ ٢٨٦).

⁽۷) انظر تفسير الطبرى (۱۱/۳۰۵).

⁽٨) في ط: أواب.

⁽٩) رواه الطبري (١٠/ ٣٥٠) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، وانظر الدر المنثور للسيوطي (٥/ ٢٢٦).

والوجه الثالث، إلا بمعنى: الخبر يخبر عن شيء (١)؛ قوله تعالى في سورة الحجر: ﴿ وَإِن مِن شَيْءِ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ ﴾، وأخبر عنه - أيضًا - فقال: ﴿ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ ﴾، ثم أخبر فقال: ﴿ إِلَّا بِشَرٌّ فقال: ﴿ إِلَّا بِشَرٌّ اللَّهِ فَال : ﴿ إِلَّا بِشَرٌّ اللَّهِ فَال : ﴿ إِلَّا بِسَدُ اللَّهِ مَا أَخبر فقال : ﴿ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ وقال: ﴿ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ وقال: ﴿ إِنَّ أَنتُم ﴾، ثم أخبر فقال: ﴿ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [إبراهيم: ١١]، وقال: ﴿ إِنْ أَنتُم ﴾، ثم أخبر فقال: ﴿ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [يس: ٤٧].

والوجه الرابع، إلا بمعنى: غير (٢)؛ قوله تعالى فى سورة الأنبياء: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ٓ اَلِهَا ۗ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ فَهُو كَذَلْكُ. ص: ٦٥، محمد: ١٩] يعنى: غير الله، وكل لا إله إلا الله فهو كذلك.

تفسير «اعبدوا» والعباد على ثلاثة أوجه:

التوحيد _ الطاعة _ المماليك

فوجه منها، اعبدوا يعنى: وحدوا^(٣)؛ قوله تعالى فى سورة هود: ﴿يَنَقُوْمِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَكِهِ غَيْرُهُ ۗ [٥٠، ٦١، ٢٥] [الأعراف: ٦٥، ٧٣، ٨٥] [المؤمنون: ٣٢، ٢٣] يعنى: وحدوا الله، وكقوله تعالى فى سورة النساء: ﴿وَاعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ يِدِ، شَيْعًا ﴾ [٣٦] يعنى (٤): وحدوه.

والوجه الثانى، اعبدوا بمعنى: أطيعوا^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة سبأ: ﴿أَهَاتُؤُلاَّهِ إِبَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ﴾ [٤٠]، أى: يطيعون، وكقوله تعالى فى سورة يس: ﴿اَلَوْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَكُمْ اللهُ يَعْبُدُواْ اَلشَّيْطَانَ ﴾ [٦٠]، أى: لا تطيعوا الشيطان.

والوجه الثالث، العباد: المماليك^(٦)؛ قوله تعالى فى سورة الزمر: ﴿قُلْ يَعِبَادِىَ الَّذِينَ الَّذِينَ اللَّذِينَ النَّذِينَ النَّهُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ [٥٣]، وكقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ لَهُمْ مِنْ عِبَادِهِـ﴾ [الزخرف: ١٥]، أى:

⁽۱) انظر تفسير الطبري (۷/ ۵۰۳ – ٥٠٤) .

⁽۲) انظر تفسير البغوى (۳/ ۲٤۱) .

⁽٣) انظر تفسير البغوى (١/ ٤٢٤) .

⁽٤) في أ: أي.

⁽٥) انظر تفسير الطبري (١٠/٤٥٧)، وتفسير البغوي (١٦/٤) .

⁽٦) انظر تفسير الطبرى (٩/ ٣١١) .

موسى وهارون، وقوله تعالى: ﴿ ذُرِيَّةً اللهُ عَلَى أَرْبَعَهُ أَنَّ اللهُ عَلَى أَرْبِعَهُ أُوجِهُ: تفسير «إلا» على أربعة أوجه:

الاستثناء (٢) _ الاستئناف، وهو يشبه الاستثناء _ خبر _ غير

فوجه منها، إلا يعنى: الاستثناء (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الزخرف: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَهِنِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [٦٧] يعنى منهم؛ فإنهم ليسوا بأعداء بعضهم لبعض، وكذلك قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ ﴾ [مريم: ٦٠]، ونحوه كثير.

والوجه الثانى، إلا: وهو الذى يشبه الاستثناء، وليس باستثناء ولكن استئناف (٤)؛ قوله تعالى: ﴿ قُل لا آمُلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلا ضَرًا ﴾ انقطع الكلام، ثم استأنف، فقال: ﴿ إِلَّا مَا شَاءً اللَّهُ ﴾ [الأعراف: ١٨٨]، فإنه يصيبنى «ما شاء»، مثلها فى سورة يونس (٥) [٤٩]، ونظيرها فى سورة الأنعام: ﴿ وَلَا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ * ثم انقطع الكلام؛ ثم استأنف فقال: ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيّئاً ﴾ [الأنعام: ١٨٠]؛ وقال - فى قصة شعيب - فى سورة الأعراف: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيها ﴾ يعنى: فى ملة الشرك، ثم استأنف فقال: ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّناً ﴾ يعنى: فى ملة الشرك، ثم استأنف فقال: ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّناً ﴾

(۱) وقيل الآل مقلوب من الأهل؛ لأنه يصغر على أهيل؛ إلا أنه خص بالإضافة إلى أعلام الناطقين، دون النكرات، ودون الأزمنة، والأمكنة. يقال: آل فلان، ولا يقال: آل رجل، ولا آل زمان كذا. وقيل: هو في الأصل اسم الشخص. ويصغر أويلا. ويستعمل فيمن يختص بالإنسان (اختصاص ذاته)، إما بقرابة قريبة. أو بموالاة .

وآل النبى: أقاربه وقيل: المختصون به من حيث العلم. وذلك أن أهل الدين ضربان: ضرب مختص بالعلم المتقن والعمل المحكم. فيقال لهم: آل النبى وأمته. وضرب مختصون بالعمل على سبيل التقليد ويقال لهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقال لهم: آل النبى وكل آل النبى أمته، وليس كل أمته آله. وقيل لجعفر الصادق: الناس يقولون: المسلمون كلهم آل النبى صلى الله عليه وسلم. فقال: صدقوا وكذبوا. فقيل: ما معناه؟ قال: (كذبوا في أن) الأمة كافتهم آله وصدقوا أنهم إذا قاموا بشرائط شريعته فهم آله .

ولا يستعمل الآل إلا فيما شرف، ولا يقال: آل الإسكاف. والآل أيضًا: ما أشرف من البعير. والآل: السراب، ويؤنث. وقيل: خاص بما في أول النهار. والآل: الخشب. والآل: أطراف الجبل ونواحيه. والآل: الشخص. والآل: عمد الخيمة. ينظر: بصائر ذوى التمييز (٢/ ١٦٢).

- (٢) وهو إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثنى منه فقد يكون من موجب كقوله تعالى: ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمَ ﴾ [النساء: قَلِيلًا مِنْهُمَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩] وقد يكون من منفى كقوله تعالى: ﴿ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمَ ﴾ [النساء: ٦٦] ويكون فيها من المعنى تحقيق ما نفى عن الاسم الذى قبلها، وخالف الحنفية في هذا، وخالف المتأخرون منهم في النوعين: الاستثناء من الإثبات ومن النفى، وقالوا: الكل سواء في عدم إثبات نقيض المحكوم به بعد إلا. ينظر: مصابيح المغانى ص (١٠٨).
 - (٣) انظر تفسير الطبري (٢٠٨/١١) .
 - (٤) انظر الكشاف للزمخشري (٢/ ١٨٥) وفي أ: مستأنف.
 - (٥) في أ: يوسف.

والوجه السابع، الإفك: السحر^(۱)؛ قوله تعالى في سورة الشعراء: ﴿ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [٤٥]، والإفك: السحر^(۲).

تفسير «آووا» على وجهين:

الضم _ الانتهاء

والوجه الثانى، أوى يعنى: انتهى (٤)؛ وذلك قوله تعالى فى سورة الكهف: ﴿إِذْ أُوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ ﴾ [٦٣] يعنى: انتهينا إلى الصخرة، وكقوله تعالى: ﴿فَأْنُوا إِلَى الْكَهْفِ ﴾ [الكهف: ١٦] يعنى: انتهوا إلى الكهف.

تفسير «أول» على أربعة أوجه:

أول من كفر - أول من آمن - أول من عرف (٥) بأن الله تعالى لايرى في الدنيا أول من المؤمنين من بني إسرائيل بموسى وهارون

فوجه منها، أول يعنى: أول من كفر بالنبى ﷺ؛ وذلك قوله تعالى فى سورة البقرة ليهود المدينة: ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَلَ كَافِرٍ بَيْمِهِ ۗ [٤١] يعنى: أول من كفر بالنبى ﷺ (٦٠).

والوجه الثانى، أول يعنى: أول من آمن بالله تعالى من أهل مكة (٧)؛ قوله تعالى فى سورة الزخرف: ﴿قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْمَنِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَنْدِينَ ﴾ [٨١] يعنى: أول المؤمنين الموحدين من أهل مكة، وكقوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿قُلْ إِنِّ أُمِّرَتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلُ مَنْ

⁽١) انظر تفسير الطبرى (٦/ ٢٢) .

 ⁽٢) والإفك في الأصل: كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه. وقوله تعالى: ﴿ أَجِنْتُنَا لِتَأْفِكُنا﴾ [الأحقاف: ٢٢] استعمله في ذلك لما اعتقدوا أن ذلك من الكذب. ورجل مأفوك: مصروف عن الحق إلى الباطل، وعن العقل إلى الخيال. ينظر البصائر (٢/ ١٠١). وفي أ: وإفكهم: سحرهم .

 ⁽٣) قال الطبرى فى تفسيره (٦/ ٢٩٤): ﴿وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواً﴾ [الأنفال: ٧٧]: أنهم جعلوا لهم مأوى يأوون إليه وهو المثوى والمسكن .

⁽٤) قال الطبرى فى تفسيره (٨/ ١٩٠): ﴿فَأْرُوا إِلَى ٱلْكَهْفِ﴾ [الكهف: ١٦]: فإنه يعنى به: فصيروا إلى غار الجبل. وقال البغوى فى تفسيره (٣/ ١٥٣): فالجنوا إليه .

⁽٥) في أ: يعرف .

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره (١/ ٢٩٠ – ٢٩١) عن أبي العالية، وانظر الدر المنثور للسيوطي (١/ ١٢٥).

⁽٧) رواه الطبرى في تفسيره (١١/ ٢١٥) عن مجاهد، وانظر الدر المنثور للسيوطي (٥/ ٧٣٥) .

من مماليكه، وكقوله تعالى: ﴿وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآبِكُمُ ۗ [النور: ٣٢] يعنى: مماليككم وعبيدكم.

تفسير «الإفك» على سبعة أوجه:

الكذب - عبادة الأصنام - ادعاء الولد لله تعالى - قذف المحصنات - الصرف - التقليب - السحر

فوجه منها، الإفك بمعنى (١): الكذب (٢)؛ قوله تعالى فى سورة الأحقاف: ﴿وَإِذْ لَمْ
يَهْ تَدُواْ بِهِ مَنْسَيَقُولُونَ هَلَااً إِفَكُ قَدِيمٌ ﴾ [١١]، أى: كذب قد تقادم، نظيره فيها: ﴿وَذَالِكَ
إِنْكُهُمْ ﴾ [٢٨]، ونحوه كثير.

والوجه الثانى، الإفك: عبادة الأصنام (٣)؛ قوله تعالى فى سورة «والصافات»: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِـ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَيِفَكًا ءَالِهَةً دُونَ اللّهِ تُرِيدُونَ﴾ [٨٥-٨٦] يعنى: عبادة الأصنام الآلهة دون الله ونحوه.

والوجه الثالث، «الإفك»: ادعاء الولد لله سبحانه (٤)؛ [قال الله سبحانه] (٥): ﴿أَلَا إِنَّهُم مِنْ إِفَكِهِمْ لَكَفْرُبُونَ﴾ [الصافات: ١٥١–١٥٢].

والوجه الرابع، الإفك: قذف المحصنات^(٦)؛ قوله تعالى في سورة النور: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرُّ ﴾ [١١] يعنى: بهتان عائشة رضى الله عنها.

والوجه الخامس، الإفك: الصرف (٧)؛ قوله تعالى فى سورة «والذاريات»: ﴿ يُؤَفَّكُ عَنَّهُ مَنَّهُ أَفِكَ ﴾ [٩]، وكقوله تعالى فى سورة الأحقاف: ﴿ لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهُتِنَا﴾ [٢٢]، أى: لتصرفنا.

والوجه السادس، الإفك: التقليب (^)؛ قوله تعالى في سورة "والنجم»: ﴿وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ اللَّهُونَافِكَةً وَاللَّهُونَافِكَ أَلَمُؤُنَّفِكَتُ ﴾ [٥٣]، وكقوله تعالى: ﴿وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ ﴾ [التوبة: ٧٠].

⁽١) ني أ: يعني.

⁽۲) انظر تفسير البغوى (۶/ ۱۷۲) .

⁽٣) انظر الكشاف للزمخشري (٤٩/٤) .

⁽٤) انظر الكشاف للزمخشري (٦٣/٤) وفي ط: تعالى.

⁽٥) في أ: قوله تعالى.

⁽٦) انظر تفسير الطبري (٩/ ٢٧٥ - ٢٨٣) .

⁽۷) انظر تفسير الطبرى (۱۱/ ۲۹۲) .

 ⁽٨) قال البغوى في تفسيره (٢/ ٣١٠): المؤتفكات هي المنقلبات التي جعلنا عاليها سافلها وهم قوم لوط
 وقراهم. وفي أ: التقليد .

والوجه الرابع، الآخرة يعنى: الأخيرة (١)؛ قوله تعالى في سورة ص: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي الْوَجِهِ الرَابِع، الآخرة يعنى: الملة الأخيرة (٢)، وهي ملة كانت من قبل ملته، ولكن المعنى: أنها كانت آخر الملل قبل النبي ﷺ، وقال (٣) تعالى في سورة «بني إسرائيل»: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [الإسراء: ٧] يعنى: وعد الأخير من العذابين اللذين وعدهم.

والوجه الخامس، الآخرة يعنى: القبر^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة إبراهيم: ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الله

تفسير «الأجر»^(٦) على أربعة أوجه:

المهر _ الثواب _ الجعل _ نفقة الرضاع

فوجه منها، الأجر بمعنى: المهر (٧)؛ قوله تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّةُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّامُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ

والوجه الثانى؛ الأجر: الثواب على الطاعة (٨)؛ قوله تعالى فى سورة النحل: ﴿ وَلَنَجْزِيَّهُمْ أَجْرَهُم ﴾ [الزمر: ٣٥] ﴿ وَلَنَجْزِيَّهُمْ أَجْرَهُم ﴾ [الزمر: ٣٥] يعنى: ثوابهم، مثلها: ﴿ وَيَجْزِيَّهُمْ أَجْرَهُم ﴾ [الزمر: ٣٥] يعنى: ثوابهم، ونحوه كثير.

⁽١) انظر الكشاف للزمخشري (٧٣/٤)، وتفسير البغوي (٤٩/٤) وفي أ: الأخير .

⁽٢) في أ: قوله .

⁽⁷⁾ انظر تفسير الطبرى (7/28 - 108)، وتفسير البغوى (7/77 - 37).

⁽٤) في ط: عند مساءلة .

⁽٥) والأصل في معنى الأجر: ما يعود من ثواب العمل، دنيويًّا أو أخرويًّا. والأجرة في الثواب الدنيوى، والأجر في الآخرة، يقال فيما كان من عقد وما يجرى مجرى العقد، ولا يقال إلا في النفع دون الضر، نحو: ﴿لَهُمْ آجَرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [البقرة: ٢٦٦] ﴿فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [السورى: ٤٠]. والجزاء يقال فيما كان من عقد وغير عقد. ويقال في النافع والضار نحو: ﴿وَجَزَنهُم بِمَا صَبُولًا جَنَةٌ وَحَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٦] و ﴿جَزَاتُهُم جَهَمْ ﴾ [الكهف: ٢٠١] وأجره كنصره: أعطاه الشيء بأجره: ﴿عَلَىٰ أَن الْجُرهُ وَمَرِيرًا ﴾ تأجُرُهُم وَمَا مِن ويقال إذا اعتبر فعل تأجُرُه وَمَرِيرًا ﴾ القيم معنى. ويقال: أجره الله وآجره و الأجير» فعيل بمعنى (فاعل) أو «مفاعل». والاستئجار: طلب الشيء بأجرة، ثم يعبر به عن تناوله بالأجرة ﴿يَتَأْبُونَ اسْتَجْرَةً ﴾ [القصص: ٢٦]. ينظر البصائر (٢/ ١٣١-١٣٢) .

⁽٦) رواه الطبري (١٠/ ٣٠٩) عن مجاهد وابن زيد، وانظر الدر المنثور (٣٩٣/٥) .

⁽٧) انظر تفسير البغوى (٧/ ٦٤٠ – ٦٤١) .

⁽۸) انظر تفسير الطبرى (۱۰/ ۳۸۰) .

آسَــُمُّ [18]: من أهل مكة، نظيرها في آخر سورة الأنعام: ﴿ وَبِذَالِكَ أَيْرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ اَلْمُتَالِمِينَ [177]، وكقوله تعالى في سورة الزمر: ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ آوَّلَ اَلْمُسَلِمِينَ ﴾ [17]: من أهل مكة.

والوجه الثالث، أول، يعنى: أول من عرف بأن الله - تعالى - لا يرى فى الدنيا^(۱)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة الأعراف - عن موسى - : ﴿ قَالَ سُبْحَنَكَ بُنَّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ اللهُ تعالى لا يرى الله عنى: وأنا أول المصدقين [بأن الله تعالى لا يرى الله عنى: وأنا أول المصدقين [بأن الله تعالى لا يرى الله عنى:

والوجه الرابع، أول يعنى: أول المؤمنين من بنى إسرائيل بموسى وهارون (٢)؛ فذلك قوله تعالى فى قصة السحرة فى سورة الشعراء - بعد أن آمنوا حين وعدهم فرعون بالقتل - : ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَنَا آن كُنّا آوَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٥١] يعنى: أول المصدقين من بنى إسرائيل بما جاء به موسى.

تفسير «الآخرة» على خمسة أوجه: القيامة ـ الجنة ـ النار ـ الأخبرة ـ القبر

فوجه منها، الآخرة بمعنى (٤): القيامة (٥)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة المؤمنون: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِجُونَ ﴾ [٧٤] يعنى: البعث بعد الموت. وقال تعالى فى سورة «والليل»: ﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَ ﴾ [١٣] يعنى: الدنيا والآخرة. ونحوه كثير.

والوجه الثانى، الآخرة: يعنى الجنة خاصة (٢)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَلَقَدْ عَكِلُمُوا لَمَنِ اَشْتَرَىٰكُ مَا لَهُ فِى الْجَنة مِنْ خَلَقُ ﴾ [٢٠١] يعنى: ما له فى الجنة من نصيب. وقال - أيضًا - فى سورة «حم الزخرف»: ﴿وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [٣٥]، وفى سورة القصص: ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ [٨٣] يعنى الجنة.

والوجه الثالث، الآخرة يعنى: النار (٧)؛ قوله تعالى فى سورة الزمر: ﴿سَاجِدًا وَقَاآبِمًا يَخَذَرُ ٱلْآخِرَةَ﴾ [٩].

⁽١) رواه الطبرى (٦/ ٥٥) عن أبي العالية وابن عباس ومجاهد وغيرهم، وانظر الدر المنثور (٣/ ٢٢٣).

⁽٢) في أ: بأنك لا ترى .

⁽٣) انظر تفسير الطبرى (٩/ ٤٤٣) .

⁽٤) في أ: يعني .

⁽٥) انظر تفسير الطبرى (٩/ ٢٣٥) .

⁽٦) انظر تفسير الطبرى (١/ ١٥).

⁽٧) رواه الطبري (١٠/ ٦٢١) عن ابن عباس قال: يحذر الآخرة: يحذر عقاب الآخرة. وفي أ: جهنم .

مَوْتِهَا ﴾ [٢٥٩] يقول: كيف يحيى الله أهل القرية بعد موتهم؟

والوجه الثانى، أنى معناه (۱): من أين؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿ أَنَّ لَكِ لَكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

والوجه الثالث، أَنْى بمعنى: الساعة (٢)؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿ اَلَآهُ ٱلۡتَٰلِوَ وَكُمْمَ يَسۡجُدُونَ ﴾ [١١٣] يعنى: ساعات الليل، وكقوله تعالى فى سورة طه، ومثلها فى سورة الزمر: ﴿ أَمَنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلۡتِلِ ﴾ [٩] يعنى: ساعات الليل.

تفسير «أدنى» (٢) على أربعة أوجه:

أجدر _ أقرب _ أقل _ دون

فوجه منها، أدنى بمعنى: أجدر (٤)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْفَى اللَّ تَرْتَابُوا ﴾ [٢٨٢] أى: أجدر ألا تشكوا؛ كمثل قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿وَالِكَ أَدْفَى أَلَا تَعُولُوا ﴾ [٣] يعنى: أجدر ألا تميلوا؛ وكقوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿وَالِكَ أَدْفَى ﴾ أى أجدر ﴿أَن يَأْتُوا بِالشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا ﴾ [١٠٨]، وكقوله تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿وَالِكَ أَدْفَى أَن تَفَرَّ أَعْيَابُهُنَ وَلا يَعْزَنَ ﴾ [١٠] يعنى: أجدر.

والوجه الثانى، أدنى يعنى: أقرب^(٥)؛ كقوله تعالى فى سورة «آلم تنزيل السجدة»: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ [٢١]: الأقرب وهو الجوع فى الدنيا، والعذاب الأكبر يعنى: النار فى الآخرة، وكقوله تعالى فى سؤرة «والنجم»: ﴿ فَكَانَ قَابَ وَسُيِّنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [٩] يعنى: بل أقرب.

والوجه الثالث، أدنى بمعنى: أقل(٦)؛ قوله تعالى في سورة المجادلة: ﴿مَا يَكُونُ مِن

فسأناك انتحدار وارتفاع ويبدنو الضوء منها والشعاع

⁽۱) انظر تفسير الطبرى (۳/ ۲٤٦) .

⁽٢) رواه الطبري (٣/ ٤٠٠) عن قتادة والربيع وعبد الله بن كثير، وانظر الدر المنثور للسيوطي (٢/ ١١٦).

⁽٣) والدنو: القرب بالذات، أو بالحكم. ويستعمل في الزمان والمكان والمنزلة: «قنوان دانية»، وأما (دنا فتدلى) فهو بالحكم. قال:

دنوت تواضعًا وعلوت قدرًا كذاك الشمس تبعد أن تسامى ينظر البصائر (٢/ ١٧٩).

⁽٤) رواه الطبرى (٣/ ١٣١) عن السدى .

⁽٥) رواه الطبري (١٠/ ٢٤٧) عن مجاهد وقتادة وابن مسعود وغيرهم .

⁽٦) انظر تفسير الطبرى (١٣/١٢) .

غَوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَاۤ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكُثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ﴾ [٧] يعنى: أقل من ذلك، وكقوله تعالى فى سورة المزمل: ﴿ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلْثِي ٱلَّتِلِ ﴾ [٧] يعنى: أقل من ثلثى الليل.

والوجه الرابع، أدنى يعنى: دون (١)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة البقرة - لبنى إسرائيل لما (٢) سألوه نبات الأرض من البقل وغيره، مكان المن والسلوى: ﴿ أَشَنَبُولُوكَ الَّذِى هُوَ اَسَالُوهُ نَبَاتُ الْأَرْضُ مِنَ البقل وغيره، مكان المن والسلوى: ﴿ أَشَنَبُولُوكَ اللَّذِى هُوَ اللَّهُ اللَّالِ اللَّا اللَّالَّا اللَّالِ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الّ

تفسير «أو» على ثلاثة أوجه:

بل ـ وألف صلة ـ الخيار

فوجه منها، أو بمعنى: بل^(۳)؛ قوله تعالى فى سورة «والصافات»: ﴿وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْنَةِ اللَّهِ أَقْ يَزِيدُونَ ﴾ [١٤٧] يعنى: بل يزيدون، وكقوله تعالى فى سورة النحل: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْتِ ٱلْبَصَدِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ [٧٧] يعنى: بل هو أقرب، وكقوله تعالى فى سورة «والنجم»: ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [٩] يعنى: بل أدنى.

والوجه الثانى، أو بمعنى ألف^(٤) صلة^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة طه: ﴿لَعَلَمُ يَتَذَكَّرُ أَوَ يَخْشَىٰ﴾ [٤٤] بمعنى: يتذكر ويخشى، نظيرها فى سورة عبس قوله تعالى: ﴿لَعَلَمُ يَزَّكُ أَوَ يَخْشَىٰ اللهُ عَلَمُ الذَّكُرَىٰ اللهُ اللهُ

والوجه الثالث، أو بمعنى: الخيار(٢)؛ قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ إِلَّمُ عَشَرَةٍ

وبمعنى الخيار هى الواقعة بعد الطلب وقبل ما يمتنع فيه الجمع نحو: تزوج هندًا أو أختها، ونحو قول الله تعالى: ﴿ فَكَفَّنُرَتُهُ ۖ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسَوْتُهُمْ أَو كَسَوْتُهُمْ أَو كَسَوْتُهُمْ أَو كَسَوْتُهُمْ أَو كَسَوْتُهُمْ أَو تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة: ٨٩] واجتماع هذه الخصال في الكفارة في حال كونها كفارة ممتنع لم يقل به أحد من أهل العلم.

وقد تستعمل للإباحة وهي الواقعة بعد الطلب وقيل ما يجوز فيه الجمع نحو: تعلم الفقه أو النحو، وجالس العلماء أو الزهاد وأما قول الله عز وجل: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اَلِمُا أَوْ كَنُولًا﴾ [الإنسان: ٢٤] فإنها واقعة بعد طلب، وقد قال فيها قوم هذا يعارض ويقابل بضده فيتبين =

⁽١) قال الطبري (١/ ٣٥٢): أدني: أخس وأوضع وأصغر قدرًا وخطرًا .

⁽۲) في أ: حين .

⁽۳) رواه الطبري (۱۰/۱۰۰) عن ابن عباس .

⁽٤) في أ: ألفها .

⁽٥) قال البغوى في تفسيره (٣/٢١٩): أي يتعظ ويخاف ويسلم .

⁽٦) انظر تفسير الطبرى (٤/ ٥٥٥).

مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِئُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [٨٩] فهذا تخيير (١)، وكقوله تعالى: ﴿أَن يُقَلِّلُوا أَوْ يُصَكَلَّبُوا أَوْ تُقَلِّطُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوا مِن الْأَرْضِ ﴾ [المائدة: ٣٣] فهذا خيار.

تفسير «أم» على ثلاثة أوجه:

صلة ـ بل ـ أو

فوجه منها، صلة فى الكلام؛ قوله تعالى فى سورة «والطور»: ﴿أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَى ۚ أَمْ الْخَلِقُونَ﴾ [٣٥] الميم هاهنا: صلة، وكقوله تعالى فى سورة الزخرف: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنَ هَمُ ٱلْخَلِقُونَ﴾ [٣٥] الميم هاهنا: صلة، وكقوله تعالى فى سورة الزخرف: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنَ هَنُو مَهِينٌ وَلَا يَكُادُ يُبِينُ﴾ [٥٢]، مثلها: ﴿أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ﴾ [الطور: ٣٩] «الميم» – هاهنا – صلة.

والوجه الثانى؛ أم بمعنى: بل؛ كقوله تعالى فى سورة الرعد: ﴿أَم بِظَلَهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ﴾ [٣٣] يعنى: بل بظاهر (٢).

والوجه الثالث، أم بمعنى: أو؛ قوله تعالى فى سورة الملك: ﴿ أَمْ أَمِنتُم مَن فِي السَّمَلَةِ ﴾ [١٧-١٦]، وكقوله فى سورة «بنى إسرائيل»: ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [الإسراء: ٦٩].

تفسير «إمام» على خمسة أوجه:

القائد _ الكتاب _ اللوح المحفوظ _ التوراة _ الطريق الواضح

فوجه منها، إمام يعنى: القائد في الخير (٣)؛ فذلك قوله تعالى في سورة البقرة - لإبراهيم -: ﴿إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [١٢٤] يعنى: قائدًا في الخير يقتدى بمثلك وبسنتك، وكقوله تعالى في سورة الفرقان: ﴿وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا﴾ [٧٤] يعنى: قادة

المعنى ويصح المراد، وذلك إذا قيل: أطع زيدًا أو عمرًا فإنما يريد: أطع واحدًا منهما فإذا أطاع أحدهما أو أطاعهما فقد أطاع واحدًا منهما وامتثل الأمر، وكذلك إذا نهيناه وقلنا لا تطع زيدًا أو عمرًا فقد قلنا لا تطع واحدًا منهما فإيهما فعل فقد أطاع واحدًا منهما وخالف النهى، ولا سبيل له إلى امتثال النهى إلا بترك طاعتهما جميعًا حتى لا يطيع واحدًا منهما، فهى فى النهى حظر للجميع كما أن الإباحة إطلاق للجميع.

وتلخيصه: أنها تدخل للنهى عما كان مباحًا، وقال بعضهم إن (أو) فى الأية لبيان النوع أى لا تطع هذا النوع، وقال بعضهم: هى بمعنى الواو، وقال بعضهم: بمعنى (ولا). ينظر: مصابيح المغانى ص (١٤٨،١٤٧).

⁽١) في أ: خيار .

⁽٢) قال الطبرى في تفسيره (٧/ ٣٩٤): معناه: بل بباطل. ثم رواه عن مجاهد وقتادة والضحاك.

⁽٣) رواه الطبري (١/ ٥٧٧) عن الربيع .

في الخير يقتدي بنا.

والوجه الثاني إمام يعنى: كتاب بنى آدم (١)؛ قوله تعالى فى سورة «بنى إسرائيل»: ﴿يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴾ [الإسراء: ٧١] يعنى: بكتابهم الذي عملوا فى الدنيا.

والوجه الثالث، إمام يعنى: اللوح المحفوظ (٢)؛ قوله تعالى فى سورة يس: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي المحفوظ. أَحْصَيْنَهُ فِي المحفوظ.

والوجه الرابع، إمَّام يعنى: التوراة (٣)؛ قوله تعالى فى سورة هود: ﴿وَمِن قَبَلِهِ كَنْبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ [١٧] يعنى: التوراة إمامًا يهتدى به ورحمة لمن آمن به. نظيرها فى سورة الأحقاف: ﴿وَمِن قَبَلِهِ كِنَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا ﴾ [١٢] يعنى: التوراة.

والوجه الخامس، إمام يعنى: الطريق الواضح^(٤)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة الحجر لقرية لوط وشعيب: ﴿وَإِنَّهُمَا لِبَإِمَامِ مُّبِينِ﴾ [٧٩] يعنى: بطريق واضح.

تفسير «أمة» على تسعة أوجه:

عصبة ـ ملة ـ سنين ـ قوم ـ إمام ـ الأمم الخالية ـ أمة محمد ﷺ ـ الكفار ـ الخلق فوجه منها؛ أمة، يعنى: عصبة (٥)؛ كقوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَمِن ذُرِّيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ [١٢٨] يعنى: عصبة، وكقوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتَ ﴾ [١٢٨] يعنى: عصبة، وكقوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿أُمَّةٌ قَايَهَةٌ قَايَهَةٌ يَتْلُونَ ءَاينتِ اللهِ ﴾ [١٤١] يعنى: عصبة، مثلها فى سورة الأعراف: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ مَنْهُ وَمَن وَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً مَنْهُ وَسَالًا عَلَى عَصِبة .

والوجه الثانى، أمة يعنى: ملة (٢)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً﴾ [٢١٣] يعنى: ملة؛ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَلَاهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً﴾ [الأنبياء: ٩٢] مثلها فى سورة المؤمنون: ﴿وَإِنَّ هَلَاهِ ۚ أُمَّةً وَحِدَةً﴾ [٢٥] يعنى: ملتكم ملة واحدة، وكقوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿كَذَلِكَ زُبَّنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم ﴾ [٢٠٨] يعنى: لكل أهل ملة،

⁽۱) رواه الطبرى (۸/۱۱٦) عن الضحاك وغيره .

⁽۲) رواه الطبری (۱۰/ ٤٣٠) عن مجاهد وقتادة وابن زید .

⁽٣) انظر تفسير البغوى (٢/ ٣٧٧) .

⁽٤) رواه الطبرى (٧/ ٥٣١) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك .

⁽۵) قال الطبرى فى تفسيره (۱/ ۲۰۲): يعنى به الجماعة من الناس. وكذا قال البغوى فى تفسيره (۱/ ۱۱۲) .

 ⁽٦) رواه الطبرى (٢/ ٣٤٨ – ٣٤٩) عن ابن عباس قال: كان دينًا واحدًا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.
 وعن السدى قال: دينًا واحد على دين آدم فاختلفوا.

وكقوله تعالى فى سورة الزخرف: ﴿وَلَوَلاَ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [٣٣] يعنى: ملة واحدة.

والوجه الثالث، أمة يعنى: سنين معدودة (١)؛ قوله تعالى فى سورة هود: ﴿وَلَهِنَّ أَخَّرَنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةِ مَعْدُودَةِ﴾ [٨] يعنى: سنين معدودة، نظيرها فى سورة يوسف: ﴿وَادَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [٤٥] يعنى: سنين.

والوجه الرابع، أمة يعنى قومًا (٢)؛ قوله تعالى فى سورة النحل: ﴿أَن تَكُونَ أُمَّةً مِى أَرَّنِى مِنْ أُمَّةً ﴾ [٩٢] يعنى: أن يكون قوم أكثر من قوم، وفى سورة الحج: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا﴾ [٩٢] يعنى: ولكل قوم.

والوجه الخامس، أمة يعنى: إمامًا يقتدى به (۳)؛ قوله تعالى فى سورة النحل ﴿إِنَّ إِبْرُهِيــمَ كَانَ أُمَّةُ قَانِتًا لِلَهِ حَنِيفًا﴾ [١٢٠] يعنى إمامًا يقتدى به.

والوجه السادس، أمة يعنى: الأمم الخالية من الكفار وغيرهم (٤)؛ قوله تعالى فى سورة يونس: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ ﴾ [٤٧] يعنى: الأمم الخالية، «وكذلك لهذه الأمة»، وكقوله تعالى فى سورة الملائكة: ﴿ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤] يعنى: الأمم الخالية.

والوجه السابع، أمة يعنى: أمة محمد ﷺ (والمسلمين) خاصة (٥)؛ قوله تعالى سورة آل عمران: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَاسِ ﴾ [١١٠] يعنى: المسلمين، وكقوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُم أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [١٤٣] يعنى: أمة عدلًا بين الناس؛ يعنى المسلمين خاصة، نظيرها فى سورة الحج [٣٤، ٣٤] [بمعنى الأمم الخالية] (٢).

والوجه الثامن، أمة يعنى: الكفار خاصة؛ كقوله تعالى فى سورة الرعد: ﴿كَلَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي الْعَلَمَ مَن قَبْلِهَا أَمُمُ ﴾ [٣٠] يعنى: الكفار.

والوجه التاسع، أمة يعنى: خلقًا^(٧)؛ كقوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿وَمَا مِن دَآبَـَةِ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا طَايْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيِّهِ إِلَّا أُمَّمُ أَمْنَالُكُمْ﴾ [٣٨] «يعنى: خلقًا مثلكم» (٨).

⁽۱) رواه الطبرى (۷/۸) عن ابن عباس وغيره .

⁽٢) رواه الطبري (٧/ ٦٣٨ – ٦٣٩) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك .

⁽۳) رواه الطبري (۷/ ۲۰۹ – ۲۰۱۱) عن ابن مسعود .

⁽٤) انظر تفسير الطبرى (٦/ ٥٦٥) .

⁽٥) انظر تفسير الطبرى (٣/ ٣٨٩ – ٣٩٢)، وتفسير البغوى (١/ ٣٤١ – ٣٤٢).

⁽٦) سقط في ط.

⁽۷) رواه الطبری فی تفسیر (۹/ ۱۸۶) عن السدی .

⁽٨) في أ: أمثالكم .

تفسير «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»(۱) على وجهين: التوحيد والشرك «بالله» ـ التكذيب والتصديق بمحمد عليه

فوجه منهما، الأمر بالمعروف يعنى: التوحيد، والنهى عن المنكر يعنى: الشرك بالله عز تعالى (٢)؛ قوله تعالى فى سورة «براءة»: ﴿ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ يعنى: «التوحيد بالله عز وجل» ﴿ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ [التوبة: ١١٢] يعنى: الشرك بالله عز وجل، وكقوله تعالى فى سورة لقمان: ﴿ يَنبُنَى الْقِرِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْر بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ «يعنى: التوحيد». ﴿ وَأَنهُ عَنِ الْمُنكِرِ ﴾ [١٧] يعنى: الشرك «بالله عز وجل».

(۱) قد أطبق الكتاب والسنة والإجماع على وجوب الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر. فالمراد بالمعروف الواجب، والمنكر الحرام. وإلا فالأمر بالمندوب. أو النهى عن المكروه ليس بواجب، بل مندوب. وقوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَعْمُرُكُم مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيِّسُمْ [المائدة: ١٠٥] . معناه: أصلحوا أنفسكم بأداء الواجبات، وترك المعاصى وبالأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر

معناه: اصلحوا انفسكم باداء الواجبات، وترك المعاصى وبالامر بالمعروف، والنهى عن المنظر لا يضركم بعد النهى عنادهم وإصرارهم. ﴿لا إِكْراهُ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] منسوخ بآيات القتال، ورخصة النبى ﷺ في الترك إنما هي عند انتفاء الشرط، وهو العلم بوجه المعروف والمنكر بتجويز التأثير وانتفاء المفسدة .

والدليل على وجوبهما، من غير توقف على ظهور الإمام كما يزعم الروافض، الكتاب والسنة والإجماع .

أَمَا الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَلُتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْفَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ [آل عمران: ١٠٤] وقوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَائَهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ [لقمان: ١٧] .

وأما السنة فلقوله – عليه السلام –: «مر بالمعروف وانه عن المنكر، واصبر على ما أصابك» . وقوله عليه السلام: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم، يدعوا خياركم فلا يستجاب لكم» .

وقوله عليه السلام: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا أضعف الإيمان».

وأما الإجماع فهو أن المسلمين في الصدر الأول وبعده كانوا يتواصون بذلك، ويوبخون تاركه مع الاقتدار عليه. ولا وجه لما يستدل به البعض على نفى الوجوب بقوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَن صَلَ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمْ ﴾ [المائدة: ١٧٥]. ينظر: شرح المقاصد (٥/ ١٧١ – ١٧٣).

(٢) رواه الطّبري (٦/ ٤٨٦) عن الحسن وأبي العالية ـ

(۳) انظر تفسير الطبرى (۳/ ٤٠٢) .

تفسير «اطمأن» (۱) على ثلاثة أوجه:

السكون ـ الرضا ـ الإقامة

فوجه منها، يطمئن: يسكن آلبه أوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَلَكِن لِيَطْمَهِنَ قَلِي ﴾ [٢٦٠] يعنى: ليسكن قلبى إذا نظرت إليه، وكقوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿وَتَطْمَهِنَ قُلُوبُنَا﴾ [١١٣] يعنى: تسكن قلوبنا إذا رأينا المائدة، وكقوله تعالى فى سورة الرعد: ﴿اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَهِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [٢٨]، أى: تسكن قلوبهم، مثلها فيها، وكقوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُم ﴾ يعنى: مدد الملائكة يوم أحد، ﴿وَلِنَظْمَهِنَ قُلُوبُكُم بِدِ ﴾ [٢٦] يعنى: تسكن قلوبكم، نظيرها فى سورة الأنفال – يوم بدر – : ﴿وَلِنَظْمَهِنَ بِدِهِ قُلُوبُكُم مِ وَدِ اللّهُ اللهُ عَلَى قلوبكم، نظيرها فى سورة الأنفال – يوم بدر – :

والوجه الثانى، اطمأن يعنى: رضى (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الحج: ﴿ فَإِنْ أَسَابَهُ خَيْرُ الْمُنْكُ بِهِ مَ وَجَهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةً ﴾ [11] يعنى: رضى به، اطمأنَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِئْلَهُ مُطْمَيِنًا بِالْإِيمَانِ ﴾ [10] أى: راض به، مثلها فى وكقوله تعالى فى سورة النحل: ﴿ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنًا فِي الْإِيمَانِ ﴾ [10] أى: راض به، مثلها فى سورة الفجر: ﴿ يَثَايَنُهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ارْجِعِيّ إِلَى رَبِكِ رَاضِيَةً مِّضِيَّةً ﴾ [20، 21] يعنى: الراضية بثواب الله تعالى.

والوجه الثالث، اطمأن بمعنى: أقام؛ قوله تعالى فى سورة النساء (٤): ﴿ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ وَالُوجِهِ الثالث، اطمأن بمعنى: فأتموها، وكقوله فَأَقِيمُوا الصَّلَوَةُ ﴾ [١٠٣] يقول تعالى: فإذا أقمتم فأقيموا الصلاة، يعنى: فأتموها، وكقوله تعالى فى سورة بنى إسرائيل: ﴿ قُلُ لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتَهِكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ ﴾ والإسراء: ٩٥] يعنى مقيمين.

تفسير «الاستغفار» (٥) على ثلاثة أوجه:

من الشرك ـ الصلاة ـ الاستغفار بعينه

فوجه منها، الاستغفار من الشرك(٢٠)؛ قوله تعالى في سورة هود: ﴿وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾

⁽۱) المادة موضوعة للسكون بعد الانزعاج، و «اطمأن» و «تطامن» يتقاربان لفظًا ومعنى .

⁽٢) انظر تفسير الطبرى (٣/ ٥٢) .

⁽٣) انظر تفسير البغوى (٣/ ٢٧٧) .

⁽٤) انظر تفسير البغوى (٣/ ١٣٨) .

⁽٥) والغَفر لغة: إلباس الشيء ما يصونه عن الدنس، ومنه قولهم: اغفر ثوبك في الوعاء، واصبغ ثوبك؛ فإنه أغفر للوسخ. والغفران والمغفرة من الله: هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب. وقد يقال: غفر له، إذا تجافي عنه في الظاهر، وإن لم يتجاف عنه في الباطن نحو: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغَفِّواْ لِللَّذِينَ لَا رَبَّوُنَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ [الجاثية: ١٤] ينظر البصائر (٢/ ١٦٦ -١٦٧).

⁽٦) انظر تفسير الطبري (٧/ ١٠٣) .

[٩٠] يعنى: من الشرك، مثلها في سورة نوح.

تفسير «أحس»^(۳) على أربعة أوجه:

الرؤية _ القتل _ البحث _ الصوت

فوجه منها، أحس بمعنى الرؤية (٤)؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿ فَلَمَّا آَحَسَ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ ﴾ [٥٦] يعنى: رأى منهم الكفر، وكقوله تعالى فى سورة الأنبياء: ﴿ فَلَمَّا آَحَسُواْ بَأْسَنَا ﴾ [١٢] يعنى: رأوا عذابنا، وكقوله تعالى فى سورة مريم: ﴿ هَلَ يُحِسُّ مِنْهُم مِنْ أَحَدِ ﴾ [٩٨] يقول تعالى: هل ترى منهم من أحد؟.

والوجه الثانى، أحس يعنى القتل^(ه)؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿إِذَ تَحُسُّونَهُم بِإِذَنِهِۦ ﴾ [١٥٢] يعنى: تقتلونهم.

⁽۱) رواه الطبرى (۳/ ۲۰۸) عن قتادة، وذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲/ ۲۰) وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة .

⁽۲) رواه الطبرى (۷/ ۱۹۵عن) ابن زید .

⁽٣) والأصل فيه راجع إلى الحاسة، وهي القوة التي بها يدرك الأعراض الجسمية. والحواس: المشاعر الخمس. يقال: حَسَسْت، وحَسِسْت، وحَسِبْت، وأحسست، وأحسّت، ف «حسست» على وجهين، أحدهما: أصبته بحسى، نحو: عنته. والثانى: أصبت حاسته، نحو: كبدته. ولما كان ذلك قد يتولد منه القتل عبر به عن القتل، فقيل: حسسته: أي قتلته، كقوله تعالى: ﴿إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٢]. والحسيس: القتيل. ومنه جراد محسوس: إذا طبخ، وقولهم: البرد محسة للنبت. وانحس أسنانه: انفعال منه. وأما «حسست» فنحو علمت وفهمت، ولكن لا يقال ذلك إلا فيما كان من جهة الحاسة. وأما «حسيت» فتقلب إحدى السينين ياء. وأما «أحسسته فحقيقته: أدركته. وأحسّت مثله، لكن حذف إحدى السينين تخفيفًا، نحو: ظلت. وقوله تعالى: ﴿مَلْ يُحِسُّ مِنْ أَمَدٍ ﴾ [مريم: ٩٨] أي: هل تجد بحاستك أحدًا منهم. وقوله: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِسَوك مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ ﴾ [آل عمران: ٥٦] تنبيه أنه ظهر منهم الكفر ظهورًا بان للحس، فضلًا عن التفهم. والحساس: عبارة عن سوء الخلق، على بناء زكام وسعال. ينظر البصائر (٢/ ١٥٣ -١٥٤).

⁽٤) انظر تفسير البغوى (١/ ٣٠٥) .

⁽٥) رواه الطبرى (٣/ ٤٧١) عن عبد الرحمن بن عوف ومجاهد وقتادة وغيرهم .

والوجه الثالث، الحس بمعنى: البحث (١)؛ قوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ﴾ [٨٧] يعنى: ابحثوا عنه.

والوجه الرابع؛ الحس بمعنى الصوت (٢)؛ قوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿لَا يَسَمَعُونَ عَسِيسَهُمّا ﴾ [١٠٢] يعنى: لا يسمعون صوتها.

تفسير «الإسلام»^(۱) على وجهين:

الإخلاص ـ الإقرار

والوجه الثانى؛ الإسلام يعنى: الإقرار (٥)؛ قوله تعالى: ﴿وَلَهُۥ أَسَـٰكُمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ
وَٱلْأَرْضِ طُوّعُنَا وَكُولُهُ [آل عمران: ٨٣] يعنى: أقر بالعبودية، وكقوله تعالى فى سورة
الحجرات: ﴿وَلَكِكِن قُولُوا أَسَلَمْنَا﴾ [١٤] يعنى: الإقرار باللسان، وقال تعالى فى سورة

⁽۱) قال الطبرى (۷/ ۲۸۶): يعنى التمسوا يوسف وتعرفوا من خبره. وقاله البغوى في تفسيره (۲/ ٤٤٦)، وعزاه لابن عباس .

⁽٢) انظر تفسير الطبرى (٩٢/٩) .

٣) قال أبو القاسم الأصفهاني: الإسلام في الشرع على ضربين:
 أحدهما: دون الإيمان، وهو الاعتراف باللسان، وبه يحقن الدم، حصل معه الاعتقاد أو لم
 يحصل. وإياه قصد بقوله: ﴿قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤].

والثانى: فوق الإيمان، وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب، ووفاء بالفعل. وقوله: ﴿ وَوَلَهُ نَهُ مُسْلِمًا ﴾ [يوسف: ١٠١] أى: اجعلنى ممن استسلم لرضاك. ويجوز أن يكون معناه: اجعلنى سالمًا عن كيد الشِيطان حيث قال: ﴿ وَلَأَغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩] .

وقوله: ﴿إِن تُسَيِعُ إِلَّا مَن يُوْمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مُسَلِّكُوك﴾ [النمل: ٨١] أى: منقادون للحق، مذعنون له. وقوله: ﴿يَكُمُ بِهَا ٱلنَّينُوكَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ [المائدة: ٤٤] أى: الذين انقادوا من الأنبياء الذين ليسوا من أولى العزم، الذين يهتدون بأمر الله، ويأتون بالشرائع.

والإسلام أيضًا: الدخول في السلم: وهو أن يسلم كل واحد منهما أن يناله ألم من صاحبه، ومصدر أسلمت الشيء إلى فلان إذا أخرجته إليه، ومنه السلم في البيع. ينظر البصائر (٢/ ١٨٤-١٨٤).

⁽٤) انظر تفسير الطبرى (١/ ٦١٠) .

⁽٥) رواه الطبرى (٣/ ٣٣٥) عن أبي العالية .

«براءة»: ﴿وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ ﴾ [٧٤] يعنى: بعد إقرارهم ولم يخلصوا قط.

تفسير «أصبحوا» على وجهين:

الصباح _ فصار

فوجه منهما، فأصبحوا^(۱) من الغد وبعد ما ذهب عنهم الليل؛ قوله تعالى فى سورة «ن»: ﴿إِذْ أَفْتَمُواْ لَيَصْرِمُنَهَا مُصِّيِمِينَ﴾ [١٧] يعنى: بالغداة؛ نظيرها فيها: ﴿فَأَصَّبَحَتُ كَالصَّرِيمِ﴾ [القلم: ٢٠] يعنى: فأصبحت من الغد؛ وكقوله تعالى: ﴿فَأَصَّبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيَّهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِهَا﴾ [الكهف: ٢٢] ونحوه كثير.

والوجه الثانى، فأصبح يعنى: فصار (٢)؛ قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿فَأَصَّبَحَ مِنَ الْوَجِهِ الثَّانِي، فأصبح يعنى: ﴿أَوْ يُصِّبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا﴾ [الكهف: ٤١]، وقوله تعالى: ﴿فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: ١٠٣] يعنى: صرتم بنعمته، وأمثاله كثير.

تفسير «الإشعار» على خمسة أوجه:

الشعر _ الكوكب _ المناسك _ العلم _ جميع الشعر _ بعينه

فوجه منها، الأشعار جمع شعر^(٣)؛ قوله تعالى: ﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَنَّيِعُهُمُ ٱلْغَالُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٤] وهم يطئون؛ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ ﴾ [الحاقة: ٤١].

والوجه الثانى، الشعرى^(٤): الكوكب المعروف؛ قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ﴾. [النجم: ٤٩].

والوجه الثالث، الشعائر: المناسك (٥)؛ قوله تعالى فى سورة الحج: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ اللَّهِ ﴾ [٣٢] يعنى: مناسك الله، وكقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] أى: مناسك الله.

والوجه الرابع، أشعر يشعر، بمعنى: العلم (٦)، أى: أعلم يعلم؛ قوله تعالى: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٠٩] أى: يعلمكم، وكقوله تعالى: ﴿وَمَا

⁽۱) انظر تفسير الطبرى (۱۹۱/۱۲) .

⁽٢) انظر تفسير البغوى (١/ ٣٣٨).

⁽٣) انظر تفسير البغوى (٣/٤٠٣) .

⁽٤) رواه الطبرى (۱۱/ ٥٣٧ – ٥٣٧) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم .

 ⁽٥) قال الطبرى (٢/ ٤٧): ﴿مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]: من معالم الله التي جعلها تعالى ذكره لعباده معلمًا ومشعرًا يعبدونه عندها. وانظر تفسير البغوى (١٣٣/١) .

⁽٦) رواه الطبرى (٥/٣٠٧) عن مجاهد قال: ﴿وَمَا يُشْعِرَّكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٠٦] قال: وما يدريكم .

يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ أي: يعلمون.

والوجه الخامس، الأشعار: جمع شعر^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة النحل: ﴿وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَقْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا﴾ [٨٠].

تفسير «الإمساك» على سبعة أوجه:

المراجعة - الحبس - البخل - الحفظ - المنع - التمسك - العمل به فوجه منها، الإمساك يعنى: المراجعة (٢)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿فَإِمْسَاكُ عِنْهُونِ﴾

يعنى: رجعة بمعروف، ﴿أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانُ ﴾ [٢٢٩]؛ وكقوله تعالى: ﴿ فَأَسِكُوهُ ﴾ [٢٢٩]؛ وكقوله تعالى: ﴿ فَأَسِكُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٣١]، مثلها في سورة الطلاق.

والوجه الثانى، الإمساك: الحبس^(٣)؛ قوله تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُكَ فِي ٱلْبُـيُوتِ ﴾ [النساء: ١٥] يعنى: احبسوهن.

والوجه الثالث، الإمساك يعنى: البخل^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة "بنى إسرائيل": ﴿إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ﴾ [الإسراء: ١٠٠] يعنى: لبخلتم مخافة الفقر.

والوجه الرابع، الإمساك يعنى: الحفظ؛ قوله تعالى فى سورة فاطر: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُتَسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولاً ﴾ [٤١] يعنى: يحفظ؛ وكقوله تعالى: ﴿إِنْ أَمْسَكُهُمَا ﴾ يعنى: ما حفظهما ﴿مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ ۚ إِنّهُ كَانَ حَلِمًا غَفُورًا ﴾ [فاطر: ٤١]، مثلها فى سورة الحج: ﴿وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَا ۚ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَا بِإِذْنِهِ ۗ ﴿ [٦٥]، وقوله تعالى فى سورة الملك: ﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمَنَ ﴾ [١٩]؛ وكقوله تعالى فى سورة النحل [٧٩].

والوجه الخامس، الإمساك: المنع^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة فاطر: ﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُتْسِكَ لَهُمَّ مِن بَعْدِهِ ﴾ [٢]، أى: مِن رَحْمَةِ فَلَا مُتْسِكَ لَهُمَّ مَنْ بَعْدِهِ ﴾ [٢]، أى: وما يمنع؛ وكقوله تعالى فى سورة الزمر: ﴿هَلَ هُنَ مُتْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ﴾ [٣٨]، أى: مانعات رحمته، ونحوه كثير.

والوجه السادس، الإمساك يعني: التمسك بالشيء(٦)، قوله تعالى في سورة البقرة:

⁽۱) انظر تفسير البغوى (٣/ ٧٩) .

⁽۲) انظر تفسير البغوى (۲۰۲/۱) .

⁽٣) رواه الطبري (٣/ ٦٣٤) عن مجاهد وابن عباس وقتادة وغيرهم .

⁽٤) انظر تفسير الطبرى (٨/ ١٥٤).

 ⁽٥) رواه الطبرى (١٠/ ٣٩٤) عن قتادة، قال: ﴿ فَلا شُمْسِكَ لَهَا ﴾ [فاطر: ٢]: فلا يستطيع أحد حبسها .

⁽٦) انظر تفسير الطبرى (٣/ ٢١) .

﴿ فَقَ بِ اَسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُو اَلْوُثْقَى ﴾ [٢٥٦]، أى: أخذ بالثقة، ومثله في سورة لقمان [٢٢]. والوجه السابع، الإمساك بمعنى: العمل به (١)؛ قوله تعالى في «سورة الزخرف»: ﴿ فَاسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكُ ﴾ [٤٣] أي: اعمل بالذي أوحى إليك (٢).

تفسير «الأخذ»^(۳) على خمسة أوجه:

القبول ـ الحبس ـ العذاب ـ القتل ـ الأسر

فوجه منها، الأخذ يعنى القبول^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿قَالَ ءَأَقَرَرَتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ ﴾ [٨٦] يعنى: قبلتم، وقال تعالى فى سورة المائدة: ﴿إِنّ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ ﴾ [٤١] يعنى: فاقبلوه، وقال تعالى فى سورة «براءة»: ﴿وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ﴾ هَذَا فَخُذُوهُ ﴾ [١٠٤] أى: يقبل؛ وقال تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلُ ﴾ [٤٨]؛ أى لا يقبل؛ وقال تعالى فى سورة الأعراف: ﴿خُذِ الْعَفُو ﴾ [١٩٩] يعنى: اقبل الفضل من أموالهم.

والوجه الثانى، الأخذ بمعنى: الحبس^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ اللهِ اللهُ ال

⁽١) قال ابن كثير في تفسيره (١٢٨/٤): أي خذ بالقرآن المنزل على قلبك؛ فإنه هو الحق.

⁽۲) ويقال: مَسَك به، وأمسك وتماسك، ومسَّك، واستمسك، وتمسك، أي: احتبس واعتصم به، قال الشاع:

ودعت إلى فى وفى يدى يده مشل غريق به تسمسكت فراح عنى وراحتى عطرت كأننى بعده تسمسكت والمُسكة: ما يتمسك به، وما يمسك الأبدان من الغذاء والشراب. وقيل: ما يتبلغ به منهما. والمسكة أيضًا، والمسيك: العقل الوافر. ورجل مسيك، ومِسيك، ومسكة - كهمزة - ومُسك - بخيل. وفيه مُسْكة، ومُسكَة، ومُساك، ومِساك، ومَساكة ومِساكة وإمساك: بخل، والمسك والمسك والمسك الماء. والمسك: الذّبل المشدود على المعصم، ينظر البصائر (١٠٢/١٠٣٠).

 ⁽٣) والأصل فيه حوز الشيء وتحصيله. وذلك تارة يكون بالتناول كقولك: أخذنا المال، وتارة بالقهر نحو قوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾ [هود: ٢٧] ﴿ فَأَخَذُهُ اللهُ لَكَالُ الْآخِزَةِ وَاللَّوْلَةِ ﴾ [النازعات: ٢٥]، وأخذته الحمى. ورجل أَخِذ، وبه أُخذ - بضمتين -: كناية عن الرمد. ينظر البصائر (١٠٤/٢) .

⁽٤) انظر تفسير البغوى (١/ ٣٢٢) .

⁽٥) انظر تفسير ابن كثير (٥٠١/٢) .

والوجه الرابع، الأخذ: القتل؛ قوله تعالى فى سورة المؤمن: ﴿وَهَمَّتَ كُلُّ أُمَّيَةٍ رِبُسُولِمِ مِ لِيَا خُذُوهُ ﴾ [غافر: ٥]، أى: ليقتلوه.

والوجه الخامس، الأخذ يعنى: الأسر^(۲)؛ قوله تعالى فى سورة «براءة»: ﴿فَأَقَنُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنَّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ ﴿ [التوبة: ٥] يعنى: وائسروهم، نظيرها فى سورة النساء: ﴿فَإِن تَوَلَّوَاْ فَخُذُوهُمْ ﴾ [٨٩] يعنى: فائسروهم.

تفسير «أقام» على وجهين:

الإقرار من غير تصديق ـ الإتمام

فوجه منهما، إقرار من غير تصديق؛ قوله تعالى فى سورة «براءة»: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ ﴾ [التوبة: ٥] يعنى: أقروا بها، ونظيرها فيها [التوبة: ١١] وفى «حم السجدة». والوجه الثانى، الإقامة بمعنى الإتمام؛ قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [لقمان: ١٧] أى: أتمها، ﴿ أَلَيْنَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [المائدة: ٥٥] يعنى: يتمونها فى مواقيتها، مثلها فى سورة البقرة وسورة المجادلة، وغيرهما.

تفسير «الاعتداء» على وجهين:

التعدى عما أمر الله عز وجل ـ الاعتداء بعينه وهو الظلم

فوجه منهما، الاعتداء يعنى: أن يتعدى ما أمر الله عز وجل (٤)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ تعالى إلى غيرها ﴿فَأُولَكِكَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ﴾ البقرة: ﴿وَمَن يَنَعَدُ حُدُودَ اللّه تعالى إلى غيرها ﴿فَأُولَكِكَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ﴾ [٢٦]، وكقوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [٢٢].

والوجه الثاني، الاعتداء بعينه (٥)؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

⁽۱) انظر تفسير الطبرى (٧/ ١٠٣) .

۲) انظر تفسير الطبري (۲/۳۲۰).

 ⁽٣) رواه الطبرى فى تفسيره ١٣٦/١ عن ابن عباس قال: إقامة الصلاة تمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها .

⁽٤) انظر تفسير الطبرى (٢/ ٤٨٧) .

⁽٥) قال الطبرى في تفسيره (٥/ ٤١): ﴿فَمَنِ آعْتَدَىٰ بَعَّدَ ذَالِكَ﴾: يعني فمن تجاوز حد الله الذي حده له بعد :

فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ ﴾ [١٩٤] يعنى: فمن اعتدى على القاتل بعد ما أخذ الدية فقتله، فله عذاب أليم؛ وكقوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ مَامَنُواْ لَيَبَلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِثَى مِ مِّنَ ٱلصَّيدِ تَنَالُهُ وَ اللهِ عَلَى : ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [٩٤].

تفسير «الإيمان» (١) على أربعة أوجه:

الإقرار من غير تصديق - وإقرار بتصديق - توحيد - إيمان في شرك

فوجه منها، الإيمان يعنى به الإقرار باللسان في العلانية (٢)؛ قوله تعالى في سورة المنافقون: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُم ءَامَنُوا ﴾ يعنى: أقروا ﴿ ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ [٣] يعنى: أقروا باللسان في العلانية، وكفروا في السر، نظيرها فيها: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ثُلَهِكُم أَمَوُلُكُم . . . ﴾ الآية [المنافقون: ٩]، وكقوله تعالى في سورة الحديد: ﴿ أَلَمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَقَتَعَ قُلُوبُهُم لِللَّهِ ﴾ [7] يعنى: أقروا، مثلها في سورة الممتحنة: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَوَلَّوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ [7] نظيرها في سورة المجادلة.

والوجه الثانى، الإيمان: التصديق فى السر والعلانية؛ قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَمَ وَاللَّهِ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والوجه الثالث، الإيمان يعنى: التوحيد (٣)؛ قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿وَمَن يَكُفُرُ وَالْوَجِهُ الثَّالِثِ، الإيمان يعنى: التوحيد تعالى فى سورة «المؤمن»: ﴿إِذَ تُدَّعَوْكَ إِلَى الْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ [٥]؛ وكقوله تعالى: ﴿إِلَا مَنْ أُكْرِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ﴾ [غافر: ١٠] يعنى: إلى التوحيد، وكقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُم مُطْمَيِنُ إِلَايِمَانِ ﴾ [سورة النحل: ١٠٦] يعنى: بالتوحيد.

ابتلائه بتحريم الصيد عليه وهو حرام، فاستحل ما حرم الله منه بأخذه وقتله ﴿فَلَهُم عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾
 [البقرة: ۱۷۸] .

⁽۱) قال أبو القاسم: الإيمان يستعمل تارة اسمًا للشريعة التي جاء بها محمد ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَالْمَائدة: ٢٩]، ويوصف به كل من دخل في شريعته، مقرًّا بالله وبنبوته. وتارة يستعمل على سبيل المدح، ويراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق. وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بحسب ذلك بالجوارح. ويقال لكل واحد من الاعتقاد، والقول الصدق، والعمل الصالح: إيمان. إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه الأمن. وقوله تعالى: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّجِبْتِ وَالطَّنْمُوتِ ﴾ [النساء: ٥١] مذكور على سبيل الذم لهم، وأنه قد حصل لهم الأمن بما لا يحصل به الأمن؛ إذ ليس من شأن القلب – ما لم يكن مطبوعًا عليه – أن يطمئن إلى الباطل. وهذا كما يقال: إيمانه الكفر، وتحيته القتل. ورجل أُمّنة، وأَمْنة: يثق بكل واحد، وأمين، وأمّان: يؤمن به، والأمون: الناقة التي يؤمن فتورها وعثارها. ينظر البصائر (١٥٠–١٥١).

⁽۲) انظر تفسير البغوى (٤/ ٣٤٧) .

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره (٤٤٩/٤) عن عطاء وبمثله عن مجاهد .

والوجه الرابع، الإيمان في شرك (١٠١] يعنى: مشركين لتبديل إيمانهم، وكذلك قوله أَخْرُهُم بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [١٠٦] يعنى: مشركين لتبديل إيمانهم، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مَّن خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله ﴾ [لقمان: ٢٥]، وكقوله تعالى في سورة الزخرف: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ الله ﴾ [٨٧] وهم مشركون بالله تعالى، وأهل الكتاب يؤمنون ببعض الكتاب، والرسل، ويكفرون ببعض؛ قال الله تعالى: ﴿ أُولَكِيكَ مُم الكَفْرُونَ حَقًا ﴾ [النساء: ١٥١]، ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُم إِيمَنَهُم ﴾ [غافر: ٨٥] ببعض الرسل والكتب، إذ لم يؤمنوا بهم كلهم.

تفسير «الأكل»^(۲) على تسعة أوجه:

الأكل بضم الألف ـ الثمر ـ الأكل بعينه ـ الإحراق (٣) ـ الابتلاع ـ الاستئصال ـ الأكل بضم الافتراس ـ أخذ الأموال ظلمًا ـ الانتفاع ـ الرزق

فوجه منها، الأكل - بالضم - يعنى: الثمرة (٤)؛ قوله تعالى فى سورة الكهف: ﴿ كِلْتَا الْجَهُ مَنْهَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

والوجه الثاني، الأكل بعينه (٥)؛ قوله تعالى: ﴿فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا﴾ [الأعراف: ١٩]، نظيرها: ﴿فَأَكُلَا مِنْ مَيْنَا﴾ [طه: ١٢١] ونظائرها كثيرة.

والوجه الثالث، الأكل: الحرق^(٦)؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿حَقَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرَّيَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ﴾ [١٨٣]، أى: تحرقه النار.

والوجه الرابع، الأكل: الابتلاع؛ قوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ﴾ [٤٣]، أى: يبتلعهن.

والوجه الخامس، الأكل يعنى: الاستئصال(٧)؛ قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ نَالِكَ سَبَّعٌ

⁽۱) انظر تفسير الطبرى (٧/ ٣١٢ – ٣١٣)، وتفسير البغوى (٢/ ٤٥٢).

⁽٢) الأكل تناول المطعم. وعلى طريق التشبيه به يقال: أكلت النار الحطب. والأُكُل - بالضم وبضمتين -: اسم لما يؤكل. والأكلة للمرة. والأكلة - بالضم -: اللقمة. وأكيلة الأسد: فريسته. وفلان ذو أكل من الزمان: ذو نصيب وحظ. واستوفى أُكله: كناية عن بلوغ الأجل، وأكل فلانًا: اغتابه. ينظر البصائر (٢/ ٨١).

⁽٣) في أ: الحرق .

⁽٤) انظر تفسير الطبرى (٨/ ٢٢٢) .

⁽٥) انظر تفسير الطبرى (٥/ ٤٤٩) .

⁽٦) رواه بمعناه الطبرى (٣/ ٥٣٨ – ٥٣٥) عن ابن عباس، وانظر تفسير البغوى (١/ ٣٨٠).

⁽٧) انظر تفسير القرطبي (٢٠٤/٩) .

شِكَادٌ يَأْكُلُنَ مَا فَدَّمْتُمْ لَمُنَّ﴾ [يوسف: ٤٨] أي: يستأصلن.

والوجه السادس، الأكل يعنى: الافتراس؛ قوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ ﴾ [١٣] يعنى: يفترسه.

والوجه السابع، الأكل يعنى: أخذ الأموال ظلمًا بغير حق^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَلَ الْيَتَكَمَىٰ ظُلْمًا﴾ [١٠] يريد: يأخذون أموال اليتامى ظلمًا سواء أكلوها، أو لم يأكلوها، وكقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْمُ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْمُ ﴾ [النساء: ٢]، أي لاتأخذوا.

والوجه الثامن، الأكل يعنى: الانتفاع بالأكل والشرب واللباس (٢)؛ كقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي اَلأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ [البقرة: ١٦٨] يعنى: انتفعوا بالأكل وتمتعوا بالحلال اقنعوا بالحلال.

والوجه التاسع، الأكل يعنى: الرزق^(٣)؛ قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمَ وَمِن تَحْت أَرْجُلِهِمُ النبات.

تفسير «الأسف» (٤) على وجهين:

الحزن ـ الغضب

فوجه منهما، الأسف يعنى: الحزن؛ قوله تعالى: ﴿وَتَوَلَّىٰ عَنَهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ﴾ [يوسف: ٨٤] معناه: يا حزناه (٥)، وكقوله تعالى فى قصة موسى: ﴿غَفْبَنَ أَسِفًا﴾ [الأعراف: ١٥٠] يعنى: محزونًا مغتاظًا.

والوجه الثانى، الأسف بمعنى: الغضب؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَـمَّا ءَاسَفُونَا﴾ [الزخرف: ٥٥] يعنى: أغضبونا(٢٠).

⁽۱) انظر تفسير الطبرى (۳/ ٦١٥).

⁽۲) انظر تفسير الطبرى (۲/ ۸۰ – ۸۱) .

⁽٣) رواه الطبري ٤/ ٦٤٥ عن ابن عباس وقتادة والسدى ومجاهد .

⁽٤) وحقيقة الأسف: ثوران دم القلب شَهْوَةَ الانتقام. فمتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضبًا، ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزنًا؛ ولذلك لما سئل ابن عباس عن الحزن والغضب؛ فقال: مخرجهما واحد، واللفظ مختلف: فمن نازع من يقوى عليه أظهره غيظًا وغضبًا، ومن نازع من لا يقوى عليه أظهره حزنًا وجزعًا. وبهذا اللفظ قال الشاعر:

فحزن كل أخى حزن أخو الغضب

ينظر البصائر (٢/ ١٨٥) .

⁽٥) رواه الطبري (٧/ ٢٧٤ – ٢٧٥) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم .

⁽٦) رواه الطبرى (١٩٨/١١) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم .

تفسير «ألقى» على عشرة أوجه:

وسوس ـ خلق ـ وضع ـ أنزل ـ أقرع ـ كسا ـ أدخل ـ رمى ـ كلم ـ أجلس فوجه منها، ألقى: وسوس^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة الحج: ﴿ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِيَ أَمْنِيَّتِهِـ ﴾ [٥٢] يعنى: وسوس فى قراءته.

والوجه الثانى، ألقى؛ أى: خلق^(٢)؛ قوله تعالى فى سورة النحل: ﴿وَٱلْقَنْ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [١٥] أى: خلق؛ مثلها فى سورة ق: ﴿وَٱلْقَبَّنَا فِيهَا رَوَّسِيَ﴾ [٧] ونظائرها كثيرة.

والوجه الثالث، ألقى، أى: وضع؛ قوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا﴾ [٩٣]، أى: ضعوه، وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنَاهُ عَلَىٰ وَجَهِهِ. فَأَرْتَدُّ بَصِيرًا﴾ [يوسف: ٩٦] أى: وضعه، ونحوه كثير.

والوجه الرابع، ألقى، أى: أنزل (٣)؛ قوله تعالى فى سورة «حم المؤمن»: ﴿ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ آَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [غافر: ١٥] يعنى: ينزل الوحى، وكقوله تعالى: ﴿ فَٱلْمُلْقِيَاتِ فِي آَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [غافر: ١٥] يعنى: المنزلات بالوحى، وكقوله تعالى: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ ﴾ وَكُوله تعالى: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ ﴾ [المزمل: ٥]، أى: سننزل عليك.

والوجه الخامس، ألقى: أقرع^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿إِذَّ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ ﴾: يقرعونها: يجرونها فى الماء الجارى ﴿أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرِّيَمٌ ﴾ [٤٤].

والوجه السادس، ألقى يعنى: كسا^(ه)؛ كقوله تعالى فى سورة طه: ﴿وَأَلْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةُ مِنِي﴾ [٣٩]، أى: كسوتك جمالًا، وخلفتك^(١) على أختك.

والوجه السابع، ألقى، أى: أدخل؛ قوله تعالى فى سورة «حم السجدة»: ﴿أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِيَ ءَامِنَا﴾ [فصلت: ٤٠] يعنى: أفمن يدخل فى النار، وكقوله تعالى: ﴿فَٱلْقُوهُ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِيَ ءَامِنَا﴾ [فصلت: ٤٠]، أى: أدخلوه فى النار (٧).

(٦) و أن مخاة دان.

⁽۱) انظر الكشاف للزمخشري (۳/ ۱٦٤) .

⁽۲) انظر تفسير البغوى (۳/ ٦٤) .

⁽٣) رواه الطبري (٢١/١١) عن قتادة والضحاك وابن زيد .

⁽٤) رواه الطبري (٣/ ٢٦٦ – ٢٦٧) عن مجاهد وقتادة وابن عباس وغيرهم .

⁽٥) رواه الطبرى (٨/ ٤١٢) عن ابن عباس قال: حببتك إلى عبادى، وقال الصدائى: حببتك إلى خلقى، وعن عكرمة قال: حسنًا وملاحة .

والوجه الثامن، ألقى: رمى؛ قوله تعالى فى سورة الشعراء: ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ ﴾ [٤٥]، أى: رماها من يده، مثلها فى سورة الأعراف، ونظائره كثيرة.

والوجه التاسع، ألقى، أى: كلم (١)؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ وَكَلِمْتُهُۥ أَلْقَنْهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَةً﴾ [١٧١].

والوجه العاشر، ألقى، يعنى: أجلس^(٢)؛ قوله تعالى فى سورة ص: ﴿وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، جَسَدًا﴾ [٣٤] يعنى: أجلسنا على كرسى سليمان.

تفسير «استوى» على ستة أوجه:

قصد^(٣) ـ استقر ـ ركب ـ قوى وعلا ـ أشبه ـ قهر واقتدر

فوجه منها، استوى، بمعنى: قصد قصد في كل كقوله تعالى في سورة الفرقان: ﴿ أَمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [٥٩]، أي: عمد، وكقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى اَلسَكَاآهِ ﴾ [البقرة: ٢٩]، أي: عمد، ونحوه.

والوجه الثانى: استوى، بمعنى: استقر^(ه)؛ قوله تعالى فى سورة هود: ﴿وَٱسْتَوَتْ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهَ عَلَى اللَّهُ وَيَّا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَعْمَى اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَعْمَى اللَّهُ وَيْعَالِمُ اللَّهُ وَيَعْمَى اللَّهُ وَيَعْمَى اللَّهُ وَيَعْمَى اللَّهُ وَيَعْمَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْمَى اللَّهُ وَلَا يَعْمَى اللَّهُ وَيُعْمَى اللَّهُ وَيَعْمَى اللَّهُ وَيْعَالَى اللَّهُ وَيُوا اللَّهُ وَيَعْمَى اللَّهُ وَيَعْمَى اللَّهُ وَيْقُولُوا اللَّهُ وَيْقُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَيْعَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللَّا لَا اللّهُ وَل

والوجه الثالث، استوى، أى: ركب (٢)؛ قوله تعالى فى سورة الزخرف: ﴿ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيِّتُمْ عَلَيْهِ ﴾ [١٣] يعنى: إذا ركبتم الأنعام، ومثله فى سورة «المؤمنون»: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ [٢٨] يعنى: ركبت السفينة.

والوجه الرابع، استوى يعنى: قوى واشتد^(۷)؛ قوله تعالى فى سورة القصص: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَاسْتَوَىٰ﴾ [١٤]، أي: استوى خلقه أربعين سنة.

والوجه الخامس، يستوى هذا وذاك، أى: يشبه؛ قوله تعالى فى سورة فاطر: ﴿وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ﴾ [١٩] أى: وما يشبه، ونحوه كثير.

⁽١) قال البغوى (١/ ٥٠٢): أي أعلمها وأخبرها بها .

⁽۲) رواه الطبري (۱۰/ ۸۸۱) عن السدي :

⁽٣) في أ: عمد .

⁽٤) انظر تفسير الطبري (١/ ٢٢٨). وفي أ: عمد .

⁽٥) رواه الطبري (٧/ ٤٧) عن قتادة .

⁽٦) انظر تفسير الطبرى (١١/ ١٧٠).

⁽۷) رواه الطبرى (۱۰/۱۰) عن مجاهد وقتادة وابن زید .

والوجه السادس، «الاستواء»(۱)، بمعنى: القهر والقدرة (۲)، قوله تعالى في سورة طه: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ [٥]، أي: قدر وقهر (۳).

باب الباء

بلدة _ برج _ بهتان _ بعث _ بيوت _ بيع _ بقية _ باب _ باءوا _ بلاء _ برهان _ بإذن الله _ بصير _ بعل _ بنيان _ بضاعة _ بسط _ بأس _ بر _ بغى _ بدن _ باطل _ بطش _ برق _ بحر _ لحس _ بنيان _ بدل _ بدل _ براح _ بخس

تفسير «البلد» (٤) على أربعة أوجه:

مكة _ البقعة النامية _ سبأ _ السبخة

فوجه منها، البلد، يعنى: مكة (٥)؛ قوله تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ﴾ [البلد: ١] يعنى: مكة، وقوله تعالى فى يعنى: مكة، وقوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

والوجه الثانى، البلد، يعنى: البقعة النامية (٢)؛ قوله تعالى: ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ الرَّاكِ وَالْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ الزَاكِي، وكذلك في سورة «المؤمن»: ﴿ مَا يُجْدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَابِ ﴾ [٤].

⁽١) قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: قال أبو عبيدة: علا، قال: وتقول: استويت فوق الدابة، واستويت فوق البيت .

وانظر تفسير الطبرى (١/ ٢٢٨ – ٢٢٩) .

⁽٢) في أ: الغلبة .

⁽٣) في أ: غلب .

⁽٤) والبلد لغة: المكان المحدود، المتأثر باجتماع قطانه، وإقامتهم فيه. وجمعه: بلاد، وبلدان. وسميت المفازة بلدًا؛ لكونها موطن الأموات، والبلدة: منزل من منازل القمر، والبلد: البلجة ما بين الحاجبين؛ تشبيها بالبلد، لتحدده. وسميت الكركرة: بلدة؛ لذلك. وربما استعير ذلك لصدر الإنسان. ولاعتبار الأثر قيل: بجلده بلدة: أى أثر، وجمعه: أبلاد، قال:

وفي النحور كلوم ذات أبلاد

وأبلد: صار ذا بلد، كأنجد وأتهم، وبلد: لزم البلد. ولما كان اللازم لوطنه كثيرًا ما يتحير إذا حصل في غير وطنه، قيل للمتحير: بلد في أمره وأبلد، وتبلد. ينظر البصائر (٢/ ٢٧٢-٢٧٣) .

⁽٥) رواه الطبرَى في تفسيره (٢١/ ٥٨٤ – ٥٨٥) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم ·

⁽٦) رواه الطبري (٥/ ٥٢٠) عن السدى قال: هي السبخة لا يخرج نباتها إلا نكدًا .

⁽٧) في أ: الفراح ولعلها: البراح .

والوجه الثالث، بلدة، يعنى: سبأ^(۱)، وذلك قوله تعالى: ﴿ بَلَدَةٌ ۖ طَيِّبَةٌ ۗ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾ [سبأ: ١٥] يعنى: سبأ.

والوجه الرابع، البلد: مكان سبخ لا نبات فيه (٢)؛ قوله تعالى: ﴿فَسُقَنَهُ إِلَىٰ بَلَدِ مَيِّتٍ﴾ [فاطر: ٩] يعنى: [إلى مكان] لا نبات فيه.

تفسير «البرج» (٣) على ثلاثة أوجه:

النجم - القصر - الوسع

فوجه منها، البرج^(۱): النجم^(۱)؛ قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ﴾ [البروج: ١]، أى: ذات النجوم؛ وكقوله تعالى: ﴿نَبَارُكُ ٱلَّذِى جَعَكَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا﴾ [الفرقان: ٦١] يعنى: النجوم.

والوجه الثاني، البروج، يعنى: القصور العالية (٢٠)؛ قوله تعالى في سورة النساء: ﴿وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً﴾ [٧٨] يعنى: القصور العالية السامية (٧٠).

والوجه الثالث، التبرج (^)، يعنى: التوسع (٩)؛ قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿وَلَا نَبُرَجُنُ تَبُرُجُ لَا تَبُوسُعن في المشي (١٠).

⁽١) انظر تفسير البغوى (٣/ ٥٥٤).

⁽۲) انظر تفسیر الطبری (۱۰/ ۳۹۷).

⁽٣) في أ: البروج .

⁽٤) في أ: البروج .

⁽٥) رواه الطبري (١٢/١٢) عن مجاهد وابن أبي نجيح وقتادة .

⁽٦) رواه الطبري (٤/ ١٧٥) عن ابن جريج .

⁽٧) قيل: يجوز أن يراد بها بروج في الأرض، وأن يراد بروج النجوم، ويكون استعمال لفظ «المشيدة» فيها على سبيل الاستعارة. ويكون الإشارة بالمعنى إلى نحو ما قال زهير:

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وليو نال أسباب السماء بسلم و [يجوز] أن يكون البروج في الأرض ويكون الإشارة إلى ما قال الآخر:

ولو كنت فى غمدان يحرس بابه أراجيل أحبوش وأسود آلف إذا لأتتنى حيث كنت منيتى يخنب بها هاد لإثرى قائف وثوب مبرج: صور عليه بروج. ينظر البصائر (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥). وفي أ: في السما.

⁽٨) في أ: البروج .

⁽٩) رواه الطبرى (١٠/ ٢٩٤) عن قتادة وغيره قال: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج. وفي أ: الوسع .

⁽١٠) تبرجت المرأة: تشبهت بالمبرج في إظهار المحاسن. وقيل: ظهرت من برَجها، أي: قصرها. والبرج: سعة العين، وحسنها؛ تشبها بالبرج في الأمرين. كتب إلى بعض الفضلاء:

بنفسى من أهدى إلى كتابه فأهدى لى الدنيا مع الدين فى دَرْجِ كتاب معانيه خلال سطوره كواكب فى بُرْج لآلىء فى دُرْجِ ينظر البصائر (٢/ ٢٣٥).

تفسير «البهتان» على أربعة أوجه:

الزنى - الكذب - الحرام من المال - الدهش

فوجه منها، البهتان: الزنى؛ قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ ﴾ [الممتحنة: ١٢] يعنى: ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ ﴾ [الممتحنة: ١٢] يعنى: وَرَا

والوجه الثاني، البهتان: الكذب؛ قوله تعالى في سورة النور: ﴿ سُبَّحَنَكَ هَلَا بُهِّتَنَّ عَظِيمٌ ﴾ [١٦] يعني: هذا كذب صريح.

والوجه الثالث، البهتان: الحرام من المال(٢)؛ قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ أَتَأْخُذُونَهُمْ بُهُ تَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ [٢٠] يعنى: حرامًا.

والوجه الرابع، البهت (٣): الدهش والخسران (٤)؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿فَبُهِتَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تفسير «البعث» (٥) على سبعة أوجه:

الإلهام ـ الإحياء (٦) في الدنيا ـ اليقظة من النوم (٧) ـ التسليط ـ الإرسال ـ البيان والنصب ـ النشور من القبور

فوجه منها، البعث، يعنى: الإلهام؛ فذلك قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿فَبَعَثَ ٱللَّهُ عَلَمُ ٱللَّهُ عَرَابًا. عَنى: فألهم الله غرابًا.

والوجه الثاني، البعث: الإحياء في الدنيا(٨)؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَكُم

(۱) رواه الطبرى (۱۲/۷۳) عن ابن عباس قال: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم .

(٢) في أ: البهتان .

(٣) قال الطبرى (٣/ ٢٥٦): ﴿ بُهِّتَنَّا ﴾ [النساء: ١١٢] ظلمًا بغير حق .

(٤) قال الطبري (٣/ ٢٦) يعني: انقطع وبطلت حجته. وانظر تفسير البغوي (١/ ٢٤٢) .

(٥) وأصل البعث: إثارة الشيء وتوجيهه. يقال: بعثته فانبعث.

ويختلف البعث بحسب اختلاف ما علق به؛ فالبعث ضربان: بشرى كبعث البعير، وبعث الإنسان في حاجة، وإلهي، وذلك ضربان:

أحدهما: إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع عن ليس، وذلك يختص به البارى - تعالى - ولم يُقْدِر عليه أحدًا من خلقه .

والثانى: إحياء الموتى. وقد خص به بعض أوليائه كعيسى وغيره. ومنه: ﴿فَهَكَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ﴾ [الروم: ٥٦] نحو يوم المحشر .

وَقُولُه: ﴿وَلَكِكُن صَّحَرِهَ اللَّهُ النِّعَافَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٦] أي: توجههم ومضيهم. ينظر البصائر (٢/ ٢١٥) .

(٦) في أ: الحياة .

(٧) في أ: في النوم .

(۸) انظر تفسیر الطبری (۱/ ۳۳۰).

مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾ [٥٦]، وكقوله تعالى فيها: ﴿ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْثَةً عَامِ ۖ ثُمَّ بَعَثَةً ﴾ [البقرة: ٢٥٩] يعنى: ثم أحياه في الدنيا.

والوجه الثالث، البعث: اليقظة من النوم (١)؛ قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿مُمُّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ﴾؛ أي: من النوم ﴿لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمِّى ﴾ [٦٠].

والوجه الرابع، البعث: التسليط (٢)؛ فذلك قوله تعالى في سورة «بني إسرائيل»: ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا.

والوجه الخامس، البعث يعنى: إرسال الرسول؛ قوله تعالى فى سورة الجمعة: ﴿هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِيِّتَنَ رَسُولًا مِنْهُم ﴾ [٢]، يعنى: أرسل رسولًا؛ مثلها فى سورة البقرة: ﴿رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُم ﴾ [٢٩]، وكقوله تعالى فى سورة الكهف: ﴿فَاَبْعَثُوا أَحَدَكُم وَرَقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ﴾ [١٢٩]، يعنى: أرسلوا.

والوجه السادس، البعث، بمعنى: النصب والبيان؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ فَالْبَعْثُواْ حَكُمًا ﴾ [٣٥]، وكقوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ اَبْعَتْ لَنَا مَلِكًا ﴾ [٢٤٦]، أى: بين لنا ملكًا؛ ومثلها فيها: ﴿ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ اَبْعَتْ لَنَا مَلِكًا ﴾ [٢٤٦]، أى: بين لنا ملكًا؛ ومثلها فيها: ﴿ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، يعنى: قد نصب وبين موضعه.

والوجه السابع، البعث، يعنى: النشور من القبور (٢)، قوله تعالى فى سورة الحج: ﴿وَأَكَ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقَبُورِ﴾ [٧]، يعنى: ينشر من فى القبور، ونظائرها كثير.

تفسير «البيت والبيوت» على ثلاثة عشر وجها:

المنازل ـ المساجد ـ السفينة ـ الكعبة ـ المنزل في الجنة ـ الحجر (٤) ـ السجن المنازل ـ الخانات العش ـ الخيام ـ الكهف ـ البيت بعينه ـ الملك ـ الخانات

فوجه منها، البيوت بمعنى: المنازل؛ قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ۚ ٱللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى: ﴿بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآيِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْهُنَةِكُمْ ۚ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَالَى: ﴿بُيُوتِ أَمْهُنَةِكُمْ ۚ ٱللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

⁽۱) رواه الطبرى (۹/۲۱۳) عن قتادة .

⁽٢) قال قتادة: أرسل عليهم جالوت فقتلهم. . . انظر تفسير القرطبي (١٠/ ٢١٥) .

⁽٣) قال البغوى (١/ ٧٥): ﴿ ثُمَّ بَمَثْنَكُم ﴾ [البقرة: ٥٦]: أحييناكم، والبعث: إثارة الشيء عن محله.

⁽٤) في أ: الحجرة .

غَيْرَ مَسْكُونَةِ﴾ [النور: ٢٩]، وكقوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَا﴾ [النور: ٦١].

والوجه الثانى، البيوت يعنى: المساجد (١) ؛ فذلك قوله تعالى فى سورة يونس: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِهِ أَن تَبَوَّهَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا ﴾ [٨٧]، يعنى مساجد، مثلها فيها: ﴿ وَأَجْعَلُواْ بُيُونَكُمُ قِبْلَةً ﴾ [٨٧]، يعنى: مساجدكم قبلة إلى الكعبة، وكقوله تعالى: ﴿ فِي بُونِ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفِعَ ﴾ [النور: ٣٦].

والوجه الثالث، البيت يعنى: السفينة (٢) ؛ قوله تعالى فى سورة نوح: ﴿وَلِمَن دَخَـلَ بَيْنِى مُؤْمِنًا﴾ [٢٨] يعنى: سفينتى، ويقال: دينى.

والوجه الرابع، البيت يعنى: الكعبة (٣) ؛ قوله تعالى فى سورة الحج: ﴿وَطَهِّرَ بَيْتِيَ﴾ [٢٦]، مثلها فى سور البقرة: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةٌ﴾ [١٢٥] يعنى: الكعبة.

والوجه الخامس، البيت: المنزل في الجنة؛ قوله تعالى في سورة التحريم: ﴿رَبِّ ٱبَّنِ لِي عِندَكَ بَيْنًا فِي ٱلْجَنَّةِ﴾ [١١] تريد^(٤): منزلًا في الجنة.

والوجه السادس، البيوت يعنى: الحجُر؛ قوله تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُشْلَىٰ فِى سُورة الأحزاب: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُسْلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ﴾ أى: فى حجركن ﴿مِنْ ءَايَئتِ ٱللّهِ وَالْجِكَمَةِ ﴾ [٣٤]، وكقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣] يعنى: فى حجركن.

والوجه السابع، البيوت بمعنى: السجون، قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ فَأَمْسِكُوهُ كَ فِي الْمُرْدِتِ ﴾ [10] يعنى: فاحبسوهن فى السجون.

والوجه الثامن، البيت بمعنى: العش؛ قوله تعالى فى سورة النحل: ﴿ أَنِ ٱلْجَبَالِ مِنَ لَلِمِبَالِ الْمُساكِنِ وَالأعشاش، وكقوله تعالى فى سورة العنكبوت: ﴿ كَمَثَلِ الْمُنْكُبُونِ ٱلتَّخَذَتُ بَيْنَا ﴾ [٤١] أى: نسجت عشًا.

والوجه التاسع، البيوت بمعنى: الخيام (٥) والفساطيط؛ قوله تعالى فى سورة النحل: ﴿ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَنِمِ بُيُوتًا ﴾ (٦) يعنى: الخيام.

والوجه العاشر، البيوت بمعنى: الكهوف والغيران؛ قوله تعالى في سورة الحجر:

⁽۱) رواه الطبرى بلفظه في تفسيره (۹/ ۳۲۹) عن أبي صالح، وابن عباس، ومجاهد، وذكره السيوطى في الدر المنثور (٥٠/ ٩٠ – ٩١) عن ابن عباس، وقتادة، ومجاهد .

⁽٢) انظر الكشاف للزمخشري (٤/ ٦٢١)، وتفسير البغوي (٤٠٠/٤) .

⁽٣) انظرَ الكشاف للزَّمخشرَى (١/ ١٨٤ – ١٨٥)، وتفسير البغوى (١/١١) .

⁽٤) في أ: يريد .

⁽٥) ينظر الكشاف للزمخشري (٢/ ٦٢٥)، والطبري في تفسيره (٧/ ٦٢٦) .

⁽٦) في أ: الشعراء: ﴿ وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴾ [١٤٩] .

﴿ وَكَانُواْ يَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ﴾ [٨٢] يعنى: كهوفًا وغيرانا.

والوجه الحادى عشر، البيت هو بيت بعينه؛ قوله تعالى: ﴿وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ﴾ [الطور: ٤]، وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النساء: ١٠٠].

والوجه الثانى عشر، البيت: الملك؛ قوله تعالى: ﴿وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِـ﴾ [يوسف: ٢٣] يعنى: في ملكها وحرمتها.

والوجه الثالث عشر، البيوت بمعنى: الخانات^(١)؛ قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بَيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَنَعٌ لَكُمْ ۚ [النور: ٢٩] يعنى: الخانات^(٢).

تفسير «البيع»^(۳) على أربعة أوجه:

الفداء _ البيعة _ البيع بعينه _ البيعة

فوجه منها، البيع بمعنى: الفداء^(٤) ؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ﴾ [٢٥٤] يعنى: الفداء، ومثله فى سورة إبراهيم.

والوجه الثاني، البيعة: أخذ المواثيق (٥) ؛ قوله تعالى في سورة الفتح: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ

⁽۱) ينظر الكشاف للزمخشري (٣/ ٢٢٨)، وتفسير البغوي (٣/ ٣٣٧) .

⁽۲) وبمعنى بيت النبوة: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنصُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، قال:

كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج
وجهك المأمول حجتنا يوم يأتى الناس بالحجج
والبيت أيضًا: الشرف. والبيت: الشريف. والبيت: القبر. وجمع البيت: أبيات وبيوت.
وجمع الجمع: أباييت، وبيوتات، وأبياوات، وتصغيره: بُيَيْت، وبِييت. ولا تقل: بويت.
وامرأة متبيتة: أصابت بيتًا، وبعلًا. ينظر البصائر (١٩٧/٢).

⁽٣) وهو إعطاء المثمن، وأخذ الثمن. والشرى: إعطاء الثمن، وأخذ المثمن. ويقال للبيع: الشّرى، وللشرى: البيع. وذلك بحسب ما يتصوره من الثمن والمثمن. وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ مِنَ الثمن والمثمن. وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ مِنَ الثمن والمثمن. وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السلام -: (لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه) أى: لأيشتر على شراه. وأبعث الشيء: عرضته للبيع. وبايع السلطان: إذا تضمن بذل الطاعة بما رضخ له. ويقال لذلك: بيعة ومبايعة .

وقوله: ﴿ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْمِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِدِ ﴾ [التوبة: ١١١] إشارة إلى بيعة الرضوان التى فى قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَيْنِ ﴾ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِ فَي أَنْ يُبَايِعُونَكَ عَتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨] والتى فى قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهُ أَشَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُونَكُمُ ﴾ [التوبة: ١١١]، وقوله تعالى: ﴿ وَبِيعٌ وَسَلَونَ ﴾ [الحج: ٤٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَبِيعٌ وَسَلَونَ ﴾ [الحج: ٤٠] جمع: بيعة، هو: مصلى النصارى، فإن كان عربيًا فى الأصل فلما قال الله - تعالى -: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلشَّرَىٰ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ . . . ﴾ الآية [التوبة: ١١١]. ينظر البصائر (٢٨٠/٢) .

⁽٤) ينظر تفسير البغوى (١/ ٢٣٧)، ورواه الطبرى في تفسيره (٣/ ٥) عن قتادة .

⁽٥) ينظر: الكشاف للزمخشرى (٤/ ٣٣٥)، وتفسير البغوى (٤/ ١٩٠) عن يزيد بن أبي عبيد، ومعقل ابن يسار .

يُبَايِعُونَكَ﴾ [١٠].

والوجه الرابع، البيعة (٢): بيعة النصارى؛ قوله تعالى: ﴿وَبِيَعُ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ﴾ [الحج: ٤٠].

تفسير «بقية» (٣) على خمسة أوجه:

الثواب _ الصلوات الخمس _ الباقى من الذاهب _ الدوام _ القلة

فوجه منها، البقية بمعنى: الثواب^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة هود: ﴿بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [٨٦] أى: ثواب الله.

والوجه الثاني، البقية: الصلوات الخمس (٥)؛ قوله تعالى في سورة الكهف، ومريم: ﴿وَٱلْبَقِيَاتُ الصَّلِحَاتُ خَيَرُ ﴾ [الكهف: ٤٦]، [مريم: ٧٦] يعنى: الصلوات الخمس.

والوجه الثالث، البقية: هو الباقى من الذاهب (٢) ؛ كقوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَوَكُ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكَبِكُةٌ ﴾ [٢٤٨]، وكقوله تعالى فى سورة الزخرف: ﴿وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ ﴾ [٢٨].

والوجه الرابع، البقاء: الدوام (٧)؛ قوله تعالى في سورة النحل: ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَذُّ وَمَا عِندَ اللهِ عَندَ اللهِ عَالَى عَن سُورة النحل: ﴿مَا عِندَ اللهِ عَنيُ وَأَبْقَىٰ ۗ [القصص: ٦٠]، اللهِ بَاقِّ﴾ [القصص: ٦٠]،

⁽١) ينظر: الكشاف للزمخشري (١/ ٣٢٠ - ٣٢١)، والبغوي في تفسيره (١/ ٢٦٢) .

⁽۲) ينظر: الكشاف للزمخشري (۳/ ۱٦٠)، وتفسير البغوي (۳/ ۲۹۰).

⁽٣) وأصل البقاء: ثبات الشيء على الحالة الأولى. وهو يضاد الفناء. وقد بقى يبقى بقاء، وبقى - كرمى -: لغة. وفي الحديث: «بَقَينا رسول الله ﷺ» أى: انتظرناه، ورصدنا له مدة كثيرة .

والباقى ضربان: باق بنفسه لا إلى مدة، وهو البارى - تعالى - ولا يجوز عليه الفناء، وباق بغيره، وهو ما عداه، ويصح عليه الفناء. والباقى بالله ضربان: باق بشخصه إلى أن يشاء الله أن يفنيه: كبقاء الأجرام السماوية، وباق بجنسه ونوعه، دون شخصه وجزئه: كالإنسان، والحيوانات. فكذا في الآخرة باق بشخصه: كأهل الجنة؛ فإنهم يبقون على التأبيد لا إلى مدة. وباق بنوعه، وجنسه: كما روى عن النبي على الآخرة دائمًا قال الله تعالى: ﴿وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ وَالْعَنَ اللهُ تَعالى: ﴿وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ وَالْعَنَ الله تعالى: ﴿وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ وَالْعَنَ الله تعالى: ﴿وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ وَالْعَنَ الله تعالى: ﴿وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ وَالْعَنَ اللهِ الله تعالى: ﴿وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ وَالْعَنَ اللهِ عَلَى الله تعالى: ﴿وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ وَالْعَنَ اللهِ عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ

⁽٤) ينظر الكشاف للزمخشري (٢/ ٤١٨) .

⁽٥) ينظر: الكشاف للزمخشري (٣/ ٣٨)، ورواه الطبري في تفسيره بلفظه عن ابن عباس، وسعيد ابن جبير، وعمرو بن شرحبيل.

⁽٦) ينظر الكشاف للزمخشري (١/ ٢٩٣)، وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٥٦٣) .

⁽٧) ينظر الكشاف للزمخشري (٢/ ٦٣٢)، والبغوى في تفسيره (٣/ ٤٥١) .

[الشورى: ٣٦] أي: أدوم، ونحوه كثير.

والوجه الخامس، البقية بمعنى: القلة؛ قوله تعالى فى سورة هود: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقِيَةٍ ﴾ [١١٦] يعنى: القليل.

تفسير «الباب» على سبعة أوجه:

المنزل - السكة - الباب بعينه - الدرب - المدخل والمخرج - مستفتح الأمر - الطريق فوجه منها، الباب يعنى: المنزل^(۱) ؛ فذلك قوله تعالى فى سورة الحجر: ﴿ لَمَا سَبْعَةُ اللَّهُ وَهِ هَا سَارُلُ اللَّهُ وَهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والوجه الثانى، الباب يعنى: السكة (٣)؛ قوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿وَقَالَ يَبَنِىَ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ أَبُوَبٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ﴾ يعنى: سككًا متفرقة.

والوجه الثالث، الباب بعينه (٤) ؛ قوله تعالى فى سورة ص: ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَمُهُمُ اللَّهِ وَالوجه الثالث، الباب بعينه (٤) ؛ قوله تعالى: ﴿ وَفُتِحَتُ أَبُوبُهُ اللهِ [الزمر: ٧٣] ، مثلها فى سورة البقرة قوله تعالى: ﴿ وَاَدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكُا ﴾ [٨].

والوجه الرابع، الباب يعنى: الدرب^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا الدَّهُ عَلَيْهِمَا الدَّهُ عَلَيْهِمَ البَّابِ ﴿ الْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْبَابِ ﴾ [٢٣] يعنى: الدرب^(٥).

والوجه الخامس، الباب بمعنى: المدخل والمخرج (٢٠) ؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَأَتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوَابِهِا ﴾ [١٨٩] يعنى: من المدخل والمخرج.

والوجه السادس، الباب يعنى: مستفتح الأمر (٧) ؛ فذلك قوله تعالى فى سورة المؤمنون: ﴿ حَتَىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ [٧٧] يعنى: مستفتح العذاب (٨) ؛ مثلها: ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ أَبُوابَ كُلِ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٤٤].

الوجه السابع، الباب يعنى: الطريق (٩) ؛ قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ لَا نُفَنَّحُ لَمُمْ

⁽١) ينظر الكشاف للزمخشري (٢/ ٥٧٩)، والبغوى في تفسيره (٣/ ٥١) .

⁽٢) في أ: سبع .

⁽٣) ينظر الكشاف للزمخشري (٢/ ٤٨٨)، والبغوى في تفسيره (٢/ ٤٣٧).

⁽٤) ينظر الكشاف للزمخشري (٤/ ١٤٧)، والبغوي في تفسيره (٦٦/٤) .

⁽٥) في أ: الدروب.

⁽٦) ينظر الكشاف للزمخشري (١/ ٢٣٥)، وينظر البغوي في تفسيره (١٦٠/١) .

⁽٧) ينظر الكشاف للزمخشري (٣/ ١٩٨) .

⁽٨) في أ: الأمر .

⁽٩) ينظر الكشاف للزمخشري (٢/ ١٠٢) .

أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ﴾ [٤٠] يعنى: طرق السماء، مثلها: ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الحجر: 18](١).

تفسير «باءوا» على أربعة أوجه:

استوجبوا ـ نزل ـ توطن ـ رجع

فوجه منها، باءوا یعنی: استوجبوا^(۲)؛ قوله تعالی فی سورة البقرة: ﴿فَبَآهُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبُّ﴾ [۹۰] یعنی: استوجبوا غضبًا علی غضب، نظیرها فی سورة آل عمران: ﴿كَمَنُ بَآهُ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ [۱٦٢] یعنی: استوجب.

الوجه الثانى، يتبوأ يعنى: ينزل (٢)؛ قوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ﴾ [٥٦] يقول: ينزل، وكقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَّا ﴾ [يونس: ٩٣] يعنى: أنزلنا. والوجه الثالث، تبوأ يعنى: توطن؛ قوله تعالى فى سورة الحشر: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ ﴾ والوجه الثالث، تبوأ يعنى: توطن؛ قوله تعالى فى سورة الحشر: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ ﴾

[٩] ، وقوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [١٢١] يعنى: توطن.

والوجه الرابع، تبوء بمعنى: ترجع؛ قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوّاً بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ﴾ [٢٩] يعنى: ترجع.

تفسير «البلاء» (٤) على وجهين:

النعمة ـ والاختبار

فوجه منهما، البلاء يعنى: النعمة (٥) ؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَفِي ذَالِكُم بَــ لَمْ ۖ "

(۱) وتطلق على الباب المشترك بين المؤمنين والمنافقين: ﴿ لَهُ بَابٌ بَاطِئْهُ فِيهِ ٱلرَّحَمَّةُ ﴾ [الحديد: ١٣] . والباب أيضًا، والبابة في الحدود والحساب: الغاية. ويجمع الباب على: أبواب، وبيبان، وعلى: أبوبة، وهذا نادر. وبَابَ له يَبُوب: صار له بوابًا. وحرفته: البوابة، وتبوّب بوابًا: اتخذه. ومنه يقال في العلم: باب كذا، وهذا العلم باب إلى كذا، أي يتوصل إليه. وقد يقال: أبواب الجنة، وأبواب جهنم، للأسباب التي يتوصل بها إليهما. وبابات الكتاب: سطوره لا واحد له. وهذا بابته، أي: يصلح له، قال الشاعر:

تركت النبيذ وشرًابه وصرت حبيبًا لمن عابه شراب يضل سبيل الرشاد ويفتح للشر أبوابه الراد المراد المراد

ينظر: البصائر (٢/ ١٩٩) . (٢) ينظر: الكشاف للزمخشري (١/ ١٦٥) .

(٣) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/٤٨٣)، والبغوي في تفسيره (٢/٤٣٣).

(٤) والمادة موضوعة لضد الجدة: بلى الثوب بِلى، وبلاء: خلق. وقولهم: بلوته: اختبرته، كأنى أخلقته من كثرة اختبارى. وقرئ: ﴿ هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَقْسِ مَّآ أَسَلَفَتُ ﴾ [يونس: ٣٠] أى: تعرف حقيقة ما

مِن رَبِيكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [٤٩] يعنى: في إنجائكم من آل فرعون [نعمة عظيمة] ، نظيرها في سورة الأعراف، وإبراهيم.

والوجه الثانى، البلاء: الاختبار^(۱)، قوله تعالى فى سورة «والصافات صفًا»: ﴿إِنَّ هَلْنَا اللَّهِ الْمَيْنِ ﴾ [١٠٦]، ونحوه قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَإِذِ ٱبْتَكَنَّ إِبْرَهِمْ رَبُّهُ بِكَلِمَلْتٍ فَى سورة البقرة: ﴿وَإِذِ ٱبْتَكَنَّ إِبْرَهِمْ رَبُّهُ بِكَلِمَلْتٍ فَالْمَانِكُ وَلَا البقرة: ١٥٥] أى: فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ [١٢٤]، وقوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَكُم شِنَىءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ ﴾ [البقرة: ١٥٥] أى: لنختبرنكم.

تفسير «البرهان»^(۱) على وجهين:

حجة _ وآية

فوجه منهما، برهان يعنى: حجة (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الأنبياء: ﴿أَمِ التَّخَذُواْ مِن دُونِهِ مَنهما، برهان يعنى: حجتكم على ما تدعونه أن مع الله إلهًا، وفى سورة النمل: ﴿أَوَكُنَّهُ مِنَا لَهُ إِللهَ إِلهًا فَى سورة النمل: ﴿أَوَكُنَّهُ مِنَا لَهُ عَالُواً بُرَهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴾ [٦٤]، مثلها فى سورة البقرة.

وسمى الغم: بلاء؛ من حيث إنه يُبلى الجسم. وسمى التكليف: بلاء؛ لأن التكاليف مشاق على الأبدان، أو لأنها اختبارات؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُولُكُمْ حَنَّى نَفْكَرَ الْمُجْبِدِينَ مِنكُرُ ﴾ [محمد: ٣٦] وقيل: اختبار الله تعالى لعباده تارة بالمسار ليشكروا، وتارة بالمضار ليصبروا. فصار المنحة والمحنة جميعًا بلاء: فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة مقتضية للشكر، والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر؛ فصارت المنحة أعظم البلاءين ؛ ولهذا قال عمر - رضى الله عنه -: بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر. وقال على - رضى الله عنه -: من وسع عليه دنياه، فلم يعلم أنه قد مكر به، فهو مخدوع عن عقله. وقال تعالى: ﴿ وَنَبُلُوكُمْ بِالشّرِ وَالْخَيْرِ فِتَنَهُ ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، وقوله: ﴿ وَنَبُلُوكُمْ بِاللّهُ كذا، وابتلاه، فليس المراد إلا ظهور وقوله: ﴿ بَلَا الله كذا، وابتلاه، فليس المراد إلا ظهور جودته ورداءته، دون التعرف لحاله، والوقوف على ما يجهل منه؛ إذ كان الله تعالى علام الغيوب. وعلى هذا قوله - تعالى -: ﴿ وَإِذِ أَبْتَلَ إِبْرَفِيمَ رَبُهُ بِكَلِبَتٍ ﴾ [البقرة: ١٢٤] وأبلاه: أحلفه وأبلى: حلف له، لازم متعد. ينظر البصائر (٢/٤/٢٤) .

⁽٥) ينظر: الكشاف للزمخشري (١/ ١٣٨)، والبغوي في تفسيره (١/ ٧٠).

⁽۱) ينظر: الكشاف للزمخشري (١/١٨٣)، والبغوي في تفسيره (١/١١١).

⁽٢) وهو فُعُلان، بزنة: الرجحان. ومعناه: بيان الحجة. وقيل: هو مصدر «بره، يبره» كسمع يسمع: إذا ثاب جسمه بعد علة، وابيض جسمه. ومنه البرهرهة: للمرأة البيضاء الشابة، أو التي ترعد رطوبة، ونعومة. والبرهة بالضم، والفتح: الزمان الطويل، أو مطلق الزمان، أو مدة منه. فالبرهان أوكد الأدلة. وهو الذي يقتضى الصدق أبدًا لا محالة، وذلك أن الأدلة خمسة أضرب: دلالة تقتضى الصدق أبدًا، ودلالة إلى الصدق أقرب، ودلالة إلى الكذب أقرب، ودلالة إلى الكذب أقرب، ودلالة إلى الكذب أقرب، ودلالة إلى الكذب أقرب،

⁽٣) ينظر: الكشاف للزمخشري (٣/٧٧)، والطبري في تفسيره (٦/١٠).

والوجه الثانى، البرهان يعنى: الآية (١) ؛ قوله تعالى فى سورة القصص: ﴿فَلَانِكَ بُرْهَا اللَّهِ مِن رَبِّكِ ﴾ [٣٢] يعنى: آيتان من ربك، وكقوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿لَوَلَا أَن رَبِّهَا بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ [٢٤] يعنى: آية ربه.

تفسير «بإذن الله» على وجهين:

الإذن في الشيء _ والإذن بالشيء، بمعنى: الأمر

فوجه منهما، الإذن يعنى: بإذن الله تعالى فى الشىء (٢)، وهى إرادته؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [١٠٢] أى: بإرادته، وكقوله عز وعلا - فى سورة آل عمران: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [١٤٥] أى: بإرادة الله تعالى، مثلها فى سورة يونس، وكقوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿وَمَا أَصَكَبُكُمْ وَمُ اللَّهِ وَهَا لَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

والوجه الثانى، الإذن يعنى: الأمر (٣)، فذلك قوله عز وجل فى سورة الرعد: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ [٣٨] يعنى: بأمر الله، وقوله تعالى فى سورة إبراهيم: ﴿وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيكُم بِسُلُطُكُنِ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ [١١] يعنى: بأمر الله، وكقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيكُم بِسُلُطُكُنِ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ [١١] يعنى: بأمر الله، وكقوله تعالى: ﴿تُوقِيَ أُكُلُهَا فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِم فَيهَا سَلَام ﴿ [إبراهيم: ٣٧]، وكقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا لِيُطَكَعَ بِإِذْنِ اللّه ﴾ [النساء: ٦٤] أى: بأمر الله.

تفسير «البصر» على ثلاثة أوجه:

رؤية القلب ـ والبصر بالعين ـ والبصر بالحجة

فوجه منها، البصر بالقلب^(٤)؛ في قوله تعالى في سورة يونس: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إِلِيْكَ أَفَاتَ تَهَدِي الْعُمْنَ ﴾ [٤٣] يعنى: الهدى أَفَاتَ تَهَدِي الْعُمْنَ ﴾ [٤٣] يعنى: الهدى بالقلب، وقال تعالى في سورة الملائكة: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى اللَّاعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴾ [فاطر: ١٩] يعنى: بصر القلب بالإيمان، وقال تعالى في سورة الأعراف: ﴿ وَتَرَبَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُجْرُونَ ﴾ [١٩٨] أي: بالقلب.

⁽١) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٤٤٥)، ورواه الطبرى في تفسيره عن السدى .

⁽۲) ينظر: الكشاف للزمخشري (۱/۱۷۳)، ورواه الطبري في تفسيره (۱۰/ ٥٠٩) عن سفيان ٠

⁽٣) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٥٣٤).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٣٥٥)، والطبرى في تفسيره (٦/ ٥٦٤).

والوجه الثانى، البصر بالعين (١)؛ قوله تعالى فى سورة الإنسان: ﴿فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [٢] أى: بالعينين، وقال تعالى فى سورة يوسف: ﴿فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجَهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا﴾ [٣٩] يعنى: ببصر العين، يعنى: البصر بالعين، وقال ليعقوب: ﴿فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا ﴾ [يوسف: ٩٦] يعنى: ببصر العين، وقال تعالى فى سورة ق: ﴿فَصَرُكَ ٱلْيُومُ حَدِيدٌ ﴾ [٢٢] يعنى: بصر العينين.

والوجه الثالث، البصر يعنى: الحجة (٢) ؛ قوله تعالى فى سورة طه: ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا﴾ [١٢٥] بالحجة فى الدنيا.

تفسير «البعل» على وجهين:

الصنم ـ والزوج

فوجه منهما، البعل يعنى: الصنم (٣) ؛ قوله تعالى فى سورة «والصافات»: ﴿أَنَدَّعُونَ بَعْلًا ﴿ وَيَذَرُونَ أَخْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ﴾ [١٢٥] يعنى: أتدعون صنمًا؟

والوجه الثانى، البعل: الزوج (٤)؛ قوله تعالى: ﴿وَيُعُولَنُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] يعنى: زوج المرأة، وكقوله تعالى فى سورة النور: ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ ﴾، مثلها: ﴿أَوْ ءَاكِآهِ بُعُولَتِهِنَ ﴾، مثلها: ﴿أَوْ ءَاكِآهِ بُعُولَتِهِنَ ﴾ [النور: ٣١] يعنى: أزواجهن؛ وقوله تعالى: ﴿وَهَلْذَا بَعَلِي شَيْخًا ﴾ [هود: ٧٧].

تفسير «البنيان» على ثلاثة أوجه:

الصرح _ مسجد _ الأتون

فوجه منها، البنيان «بمعنى»: الصرح^(ه)؛ قوله تعالى فى سورة النحل: ﴿فَأَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بُنْيَــنَهُم ﴾ يعنى: الصرح ﴿يِّنِ ٱلْقَوَاعِدِ ﴾ [٢٦].

والوجه الثانى، البنيان: المسجد (٢)؛ قوله تعالى فى سورة «براءة»: ﴿ أَفَ مَنْ أَسَسَ بُنْكِنَهُ ﴿ اللَّهِ عَلَى عَنَى : مسجده، وكقوله تعالى: ﴿ لَا يَزَالُ بُنْكِنَهُ مُ الَّذِى بَنَوْا رِبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة: ١١٠] يعنى: مسجدهم، وكقوله تعالى فى سورة الكهف: ﴿ فَقَالُواْ آبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ﴾ [٢١] يعنى: مسجدًا.

⁽۱) ينظر: الكشاف للزمخشري (۲/٥٠٣)، والبغوى في تفسيره (٢/٤٤٨).

⁽٢) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٢٣٥)، والدر المنثور (٤/ ٥٥٨).

⁽٣) ينظر: الكشاف للزمخشري (٤/ ٦٠)، والبغوي في تفسيره (٤١/٤).

⁽٤) ينظر: الكشاف للزمخشري (١/ ٢٧٢)، والبغوى في تفسيره (١/ ٢٠٥).

⁽٥) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٢٠٢)، والبغوي في تفسيره (٦٦/٣).

⁽٦) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٣١٢)، والبغوى في تفسيره (٣٢٨/٢).

والوجه الثالث، البنيان يعنى: الأتون؛ قوله تعالى فى سورة «والصافات»: ﴿قَالُوا اَبْتُواْ لَهُو لَهُمُ لِهُمُ لِهُمُ لِمُ الْمُؤَالِمُ اللَّهُونُ فِي الْجَحِيمِ ﴾ [٩٧].

تفسير «البضاعة» (١) على أربعة أوجه:

الدراهم _ متاع الأكراد _ البضاعة من كل شيء _ بضع سنين

فوجه منها، البضاعة: الدراهم؛ قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتُهُمْ ﴾ يعنى: دراهمهم، وقوله تعالى: ﴿مَا نَبْغِيَّ هَاذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ﴾ [يوسف: ٦٥]. والوجه الثانى، البضاعة: متاع الأكراد^(٢)، وهو الجبن والسمن؛ قوله تعالى: ﴿وَجِمْنَا بِضَاعَةٍ مُّزْجَلَةٍ ﴾ [يوسف: ٨٨].

والوجه الثالث، البضاعة: المال المنتفع به عند أهل القافلة (٣) ؛ قوله تعالى: ﴿وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٌ ﴾ [يوسف: ١٩].

والوجه الرابع، بضع سنين؛ قوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿ فَلَبِثَ فِى اَلْسِجْنِ بِضُعَ سِــنِينَ﴾ [٤٢] والمراد به: عدد سنين (٤).

تفسير «البسط» (٥) على ستة أوجه:

الضرب _ السعة _ الفتح _ المهد _ القوة _ مد اليد

فوجه منها، البسط: الضرب(٦) ؛ قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَٱلْمَلَكِيكَةُ بَاسِطُوا ا

⁽۱) وهي: قطعة وافرة من المال، تقتني للتجارة. يقال: أبضع بضاعة، وابتضعها. وأصله: البضع: القطع، بضعه يبضعه – كمنعه يمنعه – وبَضَّعه تبضيعًا: قطعه. وبَضَعَه – أيضًا –: شقه. والبضع أيضًا: التزوج والمجامعة والتبين. والبضع – بالضم –: الجماع وعقد النكاح، وبالكسر والفتح: مابين الثلاث إلى التسع، أو إلى الخمس، أو إلى أربع، أو من أربع إلى تسع، أو هو سبع. وإذا جاوزت العشر ذهب البضع، لا يقال: بضع وعشرون، وقيل: يقال، وقال الفراء: لا يذكر إلا مع العشرة، والعشرين إلى التسعين، ولايقال: بضع ومائة، ولا ألف. وقال مبرمان: البضع: ما بين العقدين من واحد إلى عشرة، ومن أحد عشر إلى عشرين. ومع المذكر بهاء، ومع المؤنث بغير هاء: بضعة وعشرون رجلًا، وبضع وعشرون امرأة. ينظر البصائر (٢/ ٢٥٠).

⁽٢) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/٤٤٦)، والدر المنثور للسيوطي (٤/٦٢).

⁽٣) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/٤٥٢).

⁽٤) ينظر: الكشاف للزَّمخشري (٢/ ٤٧٢)، والبغوى في تفسيره (٢/ ٤٢٨) .

⁽٥) وهو لغة: النشر والتوسيع. فتارة يتصور منه الأمران، وتارة يتصور منه أحدهما، بسط الثوب: نشره. ومنه البساط، وهو اسم لكل مبسوط. والبساط - بالفتح -: الأرض المنبسطة، والمستوية. والبسيطة: الأرض. واستعار قوم «البسيط» لكل شيء لا يتصور فيه تركيب، وتأليف، ونظم. ينظر البصائر (٢١٨/٢).

⁽٦) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/٤٦)، والبغوى في تفسيره (١١٦/٢) .

آَيَّدِيهِمْ ﴾ [٩٣] أي: ضاربو أيديهم إلى أرواح الكفار، وكقوله تعالى في سورة الممتحنة: ﴿وَيَبْسُطُوا إِلٰكُمُ أَيْدِيَهُمْ وَالْسِنَهُم بِٱلسُّوَءِ ﴾ [٢] يعنى: بالضرب.

والوجه الثانى، يبسط يعنى: يوسع (١)؛ قوله تعالى فى سورة «حم عسق»: ﴿وَلَقَ بَسَطُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ﴾ [الشورى: ٢٧] أى: وسع، وكقوله تعالى فى سورة الرعد: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاهُ ﴾ [٢٦]، مثلها فى سورة البقرة: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ ﴾ [٢٤] أى: يوسع، مثلها فى سورة العنكبوت: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [٢٦].

والوجه الثالث، البسط: الفتح؛ قوله تعالى: ﴿وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ﴾ [الإسراء: ٢٥] أى: مفتوحتان. أى: لا تفتح يدك، وكقوله تعالى: ﴿بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤] أى: مفتوحتان. والوجه الرابع، البسط يعنى به: المهد والفراش (٢٠)؛ كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُرُ وَاللَّهُ بَعَلَ لَكُرُ اللَّهُ إِسَاطًا﴾ [نوح: ١٩] أى: فراشًا ومهدًا.

والوجه الخامس، البسط: الفضل (٣) والقوة؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَزَادَهُمُ بَسَطَةٌ فِي الْعِلْمِ وَالْقِوة. بَسَطَةٌ فِي الْعِلْمِ والقوة.

والوجه السادس، البسط: مد اليد من البعد؛ قوله تعالى: ﴿إِلَّا كَبَسِطِ كَفَتَهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِلبَّلُغَ فَاهُ﴾ [الرعد: ١٤] أي: من البعد.

تفسير «البأس» على ثلاثة أوجه:

العذاب _ الفقر _ القتال

فوجه منها، البأس بمعنى: العذاب (٥)؛ قوله تعالى فى سورة (حم المؤمن): ﴿ فَلَمَّا رَأَوَا بَأْسَنَا ﴾ يعنى: عذابنا فى الدنيا ﴿ قَالُوا ءَامَنًا بِاللّهِ وَحَدَمُ ﴾ [غافر: ٨٤]، وقال تعالى فى سورة الأنبياء: ﴿ فَلَمَّا آحَسُوا بَأْسَنَا ﴾ [١٢] يعنى: فلما رأوا عذابنا فى الدنيا، مثلها فى سورة (حم المؤمن): ﴿ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّهِ إِن جَآءَنًا ﴾ [غافر: ٢٩] يعنى: يمنعنا من عذاب الله عز وجل.

والوجه الثانى، البأس: الفقر^(٦)؛ قوله تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّآ أَخَذَنَاۤ أَهۡلَهَا بِٱلْبَأْسَلَهِ وَالضَّرِّآءِ﴾ [الأعراف: ٩٤] يعنى: بالفقر والشدة، وكقوله تعالى في سورة البقرة:

⁽۱) ينظر: الكشاف للزمخشري (۱/۲۹۱)، والطبري في تفسيره (۲/۲۰۹) .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (٣٩٩/٤).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٢٢٨)، والدر المنثور للسيوطي (١/ ٥٦٠). وفي أ: العلم .

⁽٤) في أ: فَضَّلَه .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٢٤٠)، والطبرى في تفسيره (٩/٩) .

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ١٨٧)، والطبرى في تفسيره (٢/ ٣٥٣).

﴿ مَسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَالْفَرَّاءُ ﴾ [٢١٤] يعنى: الفقر والشدة، وكقوله تعالى فى سورة الأنعام. والوجه الثالث، البأس يعنى: القتال (١)؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ عَسَى ٱللّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [٨٤] يعنى: قتال الذين كفروا، وقال تعالى فى سورة النمل: ﴿ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ [٣٣] يعنى: أولو قتال شديد، وقال تعالى فى سورة البقرة: ﴿ وَعَينَ الْبَاسِ ﴾ [١٧٧] يعنى: وقت القتال، وقال تعالى فى سورة الحشر: ﴿ بَأْسُهُم بَيْنَهُم شَدِيدً ﴾ [١٤] يعنى: القتال بين اليهود والمنافقين شديد.

تفسير «البر»^(۲) على ثلاثة أوجه:

الصلة _ الطاعة _ التقوى

فوجه منها، البر: الصلة (٣)، قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللّهَ عُهُضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقُوا ﴾ [٢٢٤] أى: لئلا (٤) تصلوا القرابة؛ وقال تعالى فى سورة الممتحنة: ﴿ لَا يَنَهُلَكُمْ اللّهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمَ يُقَانِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينَزِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ ﴾ [٨] الممتحنة: ﴿ لَا يَنْهَلَكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمَ يُقَانِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينَزِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ ﴾ [٨] يعنى: تصلوهم.

والوجه الثانى، البر بمعنى: الطاعة (٥)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى اللِّهِ وَالْفَدُونِ ﴾ [٢] أراد بـ «البر»: الطاعة وترك المعصية؛ وقال تعالى فى سورة مريم: ﴿وَبَرِّا بِوَلِدَيْهِ ﴾ [١٤] ، مثلها - فى قصة عيسى - ﴿وَبَرِّا بِوَلِدَيْهِ ﴾ [١٤] ، مثلها - فى قصة عيسى - ﴿وَبَرِّا بِوَلِدَيْهِ ﴾ [١٤] ، مثلها أَى: مطيعًا لوالدتى: لأمى، وقال فى سورة عبس: ﴿كِرَامِ بَرَرَمُ ﴾ وَلَادَقِ الله تعالى، وكقوله تعالى: ﴿كُلَّ إِنَّ كِلنَبَ الْأَبْرَارِ لَغِي عِلْتِينَ ﴾ [١٦] يعنى: مطيعين لله تعالى، وكقوله تعالى: ﴿كُلَّ إِنَّ كِلنَبَ الْأَبْرَارِ لَغِي عِلْتِينَ ﴾

⁽١) ينظر: البغوى في تفسيره (١/٤٤)، ورواه الطبرى في تفسيره عن عبد الله، ومجاهد، وقتادة -

⁽٢) وأصل الكلمة ومادتها – أعنى (ب ر ر) – موضوعة لخلاف البحر، وتصور منه التوسع، فاشتق منه البرّ، أى: التوسع فى فعل الخير. وينسب ذلك تارة إلى الله تعالى فى نحو: ﴿إِنَّهُ هُو اللَّهِ الرَّيَعُ ﴾ [الطور: ٢٨]، وإلى العبد تارة، فيقال: بر العبد ربه، أى: توسع فى طاعته. فمن الله تعالى الثواب ومن العبد الطاعة. وذلك ضربان: ضرب فى الاعتقاد، وضرب فى الأعمال. وقد اشتمل عليهما قوله تعالى: ﴿يَّنْسَ الْبِرِّ أَن تُولُوا وُبُوهَكُمْ . . . ﴾ الآية [البقرة: ١٧٧]، وعلى هذا ما روى أنه ﷺ سئل عن البر، فتلا هذه الآية؛ فإن الآية متضمنة للاعتقاد، ولأعمال الفرائض، والنوافل. وبر الوالدين: التوسع فى الإحسان إليهما. ويستعمل البر فى الصدق؛ لكونه بعض الخير. يقال: بر فى قوله، وفى يمينه، وحج مبرور: مقبول. وجمع البار: أبرار، وبررة. وخص الملائكة بالبررة من حيث إنه أبلغ من الأبرار؛ فإنه جمع: بر. و «الأبرار» جمع: بار، و «بَرِّ» أبلغ من «بار»؛ كما أن «عدلًا أبلغ من «عادل». والبُرّ معروف، وتسميته بذلك لكونه أوسع ما يحتاج إليه فى الغذاء. ينظر البصائر (٢/ عادل)).

⁽٣) ينظر: الطبرى في تفسيره (٢/ ٤١٥).

 ⁽٤) في أ: المال .

⁽٥) رواه الطبري بمعناه في تفسيره (٤٠٦/٤) عن ابن عباس وأبي العالية .

[المطففين: ١٨] يعنى: المطيعين.

والوجه الثالث، البر: التقوى كلها ﴿حَقَّى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ [٩٢]: حتى تبلغوا في الصدقة البِرّ يعنى: لن تنالوا التقوى كلها ﴿حَقَّى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ [٩٢]: حتى تبلغوا في الصدقة ما تحبون؛ وقال تعالى في سورة البقرة: ﴿لَيْسَ الْبِرّ ﴾ أي: البر: التقوى، ﴿أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ فَيَكُ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْزِبِ وَلَاكِنَ ٱلْبِرَ ﴾ [١٧٧]، التقوى، يعنى: الإيمان، وقال تعالى: ﴿أَتَامُهُونَ النّاسَ بِالْبِرِ ﴾ [البقرة: ٤٤] يعنى: بالتقوى: بطاعة الله تعالى، واتباع محمد ﷺ.

تفسير «البغي»^(۲) على أربعة أوجه:

الظلم _ المعصية _ الحسد _ الزنى

فوجه منها، البغى يعنى: الظلم؛ قوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿وَٱلْإِثْمُ وَٱلْبِغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [٣٣] يعنى: الظلم (٣)، وقال تعالى فى سورة النحل: ﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَالْبَغْيُ ﴾ يعنى: الظلم ﴿يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ مَ لَذَكُرُونَ ﴾ [٩٠] ؛ وكقوله تعالى فى سورة «حم عسق»: ﴿وَٱلَذِينَ إِذَا أَمَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ مُم يَنْكِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٩] يعنى: الظلم، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَمَابَهُمُ ٱلْبَغْى مُم يَنْكِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٩] يعنى: الظلم، وقال تعالى: ﴿وَإِلَا بَعَتْ إِحَدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِى ﴾ [الحجرات: ٩] يعنى: ظلمت.

والوجه الثانى، البغى يعنى: المعصية؛ قوله تعالى فى سورة يونس: ﴿فَلَمَّا أَنْجَنَهُمْ إِذَا هُمُ مَا يَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [٢٣] يعنى: يعصون، مثلها فيها: ﴿يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ الْفُسِكُمْ ﴾ [يونس: ٣٣] ضرها(٤) عليكم.

والوجه الثالث، البغى: الحسد^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ بِثَسَمَا اَشَّتَرُوٓا بِهِ عَلَى الْفَسَمُ أَن يَكُوْلُهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ [٩٠] يعنى: حسدًا، وكقوله تعالى فى سورة «حم عسق»: ﴿ وَمَا نَفَرَقُوْ إِلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ ﴾ [الشورى: تعالى فى سورة «حم عسق»: ﴿ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ ﴾ [الشورى:

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ١٤٢)، ورواه الطبري بمعناه في تفسيره عن مجاهد (٢/ ٩٩) .

 ⁽۲) وهو طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى، تجاوزه أو لم يتجاوزه. فتارة يعتبر في القدر الذي هو الكمية، وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية. يقال: بغيت الشيء إذا طلبت أكثر مما يجب، وابتغيت كذلك. والبغي على ضربين:

أحدهما: محمود، وهو تجاوز العدل إلى الإحسان، والفرض إلى التطوع .

والثانى: مذموم، وهو تجاوز الحق إلى الباطل، أو تجاوزه إلى الشبه؛ كما قال النبى ﷺ: (إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه). ينظر البصائر (٢/٢٦).

⁽٣) ينظر الكشاف للزمخشري (٢/ ١٠١)، والبغوي في تفسيره (٢/ ١٥٨) .

⁽٤) في أ: شرها .

⁽٥) ينظر الكشاف للزمخشرى (٢/١٦٥)، ورواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١/٤٥٩) عن قتادة، وأبي العالية .

١٤] يعنى: حسدًا فيما بينهم.

والوجه الرابع، البغى يعنى: الزنى^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة مريم: ﴿وَمَا كَانَتْ أُمَّكِ بَغِيًّا﴾ [۲۸] يعنى: زانية، وقوله تعالى فى سورة النور: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَلَيَنْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَّ أَرَدْنَ تَعَصُّنَا﴾ [۳۳] أى: على الزنى.

تفسير «البدن»^(۲) على وجهين:

الجسد _ البُذن

فوجه منهما، البدن يعنى: الجسد^(٣)؛ قوله تعالى: ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ﴾ [يونس: ٩٢] أي: بجسدك.

والوجه الثانى، البُدْن يعنى: البدنة (٤)؛ قوله تعالى فى سورة الحج: ﴿وَاَلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمُ مِّن شَعَتَهِمِ السَّهِ﴾ [٣٦].

تفسير «الباطل» (٥) على أربعة أوجه:

التكذيب - الإحباط - الشرك - الظلم

فوجه منها، الباطل بمعنى: التكذيب(٦) ؛ قوله تعالى في سورة «حم السجدة»: ﴿ لَّا

(۱) ینظر: البغوی فی تفسیره (۳/ ۳٤٤)، ورواه الطبری فی تفسیره بلفظه (۹/ ۳۱۹) عن ابن عباس، ومجاهد .

(٣) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٣٦٨، ٣٦٩)، والبغوى في تفسيره (٢/ ٣٦٧).

(٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٢٨٨)، والكشاف للزمخشري (٣/ ١٥٧، ١٥٨) .

وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه. وقد يقال ذلك في الاعتبار إلى المقال، والفعال. بطل بُطلًا، وبُطُولًا وبُطُلانًا - بضمهن -: ذهب ضياعًا، وخسر، وأبطله غيره. وبطل في حديثه بَطالة، أي: هزل، كأبطل إبطالًا. وأبطل أيضًا: جاء بالباطل. والباطل أيضًا: إبليس. ومنه قوله: (وما يبدئ الباطل). ورجل بطال: ذو باطل بين البطول. وتبطّلوا بينهم: تداولوا الباطل. ورجل بطل، وبطال، بين البطالة والبطولة: شجاع تبطل جراحته، فلا يكترث لها ولا يبطل نجادته، أو تبطل عنده دماء الأقران. والجمع: أبطال. وهي بهاء. وقد بطل ككرم، وتَبَطّل. والبُطّلات: التَّرَّهات، وبينهم أبطولة وإبطالة: باطل. والبَطَلة: السحرة .

والإبطال يقال في إفساد الشيء وإزالته، حقًا كان ذلك الشيء أو باطلًا. قال تعالى: ﴿ لِيُحِقُّ ٱلْحَقُّ وَبُهُطِلَ ٱلْبَطِلَ﴾ [الأنفال: ٨]. ينظر البصائر (٢/ ٢٥٢) .

(٦) ينظر البغوى في تفسيره (١١٦/٤)، والطبرى في تفسيره بمعناه (١١/ ٨٠) .

⁽٢) وهو من الجسد: ما سوى الرأس، والشوى. وقيل: العضو، وقيل: البدن خاص بأعضاء الجزور. وقيل فى الفرق بين البدن والجسد: إن البدن يقال اعتبارًا بعظم الجثة، والجسد اعتبارًا باللون. ومنه قيل: ثوب مجسد. ومنه قيل: امرأة بادنة، وبادن، وبدين، أى: عظيمة الجسم. وسميت البدنة بذلك لسمنها. ويقال: بدُن، إذا سمن. وكذلك بدَّن. وقيل: بل بدن – مشددًا – معناه: أسن. ومنه الحديث: (لا تبادروني بالركوع والسجود فإني قد بدَّنُهُ) أي: كبرت وأسننت. ينظر البصائر (٢/ ٢٣٣).

يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيِّنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِمْ [فصلت: ٤٢] يعنى: لا يأتى التكذيب من بين يدى القرآن فيكذبه؛ ولا يجىء من بعده كتاب فيكذبه؛ مثلها في سورة «حم المؤمن»: ﴿وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ﴾ [غافر: ٧٨] يعنى: المكذبين، وهم اليهود.

والوجه الثانى، الباطل بمعنى: الإحباط^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿لَا نُبْطِلُواْ مَلَكُمُ بِالْمَنِ وَالْأَذَىٰ ﴿ الْمَارِةِ الْمِعنى: لا تحبطوا؛ وقال تعالى فى سورة محمد عَلِيْ : ﴿ يَا أَيْنِ ءَامَنُواْ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمُ ﴾ [٣٣] أى: لا تحبطوها بالمن والأذى.

والوجه الثالث، الباطل بمعنى: الشرك الذى ليس له أصل ثابت (٢)؛ فذلك قوله تعالى في سورة «بنى إسرائيل»: ﴿وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلَ ﴾ يعنى: ذهب الشرك ﴿إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [٨٦] يعنى: الشرك لا أصل له فى الأرض، ولا فرع له فى السماء؛ فلذلك قال: ﴿إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾، وقال تعالى فى سورة العنكبوت: ﴿وَٱلَذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَالَذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَالَدِينَ الشيطان.

والوجه الرابع، الباطل بمعنى: الظلم؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَلَا تَأْكُلُواۤ أَمُوَلَكُمُ مِالبَطِلِ﴾ [١٨٨] أى: بالظلم، نظيرها فى سورة النساء [٢٩].

تفسير «البطش» على وجهين:

العقوبة _ القوة

فوجه منهما، البطش يعنى: العقوبة (٣)؛ قوله تعالى فى سورة القمر: ﴿وَلَقَدُ أَنَدَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذُرِ ﴾ [٣٦] يعنى: عقوبتنا، وكقوله تعالى فى سورة الدخان: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ﴾ [١٦] يعنى: نعاقب العقوبة الكبرى، وقال تعالى فى سورة البروج: ﴿إِنَّ بَطُشَ رَبِكَ لَشَدِيدُ ﴾ [١٦] يعنى: عقاب (٤) ربك.

والوجه الثانى، البطش بمعنى: القوة؛ قوله تعالى: ﴿وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشَا﴾ [ق: ٣٦] يعنى: قوة.

⁽۱) ينظر الكشاف للزمخشري (۱/ ۳۱۲).

⁽۲) ينظر الكشاف للزمخشري (۳/ ٤٦٠)، ورواه الطبري بلفظه (۸/ ۱۳۸) عن ابن جريج .

⁽٣) ينظر الطبرى في تفسيره (٥٢٨/١٢) .

⁽٤) في أ: عذاب .

تفسير «البرق»^(۱) على وجهين:

بَرَق بمعنى: شَخَص ـ والبرق بعينه

فوجه منهما برق، أى: شخص (٢)، ويقال: عجب؛ قوله تعالى في سورة القيامة: ﴿ فَإِذَا اللَّهِ مِنْهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

والوجه الثاني، البرق بعينه (٣) ؛ قوله تعالى: ﴿فِيهِ ظُلُمَنْتُ وَرَغَدُ وَبَرَقُ﴾ [البقرة: ١٩] وقال قتادة: البرق: الإسلام.

تفسير «البحر» (٤) على خمسة (٥) أوجه:

اليم - موسى والخضر - ماء العذب والملح - سبعة أبحر - بحر تحت العرش فوجه منها: البحر يعنى: اليم (٦) ؛ قوله تعالى فى سورة الدخان: ﴿وَاتَرُكِ الْبَحْرَ رَقَوًا ﴾ ووجه منها: البحر يعنى: اليم، وكقوله سبحانه: ﴿وَجَوَزُنَا بِبَنِيّ إِسْرَ مِيلَ الْبَحْرَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]. والوجه الثانى، البحر: «موسى والخضر» (٧) عليهما السلام، قوله تعالى: ﴿حَقّ اَبَلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ [الكهف: ٦٠] يعنى: موسى والخضر، على قول بعض أهل التفسير.

⁽۱) وهو لمعان السحاب. والبرق، والبارقة: السيف. سمى للمعانه. ويقال فى البرق: يشرى ويومض، ويعن ويعترض، ويوبص، ويستطير، ويستطيل، ويلمع، ويتبوج، ويخطف، ويخفق، ويبرق، ويتألق، ويتلالأ، ويستشرى، وينبض، ويهب، ويخرق، ويتسلسل، ويستن، ويبتسم، ويضحك، وينبعق، وينشق، ويرتعص، ويفرى، ويهض، وينبعث، ويلوح، ويتهلل، ويتكلل. ينظر البصائر (٢٣٩/٢).

⁽۲) ينظر البغوى في تفسيره (٤٢٢/٤)، ورواه الطبرى بلفظه (١٢/ ٣٣١) عن قتادة .

⁽٣) رواه الطبرى بمعناه (١/ ١٨٧) عن على، وابن عباس، وينظر البغوى في تفسيره (١/ ٥٣) -

⁽³⁾ وأصل البحر: كل مكان واسع جامع للماء الكثير. ثم اعتبر تارة سعته المكانية؛ فيقال: بحرت كذا: أوسعته سعة البحر؛ تشبيهًا به. ومنه بحرت البعير: شققت أذنه شقًا واسعًا. ومنه البحيرة: (ما جعل الله من بحيرة) وذلك ما كانوا يجعلونه بالناقة إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذنها وسيبوها، فلا تركب، ولا يحمل عليها. وسموا كل متوسع في شيء بحرًا. فالرجل المتوسع في علمه بحر، والفرس المتوسع في جريه بحر، واعتبر من البحر تارة ملوحته، فقيل: ماء بحر، أي: ملح. وقد أبحر الماء، قال:

وقد عاد ماء الأرض بحرًا وزادنى إلى مرضى أن أبحر المشرب العنذب وقال بعضهم: البحر في الأصل: الملح دون العذب. وقوله تعالى: ﴿ٱلْبَحْرَانِ هَنَا عَذْبُ فُرَاتُ السَّمَ العذب بحرًا؛ لكونه مع الملح؛ كما يقال للشمس والقمر: قمران. ينظر البصائر (٢/ ٢٢٥-٢٢٦).

⁽٥) في أ: أربعة .

⁽٦) ينظر البغوى في تفسيره (١٥١/٤) .

⁽٧) ينظر الكشاف للزمخشري (٢/ ٧٣١).

والوجه الثالث، ماء العذب والملح^(۱) ؛ قوله تعالى فى سورة الرحمن: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحَرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ﴾ [١٩] يعنى: الماء العذب والملح، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحَرَانِ﴾ يعنى: الماءين ﴿هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ . . . ﴾ الآية [فاطر: ١٢].

والوجه الرابع، البحر يعنى [سبعة أبحر]، قوله تعالى: ﴿سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ [لقمان: ٢٧]. نظيرها: ﴿أَلَتُر تَرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ . . . ﴾ الآية [لقمان: ٣١].

والوجه الخامس، البحر: بحر تحت العرش (٢) ؛ قوله تعالى: ﴿وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسَجُورِ﴾ [الطور: ٦] يعنى: بحرًا تحت العرش.

تفسير «بدل»^(۳) على ستة أوجه:

ﺃﻫﻠﻚ _ ﻧﺴﺦ _ غير _ جدد _ حول _ اختار

فوجه منها، بدل: أى أهلك^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة الإنسان: ﴿وَإِذَا شِتْنَا بَدَّلْنَا ٓ أَمْثَلَهُمُّ تَدِيلًا﴾ [٢٨] يقول: أهلكنا أمثالهم إهلاكًا.

والوجه الثانى، بدل: أى نسخ (٥)، قوله تعالى فى سورة النحل: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَـةُ مَكَانَ ءَايَـةُ مَكَانَ ءَايَـةُ مَكَانَ ءَايَـةُ أَقُلَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنَّ مَكَانَ ءَايَـةُ أَقُلَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنَّ أَبُرِلَهُ ﴾ [١٥]. أُبُـدِلَهُ ﴾ [١٥].

والوجه الثالث، بدل: أى غير (٢) ؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿فَمَنُ بَدَّلَهُ﴾ يعنى: غير الوصية ﴿بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَ ۚ إِثْنَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ [١٨١] أى: يغيرونه، وكقوله تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا﴾ [٢٣]: أى وما غيروا، ونحوه.

والوجه الرابع، بدل بمعنى: جدد الخلق؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [٥٦]، وكقوله تعالى فى سورة إبراهيم: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ عَيْرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الحالة.

والوجه الخامس، بدل بمعنى: حول من حال إلى حال؛ قوله تعالى في سورة الفرقان:

⁽١) ينظر الكشاف للزمخشري (٤/ ٤٤٥)، والبغوي في تفسيره (٢٦٩/٤) .

⁽۲) ينظر البغوى في تفسيره (٤٣٧/٤)، ورواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١١/ ٤٨٣ – ٤٨٤) عن على وعبد الله، وأبي صالح .

⁽٣) وهو الشيء يكون مكان آخر. وهو أعم من العوض، فإن العوض هو أن يصير لك الثاني بإعطاء الأول. والتبديل، والإبدال، والاستبدال: جعل الشيء مكان آخر. ينظر البصائر (٢/٢١).

⁽٤) ينظر: الطبرى في تفسيره (١٢/ ٣٧٥)، والبغوى في تفسيره (٤٣١/٤) .

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٧/ ٦٤٧) عن مجاهد، وقتادة .

⁽٦) ينظر البغوى في تفسيره (١/ ١٤٧) .

﴿ فَأُوْلَئِهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِّ ﴾ [٧٠]: أي يحولهم الله تعالى من الكفر إلى الإيمان، ومن الفجور إلى الإيمان.

والوجه السادس، تبدل بمعنى: اختار؛ قوله تعالى: ﴿وَمَن يَــَّبَدُّلِ الْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ﴾ [البقرة: ١٠٨] يعنى: يختار الكفر على الإيمان، ويستر الكفران بالشكر.

تفسير «البراح»(۱) على وجهين:

الزوال ـ الانتقال

فوجه منهما، لا أبرح: لا أزال (٢)؛ قوله تعالى فى سورة الكهف: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰلُهُ لَاۤ أَبَرَحُ حَقَّ أَبَلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴿ [٦٠] يعنى: لا أزال أطلبه حتى أبلغ، وكقوله تعالى فى سورة طه: ﴿ لَن تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ ﴾ [٩١] يعنون: لا نزال عاكفين على عبادته. والوجه الثانى، البراح: الانتقال (٣)؛ قوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿ فَلَنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِنَ أَبِيَ ﴾ [٨٠] يعنى: لا أنتقل من مصر حتى يأذن لى أبى.

تفسير «البخس» على وجهين:

الحرام _ النقصان

فوجه منهما، البخس يعنى: الحرام (٤) ؛ قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿وَشَرَوْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

والوجه الثانى، البخس يعنى: النقصان (٥)؛ قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَبْخُسُوا اَلْنَاسَ أَشْيَآءَهُمْ ﴾ [الأعراف: ٨٥] يعنى: ولا تنقصوا الناس أشياءهم، وكقوله تعالى: ﴿ بَغْسُنَا وَلَا رَهَقًا ﴾ [الجن: ١٣] ونحوه كثير.

* * *

⁽۱) وهو المكان الواسع الذى لا بناء فيه، ولا شجر. فيعتبر تارة ظهوره، فيقال: فعل كذا براحًا، أى: صراحًا لا يستره شيء. وبرح الخفاء: ظهر كأنه حصل في براح يُرَى. وبراح الدار: ساحته، وبرح -كسمع – صار في البراح. ومنه: البارح، للريح الشديدة. ينظر البصائر (٢/ ٢٣٦).

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/ ۱۷۱)، والطبري في تفسيره (۸/ ٤٤٩) .

⁽٣) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٤٩٥)، والطبري في تفسيره (٧/ ٢٧١).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٧/ ١٦٩) عن الضحاك، وينظر البغوى في تفسيره (٢/ ١٦٨) -

⁽٥) ينظر البغوى في تفسيره (٢/ ١٨٠)، والكشاف للزمخشري (٢/ ١٢٧) .

باب التاء

التوبة ـ تنزيل ـ تلاوة ـ تراب ـ تمنى ـ تابوت ـ توفى ـ تولى تأويل ـ تسكين ـ تسخير ـ تفصيل تفسير «التوبة» (١) على ثلاثة أوجه:

الندم ـ التجاوز ـ الرجوع

فوجه منها، التوبة بمعنى: الندم؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِبِكُمْ﴾ [٥٤]، وكقوله تعالى فى سورة النور: ﴿وَتُوبُوٓا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [٣١]، ونحوه كثير.

(۱) تاب إلى الله توبًا، وتوبة، ومتابًا، وتابة، وتَتُوبة: رجع عن المعصية، وهو تاثب، وتواب. وتاب الله عليه: وفقه للتوبة، أو رجع به من التشديد إلى التخفيف، أو رجع عليه بفضله وقبوله. وهو تواب على عباده. واستتابه: سأله أن يتوب .

والتوبة من أفضل مقامات السالكين؛ لأنها أول المنازل، وأوسطها، وآخرها، فلا يفارقها العبد أبدًا، ولا يزال فيها إلى الممات. وإن ارتحل السالك منها إلى منزل آخر ارتحل به، ونزل به. فهى بداية العبد، ونهايته. وحاجته إليها في النهاية ضرورية؛ كما حاجته إليها في البداية كذلك.

وقد قال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُم تُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله تعالى بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم، وصبرهم، وهجرتهم، وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعلق المسبب بسببه، وأتى بأداة (لعل) المشعر بالترجى؛ إيذانًا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله منهم. وقد قال - تعالى -: ﴿وَمَن لّم يَئُب فَأُولَيْكَ ثُم الظّلِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١] قسم العباد إلى تائب، وظالم، وما قِسْم ثالث البتة، وأوقع الظلم على من لم يتب، ولا أظلم منه بجهله بربه، وبحقه، وبعيب نفسه، وبآفات أعماله. وفي الصحيح: (يأيها الناس توبوا إلى الله؛ فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)، وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: (رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الرحيم) مائة مرة، وما صلى صلاة قط بعد نزول سورة النصر إلا قال في صلاته: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي».

وقوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ ﴾ [النور: ٣١] المقصود من التوبة تقوى الله، وهو خوفه، وخشيته، والقيام بأمره، واجتناب نهيه، فيعمل بطاعته على نور من الله، يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله، يخاف عقاب الله، لا يريد بذلك عز الطاعة؛ فإن للطاعة والتوبة عزًّا ظاهرًا وباطنًا، فلا يكون مقصوده العزة، وإن علم أنها تحصل له بالطاعة، والتوبة. فمن تاب لأجل أمر فتوبته مدخولة.

وسرائر التوبة ثلاثة أشياء: هذا أحدها. والثانى: نسيان الجناية. والثالث: التوبة من الإسلام والإيمان. قلنا: المراد منه التوبة من رؤية التوبة وأنها إنما حصلت له بتوفيق الله ومشيئته، ولو خلى ونفسه لم يسمح بها ألبتة. فإذا رآها من نفسه، وغفل عن منة الله عليه، تاب من هذه الرؤية، والخفلة. ولكن هذه الرؤية ليست التوبّة ولا جزأها، ولا شرطها، بل جناية أخرى حصلت له بعد التوبة، فيتوب من هذه الجناية؛ كما تاب من الجناية الأولى. فما تاب إلا من ذنب أولًا، وآخرًا. والمراد: التوبة من نقصان التوبة وعدم توفيتها حقها .

ووجه ثالث لطيف، وهو أنه من حصل له مقام الأنس بالله - تعالى - وصفاء وقته مع الله -

والوجه الثانى، التوبة بمعنى: التجاوز (١)؛ قوله تعالى فى سورة التوبة: ﴿لَقَدُ تَاكِ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهُ عَلَى ٱلنَّهُ عَلَى ٱلنَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

والوجه الثالث، التوبة بمعنى: الرجوع عن (٢) الشيء؛ قوله تعالى - إخبارًا عن موسى-: ﴿ بُبِّتُ ۚ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] يعنى: رجعت من سؤالي الرؤية.

* * *

تعالى - بحيث يكون إقباله على الله، واشتغاله بذكر آلائه وأسمائه وصفاته، أنفع شيء له، متى نزل عن هذا الحال اشتغل بالتوبة من جناية سالفة قد تاب منها، وطالع الجناية، واشتغل بها عن الله تعالى، فهذا نقص ينبغى أن يتوب إلى الله منه. وهي توبة من هذه التوبة؛ لأنه نزول من الصفاء إلى الجفاء. فالتوبة من التوبة إنما تعقل على أحد هذه الوجوه الثلاثة. والله أعلم .

واعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله في توبته نظر إلى أمورً:

أحدها: النظر إلى الوعد والوعيد؛ فيحدث له ذلك خوفًا، وخشية تحمله على التوبة .

الثاني: أن ينظر إلى أمره تعالى ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة، والإقرار على نفسه بالذنب .

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله تعالى إياه منها، وتخليته بينه وبينها، وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها، فيحدث له ذلك أنواعًا من المعرفة بالله، وأسمائه وصفاته، وحكمته، ورحمته، ومغفرته، وعفوه، وحلمه، وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء، لا تحصل بدون لوازمها، ويعلم ارتباط الخلق والأمر، والجزاء بالوعد والوعيد: بأسمائه، وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات، وأثرها في الوجود، وأن كل اسم مفيض لأثره. وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة المعارف، والإيمان، وأسرار القدر، والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم والنظر.

الرابع: نظره إلى الآمر له بالمعصية، وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه اتخاذه عدوًا، وكمال الاحتزاز منه، والتحفظ والتيقظ لما يريده منه عدوه، وهو لا يشعر؛ فإنه يريد أن يظفر به فى عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض: عقبة الكفر بالله، ودينه، ولقائه، ثم عقبة البدعة، إما باعتقاده خلاف الحق، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الرسوم المحدثة. قال الفيروزآبادى: قال بعض مشايخنا: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة، فولد بينهما خسران الدنيا والآخرة، ثم عقبة الكبائر يزينها له وأن الإيمان فيه الكفاية. ثم عقبة الصغائر بأنها مغفورة ما اجتنبت الكبائر ولا يزال يجنيها حتى يصر عليها، ثم عقبة المباحات، فيشغله بها عن الاستكثار من الطاعات. وأقل ما يناله منه تفويت الأرباح العظيمة، ثم عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة يزينها له، وأقل ما يناله منه تفويت الأرباح العظيمة، ثم عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة يزينها له، العالم. والأكثرون قد ظفر بهم في العقبة الأولى. فإن عجز عنه في هذه العقبات جاء في عقبة العالم. والأكثرون قد ظفر بهم في العقبة الأولى. فإن عجز عنه في هذه العقبات جاء في عقبة التوبة رزقنا الله تعالى إياها بمنه وفضله، إنه حقيق بذلك. ينظر البصائر (١/٤-٣٠٨).

⁽۱) ينظر البغوى في تفسيره (۲/ ٣٣٣) .

⁽٢) في أ: من .

تفسير «التنزيل» على تسعة أوجه:

القول ـ الخلق ـ إنزال المطر ـ البيان ـ الهبوط^(۱) ـ الثواب الإرسال ـ البسط والرزق ـ الإعلام^(۲)

فوجه منها، التنزيل يعنى: القول (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَثْلَ مَا أَزَلَ اللهُ عَالَى؛ مثلها فى سورة الزمر: ﴿تَنزِيلُ مِثْلُ الله تعالى؛ مثلها فى سورة الزمر: ﴿تَنزِيلُ اللهُ تَعَالَى؛ مثلها فى سورة الزمر: ﴿تَنزِيلُ اللهُ تَعَالَى؛ مثلها فى سورة الزمر: ﴿تَنزِيلُ مِثْلُ اللهُ تَعَالَى؛ مثلها فى سورة الزمر: ﴿تَنزِيلُ مِثْلُهُ اللهُ لَا اللهُ عَالَى اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلْ

والوجه الثاني، أنزلنا بمعنى: خلقنا^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة الحديد: ﴿وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدُ فيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [٢٥] يعنى: خلقنا الحديد.

والوجه الثالث، الإنزال: إنزال المطر من السماء (٥)؛ قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآةً مُبَدِّكًا﴾ [ق: ٩]، ونحوه كثير.

والوجه الرابع، التنزيل بمعنى: البيان؛ قوله تعالى فى سورة «بنى إسرائيل»: ﴿وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا﴾ [الإسراء:١٠٦] أى: وبيناه تبيينًا.

والوجه الخامس، التنزيل بمعنى: الإهباط؛ قوله تعالى فى سورة «المؤمنون»: ﴿وَقُلُ رَبِّ أَنِرِلِنِي مُنزَلًا مُبَازَكًا ﴾ [٢٩] أى: أهبطنى مهبطًا مباركًا، يعنى: من السفينة إلى الأرض. والوجه السادس، النزل: الثواب؛ قوله تعالى فى سورة «والصافات»: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُرُلًا ﴾ والوجه السادس، النزل: الثواب؛ قوله تعالى فى سورة «والصافات»: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُرُلًا مِن عَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿ [فصلت: ٣٢] يعنى: ثوابًا. والوجه السابع، التنزيل بمعنى: الإرسال(٢٠)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة «حم السجدة»: ﴿قَالُوا لَوَ شَاءَ رَبُنَا لَأَنزَلَ مَلَتِكَةً ﴾ [فصلت: ١٤] أى: لأرسل رسلًا من الملائكة، وكقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَأَنزَلَ مَلَتِكَةً ﴾ [المؤمنون: ٢٤].

والوجه الثامن، نزل: بسط؛ قوله تعالى فى سورة «حم عسق»: ﴿وَلَوَ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوّاْ فِى اللَّأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءٍ﴾ [٢٧] أى: يبسط ويرزق ما يشاء. والوجه التاسع، التنزيل بمعنى: التعليم(٧)؛ قوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ﴾

⁽١) في أ: الإهباط.

⁽۲) في أ: التعليم .

⁽٣) ينظر: الطبرى في تفسيره (٥/ ٢٧٠).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٣٠٠)، والكشاف للزمخشري (٤/٠/٤).

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٢٢١)، والطبرى في تفسيره (١١/ ٢١٠) .

⁽٦) ينظر: الطبري في تفسيره (٩/ ٢٠٩).

⁽٧) ينظر: الكشاف للزمخشرى (٣/ ٣٣٤) .

[الشعراء: ١٩٣-١٩٤] أى: علم جبريل النبى ﷺ، وكقوله تعالى: ﴿كِتَابُ أَنزَلْنَهُ﴾(١) [الأنعام: ٩٢، ١٥٥] أى: علمناه.

تفسير «التلاوة» على أربعة أوجه:

الإنزال - الاتباع - الكتابة - القراءة

فوجه منها، التلاوة بمعنى: الإنزال؛ قوله تعالى فى سورة القصص: ﴿نَتْلُواْ عَلَيْكَ﴾ أى: ننزل عليك ﴿مِن نَبَا مُوسَىٰ﴾ [٣] ، وكقوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ﴾ عَلَيْكَ﴾ أى: ننزله عليك ﴿مِنَ ٱلْآيَنَتِ﴾ [٥٨]، وكقوله تعالى: ﴿يَلُّكَ ءَايَكَ مُايَكَ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ ﴾ [البقرة: ٢٥٢] أى: ننزلها عليك.

والوجه الثانى، التلاوة بمعنى: الاتباع^(۲)، قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿يَتُلُونَهُۥ حَقَّ لِللَّهَا﴾ [۱۲۱] يعنى: يتبعونه حق اتباعه، وكقوله تعالى فى سورة الشمس: ﴿وَٱلْقَمَرِ إِذَا لَلْهَا﴾ [۲] أى: تبعها.

والوجه الثالث، يتلو: أي يكتب (٣) ؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا السَّيَطِينُ ﴾ [١٠٢]. الشَّيَطِينُ ﴾ يعنى: تكتب الشياطين ﴿عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ [١٠٢].

والوجه الرابع، التلاوة: القراءة (٤) ؛ قوله تعالى فى سورة فاطر: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كَالَابَ ٱللَّهِ ﴿ [آل عمران: ١١٣] يعنى: كِنَابَ ٱللَّهِ ﴾ [٢٩]، وكقوله تعالى: ﴿يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٣] يعنى: يقرءون، ونحوه كثير.

تفسير «التراب» (٥) على خمسة أوجه:

الرميم - الأتراب: الأشكال - الترائب: الضلوع - التراب: البهائم - الصعيد فوجه منها، التراب بمعنى: الرميم (٦) ؛ قوله تعالى في سورة الرعد: ﴿ وَإِن تَعْجَبُ

⁽١) في أ: إنا أنزلناه .

⁽۲) ينظر: الكشاف للزمخشري (۱/۱۸۳)، والبغوي في تفسيره (۱/۱۱۰ – ۱۱۱) .

⁽٣) ينظر: الكشاف للزَّمخشرَى (١/ ١٧٢)، ورواه الطبرى في تفسيره بمعناه (١/ ٤٩٢) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٣٤٣)، ورواه الطبري في تفسيره (٣/ ٤٠٠).

⁽٥) وفيه لغات: الترب، والتربة، والتُرباء، والتيرب، والتيراب، والتورب، والتوراب، والتريب. وجمع التراب: أتربة، وتربان. ولم يسمع لسائر لغاته بجمع. قال بعض الشعراء:

خلقت بغير ذاب من تراب فارجع بالذنوب إلى التراب الا وجميع من فوق التراب فداء تراب نعمل أبى تراب وترب كفرح -: كثر ترابه، وصار في يده التراب، ولزق بالتراب، وافتقر، وخسر، وأترب: استغنى، وقل ماله. فهو من الأضداد. وكذا ترَّب تتريبًا. وبارح تَرِبُ: ريح فيها تراب. ينظر البصائر (٢٩٧/٢).

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره بمعناه (١١/٤٠٧) .

فَعَجَبُ قَوَلُهُمْ آءِذَا كُنَّا تُرَبَّا﴾ [٥]، أي: رميمًا، مثلها في سورة «ق»: ﴿ آَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا نُرَابًا ﴾ [٣]، ونحوه.

والوجه الثانى، الأتراب: الأشكال؛ قوله تعالى فى سورة الواقعة: ﴿عُرُبًا أَتَرَابَا﴾ [٣٧] يعنى: أشكالًا، مثلها فى سورة «ص»: ﴿وَعِندَهُمْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ﴾ [٥٢] ، مثلها فى سورة «عم»: ﴿وَكَوَاعِبَ أَنْرَابُ﴾ [النبأ: ٣٣]:

والوجه الثالث، التراثب يعنى: الضلوع من الصدر (١)؛ كقوله تعالى في سورة «والسماء والطارق»: ﴿ يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ اَلْقُبُلُبِ وَالتَّرَابِبِ ﴾ [الطارق: ٧] يعنى: التراقي.

والوجه الرابع، التراب يعنى: البهائم (٢) ؛ قوله تعالى فى سورة «عم يتساءلون»: ﴿وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنْتُ ثُرَبًا﴾ [النبأ: ٤٠] يعنى: كنت بهيمة من البهائم؛ فأصير ترابًا مع البهائم. وقيل: ترابًا: ميتًا.

والوجه الخامس، التراب: الصعيد^(۳)؛ قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ مِّن تُرَابٍ﴾ [فاطر: ١١]، وكقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ﴾ [غافر: ٦٧]، ونحوه كثير.

(۱) ينظر: الكشاف للزمخشري (٤/ ٧٣٥)، والبغوى في تفسيره (٤٧٣/٤).

(۲) ينظر: الكشاف للزمخشري (٤/ ٦٩٢)، والبغوي في تفسيره بمعناه (١٦/١٢) عن سفيان .

(٣) قال في لسان العرب: الصعيد المرتفع من الأرض. . وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة، وقيل: ما لم يخالطه رمل ولا سبخة، وقيل: وجه الأرض، لقول تعالى: ﴿فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ [الكهف: ٤٠] أي: أرضًا ملساء لا نبات بها .

وقال جرير:

إذا تسيم ثوب بصعيد أرض بكت من حيث لؤمهم الصعيد وقيل: الصعيد الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل: هو كل تراب طيب، وفي التنزيل ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِبًا﴾ [النساء: ٤٣].

وقال الفراء في قوله: ﴿ صَعِيدًا جُرُزًا ﴾ [الكهف: ٨] الصعيد التراب وقال غيره: هي الأرض المستوية.

قال الشافعي: لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب له غبار، فأما البطحاء الغليظة والرقيقة، والكثيب الغليظ، فلا يقع عليه اسم الصعيد، وإن خالطه تراب، أو صعيد، أو مدر يكون له غبار كان الذى خالطه الصعيد ولا يتيمم بالنورة ولا بالذرنيخ، وكل هذه حجارة.

وقال أبو إسحاق: الصعيد وجه الأرض قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض، ولا يبالى كان فى الموضع تراب، أو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب، إنما هو وجه الأرض ترابًا كان أو غيره .

قال: ولو أن أرضًا كانت كلها صخرًا لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان

ذلك طهورًا، إذا مسح به وجهه . قال تعالى: ﴿فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ [الكهف: ٤٠] لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض .

وقال الأزهري: هذا الذي قاله أبو إسحاق أحسبه مذهب مالك .

وقال الليث: يقال للحديقة إذا خربت وذهب شجرها قد صارت صعيدًا، أى أرضًا مستوية لا شجر فيها .

تفسير «التمنى» و «الأمانى» على أربعة أوجه: الأحاديث الكاذبة ـ الأطماع ـ القراءة ـ السؤال

فوجه منها، الأماني والتمني: الأحاديث الكاذبة (١) ؛ قوله تعالى في سورة الحديد: ﴿وَغَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُ ﴾ [١٤] يعني: الأباطيل.

والوجه الثانى، الأمانى بمعنى: الأطماع (٢) ؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ يَلْكَ أَمَانِيَّ أَمَّلِ أَمَانِيَّ أَمَّلِ أَمَانِيَّ أَمَّلِ أَمَانِيَّ أَمَّلِ أَمَانِيًّ أَمَّلِ أَمَانِيً أَمَّلِ أَمَانِيً أَمَّلِ أَمَانِيً أَمَّلِ أَمَانِيً أَمْلِ أَمَانِيً أَمْلِ أَمَانِيً أَمْلِ أَمَانِيً أَمْلِ أَمَانِيً أَمْلِ أَمَانِيً أَمْلِ أَمْلُ أَمَانِي أَمْلِ أَمْلُ أَمْلُ أَمْلُ أَمْلُوا أَمْلُهُ أَمْلُوا أَمْلُوا أَمْلُوا أَمْلُوا أَمْلُوا أَمْلُوا

والوجه الثالث، التمنى بمعنى: القراءة (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الحج: ﴿إِلَّا إِنَا تَمَنَّى اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

والوجه الرابع، التمنى بمعنى: السؤال؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ﴾ [٩٤] أى: فاسألوا الموت، مثلها فيها: ﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ [٩٥] يعنى: ولن يسألوه أبدًا، ومثلها فى سورة الجمعة: ﴿وَلَا يَنْمَنَّوْنُهُ أَبَدًا﴾ [٧].

تفسير «التابوت» (٤) على وجهين:

الصندوق الذي وضع فيه موسى وألقى في اليم ـ التابوت الذي فيه السكينة فوجه منهما، التابوت بمعنى: الصندوق(٥) الذي وضع فيه موسى؛ قوله تعالى: ﴿أَنِ

وتيه تشابه صعدان ويفنى به الماء إلا السمل وصعد كذلك، وصعدات جمع الجمع، وفي حديث على رضوان الله عليه (إياكم والقعود بالصعدات، إلا من أدى حقها، وهي الطرق) وهي جمع صعد وصعد جمع صعيد، كطريق وطرق وطرقات، مأخوذ من الصعيد، وهو التراب، وقيل جمع صعدة كظلمة، وهي فناء باب الدار، وممر الناس بين يديه، ومنه الحديث (ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى)، والصعيد الطريق يكون واسعًا وضيقًا، والصعيد الموضع العريض الواسع، والصعيد القبر بينظر: التيمم للشيخ جاد الرب ص (٢١١١).

⁼ قال ابن الأعرابي: الصعيد الأرض بعينها، والصعيد الطريق سمى بالصعيد من التراب، والجمع من كل ذلك صعدان .

قال حميد بن ثور:

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۲۹٦/٤) .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (١/٦/١)، ورواه الطبرى بمعناه (١/٥٣٩).

⁽٣) ينظر: الكشاف للزمخشري (١/ ١٥٧)، والبغوي في تفسيره (١/ ٨٨).

⁽٤) وهو شبه صندوق ينحت من خشب. وأصله: تَابُوَة كَتْرْقُوَة، سكنت الواو، فانقلب هاء التأنيث تاء. والتبوت – كزبور –: لغة في التابوت. ينظر البصائر (٢/ ٢٩٠) .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٢١٧)، والطبرى في تفسيره (٨/ ٤١٢).

آَمْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ...﴾ الآية [طه: ٣٩].

والوجه الثانى، التابوت الذى فيه السكينة (١)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿إِنَّ ءَاكِــَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلثَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [٢٤٨].

تفسير «التوفى» على ثلاثة أوجه:

الوفاة بمعنى: وفاة الذهن الذى هو عقل الإنسان (٢) والقبض إليه في السماء _ وقبض الأرواح بالموت

فوجه منها، التوفى الذى بمعنى قبض الذهن الذى هو عقل الإنسان (٣) ؛ قوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿وَهُوَ اللَّذِى يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْكِ ﴿ [٦٠] يعنى: عند النوم، فيقبض من النفس الذهن، الذى هو عقل الإنسان ويترك الروح فيه، فهو يتقلب بالروح، ويرى الرؤيا بالذهن الذى قبض منه، مثله قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتُوفَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ وَاللَّهَ لَمُ تَمُت فِى مَنامِهِ فَا الزمر: ٤٢].

والوجه الثانى، التوفى: القبض إليه فى السماء (٤) ؛ وذلك قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى ﴾ يعنى: قبضتنى إلى السماء، وهو حى ﴿ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم ﴾ المائدة: ﴿ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى ﴾ يعنى: قبضتنى إلى السماء، وهو حى ﴿ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم ﴾ [١١٧] ؛ لأن النصارى تنصروا بعد ما رفع عيسى – عليه السلام – وليس هذا بعد موته، وقال تعالى فى سورة آل عمران: ﴿ إِنِّي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ ﴾ [٥٥] يعنى: قابضك من بين بنى إسرائيل، ورافعك إلى السماء.

⁽١) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٢٢٩).

⁽٢) في أ: القبض في النفس .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ١٠٢)، ورواه الطبرى بلفظه (٥/ ٢١٢) عن السدى، وقتادة ومجاهد .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٣٠٨)، ورواه الطبرى بلفظه (٣/ ٢٨٨، ٢٨٩) عن محمد بن جعفر ابن الزبير .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٦٧)، والطبرى في تفسيره (٧/ ٥٧٨).

⁽٦) في أ: تميتهم .

تفسیر «تولی» علی أربعة أوجه: انصرف ـ أبی ـ أعرض ـ انهزم

فوجه منها، تولى بمعنى: انصرف؛ قوله تعالى فى سورة النمل: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّ عَنَهُمْ ﴾ [٢٨]: ثم انصرف عنهم، وكقوله تعالى فى سورة براءة: ﴿ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَمِّلُكُمْ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ يعنى: انصرفوا من عندك، ﴿ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾ [٩٢].

والوجه الثانى، تولى بمعنى: أبى؛ قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿ وَاَحْدَرَهُمْ أَنَ يَوْلُهُ تَعَالَى فَى سورة المائدة: ﴿ وَاَحْدَرُهُمْ أَنَ يَوْلُوا لَكُ بَعْنِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّواْ فَاَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِبُدُ اللّهُ ﴾ [٤٩] يعنى: فإن أبوا أن يرضوا عنك، وكقوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ فَلَا نَتَخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآهَ حَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن وَلَوْلُهُمْ أَوْلِيَآهَ حَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن أَبُوا الهجرة ﴿ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ ﴾ [٨٩].

والوجه الثالث، تولى بمعنى: أعرض^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة النور: ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ مَا حُمِلُ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِلْتُمَّ ﴾ [٥٤] يعنى: فإن أعرضوا، وكقوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَى ﴾ [٨٠] يعنى: ومن أعرض عن الإيمان، مثلها فى سورة هود [٣، ٥٧] وقال فى المفصل: ﴿ فَنُولً عَنْهُم ﴾ [الذاريات: ٥٤]، ومثلها فى سورة الصافات: ﴿ فَنُولً عَنْهُم حَتَىٰ حِينٍ ﴾ [١٧٤] يقول: أعرض عنهم.

والوجه الرابع، تولى بمعنى: انهزم (٢) ؛ قوله تعالى فى سورة الأنفال: ﴿إِذَا لَقِيتُهُ اللَّذِينَ كُفُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِذَا لَقِيتُهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلأَذَبَارَ﴾ [١٥] يعنى: فلا تنهزموا، وكقوله تعالى: ﴿ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُدِّيرِينَ﴾ [التوبة: ٢٥] أى: منهزمين (٣).

تفسير «التأويل» (٤) على خمسة أوجه:

الملك _ العاقبة _ تعبير الرؤيا _ اللون _ التحقيق

فوجه منها، التأويل بمعنى: الملك^(ه)؛ قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتُـٰنَةِ

⁽١) ينظر: الكشاف للزمخشري (١/ ٥٣٩)، والبغوى في تفسيره (٣/ ٣٥٣) .

⁽٢) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٢٦٠)، والبغوى في تفسيره (٢/ ٢٣٦) .

⁽٣) في أ: انهزمتم .

 ⁽٤) والتأويل أصله من الأول، وهو الرجوع. ومنه الموثل: للموضع الذي يرجع إليه. وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه، علمًا كان أو فعلًا. ففي العلم نحو: ﴿وَمَا يَمْـلُمُ تَأْوِيلُهُۥ إِلَّا اللهُ﴾ [آل عمران: ٧]، وفي الفعل كقول الشاعر: .

وللنوى قبل يوم البين تأويل

وقوله - تعالى -: ﴿يَوْمَ يَـأَتِى تَأْوِيلُمُ ﴾ [الأعراف: ٥٣] أى: غايته. وقيل في قوله - تعالى -: ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩] أى: أحسن معنى وترجمة، وقيل: أحسن ثوابًا في الآخرة. ينظر البصائر (٢/ ٢٩١-٢٩٢) .

⁽٥) في أ: منتهى ملك محمد ﷺ .

وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [٧] يعنى: ابتغاء علم منتهى ملك محمد ﷺ وأمته، وذلك أن اليهود أرادوا أن يعلموا ذلك من قبل حساب الجُمَّل، وأن يعلموا متى ينقضى ملكه، ويعود إليهم، وقال الله - سبحانه -: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ [٧] يعنى: وما يعلم كم ملك محمد ﷺ وأمته إلا الله تعالى.

والوجه الثانى، التأويل بمعنى: عاقبة (١) ما وعد الله عز وجل فى القرآن من الخير والشريوم القيامة؛ قوله تعالى: ﴿ مَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَمُ ﴾ يعنى: عاقبة ما فى القرآن على لسان الرسول (٢) ﷺ أنه كائن يوم القيامة، يعنى: الخير والشر، ﴿ يَوْمَ يَأْوِيلُهُ ﴾ [٣٩] يقول: [الأعراف: ٥٣] يوم القيامة، نظيرها فى سورة يونس: ﴿ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ [٣٩] يقول: لما يأتهم عاقبة ما وعد الله عز وجل فى القرآن، وقال تعالى فى سورة النساء: ﴿ وَالِكَ خَيْرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى القرآن، وقال تعالى فى سورة الكهف: ﴿ وَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَرَّ مَا لَمْ اللهِ عَلَى عَاقبة، وقال تعالى فى سورة الكهف: ﴿ وَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَرّ

والوجه الثالث، التأويل بمعنى: تعبير الرؤيا^(٣)، قوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿رَبِّ قَدْ مَالَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ [١٠١]، نظيره: ﴿نَبِقَنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٣٦].

والوجه الرابع، تأويل بمعنى: ألوان (٤)؛ قوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَأَثَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ﴾ يعنى: بألوانه ﴿قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ﴾ [٣٦ ، ٣٧] الطعام.

والوجه الخامس؛ تأويل بمعنى: تحقيق؛ قوله تعالى مخبرًا عن يوسف - عليه السلام-: ﴿ يَكَأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُمْيَكِي مِن قَبْلُ﴾ [يوسف: ١٠٠] يعنى: تحقيق رؤياى.

تفسير «التسكين» على أربعة أوجه:

القرار _ النزول _ الأنس (٥) _ الطمأنينة

فوجه منها: التسكين بمعنى: القرار(٦) ؛ قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَّنَّا ﴾ [الأنعام:

⁽۱) ينظر: البغوى فى تفسيره (۲/ ٣٥٤)، ورواه الطبرى فى تفسيره بلفظه (٥/ ١١ ٥ – ٥١٢) عن قتادة، والسدى .

⁽٢) في أ: ألسنة الرسل .

⁽٣) رواه الطبرى بمعناه في تفسيره (٧/ ٢١٣) عن مجاهد، والبغوى في تفسيره (٢/ ٤٢٥) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٤٢٦) .

⁽٥) في أ: الاستئناس.

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/١١٧)، والطبري في تفسيره (٥/ ٢٧٩).

٩٦] يعنى: محلا للاستقرار والهدوء، وقال تعالى فى سورة «حم المؤمن»: ﴿اللَّهُ ٱلَّذِى جَمَـٰلَ لَكُمُ ٱلَّذِى جَمَـٰلَ لَكُمُ ٱلَّذِلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ [٦١] يعنى: لتستقروا فيه من البعث (١)، ومثلها فى سورة يونس[٦٧].

والوجه الثانى، التسكين: النزول؛ قوله تعالى فى سورة إبراهيم: ﴿ وَلَنُسُّكِنَاكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

والوجه الثالث، التسكين بمعنى: الاستئناس^(۲)؛ قوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿هُوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ ا

والوجه الرابع، السكون بمعنى: الطمأنينة (٤) ؛ قوله تعالى فى سورة براءة: ﴿وَصَلِ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَمُمُمُ السَّكِ السَّكِينَةَ الطمأنينة. عَلَيْهِمُ ﴾ [١٠٣] يعنى: تطمئن قلوبهم، وكقوله تعالى: ﴿ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِم ﴾ [الفتح: ١٨] يعنى: الطمأنينة.

تفسير «التسخير» على أربعة أوجه: التذليل ـ التسليط ـ الاستخدام

والوجه الثاني، التسخير: التسليط^(١) ؛ قوله تعالى في سورة الحاقة: ﴿وَأَمَّا عَادُّ فَأُمْلِكُواْ بِرِيجِ مَسَرْصَرٍ عَانِيَةِ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ﴾: سلطها عليهم، ﴿سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ

⁽١) في أ: التعب .

⁽٢) رواه الطبرى بمعناه (٦/ ١٤٢)، وينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ١٨٦).

⁽٣) في أ: فيها .

⁽٤) ينظر: الكشاف للزمخشري (١/ ٣٤٠)، والبغوي في تفسيره (١٩٤/٤) .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (١/١٣٦) .

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٣٨٦/٤)، والكشاف للزمخشري (٢٠٠/٤) .

حُسُومًا ﴾ [٦-٧].

والوجه الثالث، الساخر: المستهزئ (۱) ؛ قوله تعالى في سورة الزمر: ﴿ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ اللَّهِ فِي سورة البقرة: ﴿ وَيَسْخُرُونَ مِنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ فِي سُورة البقرة: ﴿ وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا السَّاخِرِينَ ﴾ [٥٦] يعنى: المستهزئين؛ مثلها في سورة البقرة: ﴿ وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

والوجه الرابع: «سخريًا»: أي خدماً وعبيداً (٢) ، قوله تعالى في سورة الزخرف: ﴿ لِيَــَّتَخِذَ بِعَضْهُم بَعْضَهَا سُخْرِيًا ﴾ [٣٢] أي: خدمًا وعبيدًا. وسَخَرَني، وسَخَرَني بمعنى واحد.

تفسير «التفصيل» على وجهين:

البيان - البينونة

فوجه منهما، التفصيل يعنى: البيان (٣) ؛ كقوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿مَا كَانَ حَدِيثُا يُغْتَرَكُ وَلَئْكِن تَصَدِيقَ اللَّذِى بَيْنَ يَكَدِيهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [١١١] يعنى: بيان كل شىء، وكقوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿يِكِنْكِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ [١٥] يعنى: بيناه على علم، وقال تعالى فى سورة هود: ﴿كِنَبُ أُخِمَتُ ءَايَنُهُ مُمَّ فُصِّلَتَ ﴾ [١] أى: بينت، مثلها فى سورة «حم السجدة»: ﴿كِنَبُ فُصِّلَتَ ءَايَنُهُ ﴾ [فصلت: ٣] ، وقال تعالى فى سورة «بنى إسرائيل»: ﴿وَكُلُ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلُه ﴾ [الإسراء: ١٢] يعنى: بيناه تبيينًا؛ وقال تعالى فى سورة فى سورة الأنعام: ﴿وَهُو الَّذِي أَنِزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنَبَ مُفَصَّلًا ﴾ [١١٤] يعنى: مبينًا.

والوجه الثانى، التفصيل: البينونة (٤) ؛ قوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿ اَيْتَ مُفَصَّلْتِ ﴾ [١٣٣] يعنى: مبينات بعضها من بعض، يعنى: بين كل عذابين شهر، وهذا كان فى حق بنى إسرائيل وموسى، عليه السلام. وقال تعالى فى سورة يوسف: ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْمِيرُ ﴾ [٩٤] يعنى: بانت فرقته (٥) من مصر، وقال تعالى فى سورة المرسلات: ﴿ لِيُوْمِ ٱلْفَصِّلِ ﴾ [٩٤] يعنى: يوم يبين الخلائق ﴿ وَمَا أَذَرَكُ مَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ ﴾ [١٣، ١٤] ؛ وكقوله تعالى: ﴿ هَلَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ ﴾ [١٣، ١٤] ؛ وكقوله تعالى: ﴿ هَلَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ ﴾ [المرسلات: ٣٨] يعنى: يوم بيان الخلق (٢)، فيقضى بينهم: ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلْمَنْ فِي ٱللَّهُ عِيْمُ السَّعِيرِ ﴾ [المورى: ٧].

⁽١) ينظر: الكشاف للزمخشري (١/ ٢٥٥)، والبغوي في تفسيره (١/ ١٨٥).

⁽٢) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ١٣٨)، ورواه الطبرى بلفظه (١١/ ١٨٣) عن الضحاك .

⁽٣) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٦٠)، والطبري في تفسيره (٣١٨/٥).

⁽٤) ينظر: الكشاف للزمخشري (٤/ ٦٧٨)، والطبري في تفسيره (١٢/ ٣٨٣) .

⁽٥) في أ: رفقته .

⁽٦) في أ: الخلائق .

باب الثاء

الثياب ـ الثواب ـ الثبات ـ الثمرات ـ ثقال ـ ثم ثقف ـ الثانى المثانى الثنى ـ الثرى تفسير «الثياب» على أربعة أوجه:

القلب ـ القميص من النار ـ الرداء ـ الثياب بعينه

فوجه منها، الثياب يعنى: القلب^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة المدثر: ﴿وَثِيَابِكَ فَطَفِرَ﴾ [٤] يعنى: قلبك فطهر من الخيانة، وأصلح نفسك، وليس الثياب التى يلبسها، وهذا قول مجاهد. وقال قتادة: كانت العرب تقول: هو نقى الثياب، أى: لم يتدنس بالمعاصى، كما قيل:

فَشَكَكْتُ بِالرُّمْحِ الطُّويلِ ثِيَابَهُ

والوجه الثانى، الثياب يعنى به: القميص (من النار)(٢)؛ قوله تعالى فى سورة الحج: ﴿ فَاَلَذِينَ كُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴾ [١٩].

والوجه الثالث، الثياب: الرداء (٣)؛ قوله تعالى فى سورة النور: ﴿وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ النَّهِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ [٦٠] النَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ عَنَاجًا أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ ﴾ [٦٠] يعنى: الرداء عند الغريب (٤) ومشاهدته لهن.

والوجه الرابع، الثياب: الثياب المعروف (٥) ؛ قوله تعالى: ﴿ ثِيَابُ سُنُهُ مُّنَ الشَّهِ مُضَّرٌ ﴾ [٥٨]، [الإنسان: ٢١] ، وكقوله تعالى في سورة النور: ﴿ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابُكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ ﴾ [٥٨]، ونحوه كثير.

تفسير «الثواب» على خمسة أوجه:

الجزاء _ الفتح والغنيمة _ الوعد _ الزيادة _ المنفعة

فوجه منها، الثواب بمعنى: الجزاء (٢) ؛ قوله تعالى فى سورة الكهف: ﴿خَيْرٌ ثُوَّابًا﴾ [الكهف: ٣١] يعنى: نعم الجزاء، [٤٤] يعنى: نعم الجزاء،

⁽١) ينظر: الكشاف للزمخشري (٤/ ٦٤٥)، والبغوي في تفسيره (٤١٣/٤).

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/ ۲۸۰)، ورواه الطبرى بمعناه في تفسيره (۹/ ١٢٥) .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/٣٥٦)، ورواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٩/ ٣٤٩ – ٣٥٠) عن عبد الله، وابن مسعود، وسعيد بن جبير .

⁽٤) في أ: القريب .

⁽٥) ينظر: الكشاف للزمخشري (٤/ ٦٧٣)، والبغوى في تفسيره (٤/ ٤٣٠).

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ١٦١)، ورواه الطبرى في تفسيره بمعناه (٨/ ٢٢١) .

ونحوه كثير.

والوجه الثاني، الثواب: الفتح والغنيمة والراحة (١)؛ قوله تعالى في سوة آل عمران: ﴿ فَنَالَنَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنيَا﴾ [١٤٨] أي: الفتح، والغنيمة، والراحة.

والوجه الثالث، الثواب: الوعد؛ قوله تعالى: ﴿فَأَتْنَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواۤ﴾ أى: فوعدهم الله بما قالوا: ﴿جَنَّاتِ﴾ [المائدة: ٨٥].

والوجه الرابع، الثواب يعنى: الزيادة؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿فَأَثُبُكُمْ غَمُّا بِغَمِّ الله عَمْ خَالد بن الوليد بغم القتل والهزيمة.

والوجه الخامس، الثواب: المنفعة (٢) ؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ وَالوَجه الخامس، الثواب: المنفعة (١٣٤ أَنَكَ وَالْأَخِرَةِ ﴾ [١٣٤] يعنى: منفعة الدنيا والآخرة، وكقوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿وَمَن يُرِدَ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِدِ مِنْهَا ﴾ أى: منفعة الدنيا ﴿وَمَن يُرِدَ ثَوَابَ الدُّنْيَا لَوْتِهِ مِنْهَا ﴾ منفعة الدنيا ﴿وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ الدِّخرة .

تفسير «الثبات»^(۳) على ستة أوجه:

البشارة _ الثبات على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله _

التلقين - الجماعات - الحبس - الثبات بعينه

فوجه منها، الثبات بمعنى: البشارة (٤)؛ قوله تعالى فى سورة الأنفال: ﴿إِذَ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَئَةِكَةِ أَنِي مَعَكُمُ فَثَيِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [١٢] بمعنى: بشروهم. ويقال: انصروهم.

والوجه الثانى، الثبات: التثبت على (٥) شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ قوله تعالى فى سورة إبراهيم: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يعنى: يلقنهم شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ﴿ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ ﴾ [٢٧]: شهادة أن لا إله إلا الله.

والوجه الثالث، الثبات بمعنى: التلقين؛ قوله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ

⁽١) ينظر: الكشاف للزمخشري (١/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، والبغوي في تفسيره (١/ ٣٦٠).

⁽٢) ينظر: الكشاف للزمخشري (١/ ٥٧٤)، والطبري في تفسيره (٣/ ٤٦٠) .

⁽٣) وهو ضد الزوال. وقد ثبت يثبت فهو ثابت. ورجل ثبت وثبيت فى الحرب. والإثبات والتثبيت تارة يقال بالفعل، فيقال لما يخرج من العدم إلى الوجود، نحو: أثبت الله كذا، وتارة لما يثبت بالحكم فيقال: أثبت الحاكم عليه كذا، أو ثبته. وتارة لما يكون بالقول سواء كان صدقًا أو كذبًا. فيقال: أثبت التوحيد وصدق النبوة، وفلان أثبت مع الله إلهًا آخر. ينظر البصائر (٣٤٧/٢).

⁽٤) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٢٠٤)، والبغوي في تفسيره (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥).

⁽٥) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٥٥٤)، والبغوي في تفسيره (٣/ ٣٣).

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [٢٧] يعنى: يلقنهم الشهادة.

والوجه الرابع، الثبات بمعنى: الجماعات (١) ؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمُ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ آنفِرُوا جَمِيعًا ﴾ [٧١] يعنى: جماعات.

والوجه الخامس، ليثبتوك: ليحبسوك (٢)؛ قوله تعالى فى سورة الأنفال: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

والوجه السادس، هو الثبات بعينه (٣) ؛ قوله تعالى فى سورة الأنفال: ﴿وَيُثَيِّتَ بِهِ الْأَنْفَالَ: ﴿وَيُثَيِّتَ بِهِ الْأَنْفَالَ: ﴿وَيُثَيِّتُ إِلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَا اللّلْمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تفسير «الثمرات» (٤) على أربعة أوجه:

الثمر مضمومًا: المال ـ الثمر: الفواكه ـ الأولاد على قول بعض المفسرين رزق النحل من النَّور والورد

فوجه منها، الثمر - مضمومًا-: هو المال (٥) ؛ قوله تعالى: ﴿وَكَاكَ لَهُمْ ثُمَرٌ ﴾ [الكهف: ٣٤] يعنى: المال، على قراءة من يقرأها بالضم.

والوجه الثانى، الثمرات: الفواكه بعينها^(١)؛ قوله تعالى فى سورة النحل: ﴿ وَمِن ثَمَرُتِ النَّخِيلِ وَٱلأَعْنَابِ، وقوله النَّخِيلِ وَٱلأَعْنَابِ، وقوله

وأثمر القومَ: أطعمهم من الثمار. وفي كلامهم: من أطعم ولم يثمر كان كمن صلى العشاء ولم يوتر .

وفيه يقول الشاعر:

إذا النفيفان جاءوا قم فقدم اليهم ما تيسر ثم آثر وإن أطعمت أقوامًا كرامًا فبعد الأكل أكرمهم وأثمر فيمن لم يثمر الفيفان بخلًا كمن صلى العشاء وليس يوتر ينظر البصائر (٢/ ٣٣٩–٣٤٠).

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٤٥١)، والكشاف للزمخشري (١/ ٥٣٢).

⁽٢) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٢١٥)، والبغوي في تفسيره (٢/ ٢٤٤).

⁽٣) ينظر: الكشاف للزمخشري (٤/ ٣٦٠)، والبغوي في تفسيره (٢/ ٢٣٤).

⁽٤) والثمر في الأصل: اسم لكل ما يتطعم من أحمال الشجر، الواحدة: ثمرة، والثَّمَار نحوه. والثَّمُر هو الثَّمَار. وقيل: هو جمعه. ويكني به عن المال المستفاد، ويقال: ثَمَّرَ الله ماله، أي: كثره. ويقال لكل نفع يصدر عن شيء: ثمرته؛ كقولك: ثمرة العلم العمل الصالح، وثمرة العمل الصالح الجنة. وثمرة السوط: عُقَد أطرافه تشبيها بالثمر في الهيئة والتدلي عنه، كتدلي الثمر عن الشجرة .

⁽٥) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٧٢١)، والبغوي في تفسيره (٣/ ١٦٢) .

⁽٦) ينظرّ: الكشاف للزّمخشرّي (٦١٦/٢)، والطبري في تفسيره (٦٠٨/٧).

ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِّ﴾ [١٥٥] يقول: الأولاد الصغار.

والوجه الرابع، الثمرات يعنى: رزق النحل من النَّوْر والورد خاصة (٢)؛ قوله تعالى: ﴿ثُمُّ كُلِي مِن كُلِّ اَلثَّمَرَٰتِ﴾ [النحل: ٦٩] يعنى: النور والورد خاصة.

تفسير «الثقال والثقل»^(۳) على عشرة أوجه:

الزاد - الكنوز والأموات - الشدة العظيمة - العظيم في القدر - الترجيح - الأوزار الثقل بعينه - الركون - الشيوخ والمعيل - الجن والإنس

فوجه منها، الأثقال بمعنى: الزاد والمتاع (٤) ؛ قوله تعالى فى سورة النحل: ﴿ وَتَحْمِلُ النَّمَ اللهُ عَنَى: أَمْتَعَتَكُم وزادكم ﴿ إِلَى بَلَدِ لَّرَ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنفُسِ ﴾ [٧]. والوجه الثانى، الأثقال: الكنوز والأموات (٥) ؛ قوله تعالى فى سورة الزلزلة: ﴿ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالُهَا ﴾ [٢] أى: كنوزها وأمواتها.

والوجه الثالث، الثقيل: الشديد^(٦)؛ قوله تعالى فى سورة الإنسان: ﴿وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ وَرَآءَهُمْ بَوْمًا ثَهِيلًا﴾ [٢٧] أى: عظيم الثقل شديدًا.

والوجه الرابع، الثقيل: العظيم في القدر والجلال؛ قوله تعالى في سورة المزمل: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [٥] أي: عظيمًا في القدر. قال الحسن: العمل به. وقال مجاهد: الحلال والحرام.

والوجه الخامس، الثقل: الرجحان؛ قوله تعالى في سورة المؤمنون: ﴿فَمَن ثَقُلَتُ

(۱) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ١٣٠)، والكشاف للزمخشري (٢٠٦/١) .

(۲) ينظر: الكشاف للزمخشري (۲/ ٦١٨).

(٣) اعلم أن الثقل والخفة متقابلان، فكل ما يترجح على ما يوزن أو يقدر به يقال: هو ثقيل. وأصله فى الأجسام، ثم يقال فى المعانى، نحو: أثقله الغرم والوزر. قال تعالى: ﴿ أَمْ نَسَتَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَغْرَمِ مَن مُغْرَمِ مَن مُغْرَمِ الطور: ٤٠]. والثقيل يستعمل تارة فى الذم، وهو أكثر فى التعارف، وتارة فى المدح؛ نحو قول الشاعر:

تخف الأرض إما بِنْتَ عنها وتبقى ما بقيت بها ثقيلًا حللت بمستقر العز منها فتمنع جانبيها أن يميلا ينظر البصائر (٢/ ٣٣٤).

(٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٢٢) .

⁽۵) ينظر: الكشاف للزمخشري (٤/ ٧٨٣)، ورواه الطبري بلفظه في تفسيره (١٢/ ٢٥٩) عن ابن عباس، ومجاهد .

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٤٣١)، والكشاف للزمخشري (٤/ ٦٧٥) .

مَوَزِينُهُ ﴾ [١٠٢] أي: رجحت في الوزن. ونحوه كثير.

والوجه السادس، أثقالًا يعنى: أوزارًا (١) ؛ فذلك قوله تعالى فى سورة العنكبوت: ﴿ وَلَبَحْمِلُكَ أَنْقَالُهُمْ ﴾ [١٣] يعنى: أوزارًا مع أوزارهم. ﴿ وَأَنْقَالُا مَعَ أَنْقَالِهِمْ ﴾ [١٣] يعنى: أوزارًا مع أوزارهم. والوجه السابع، الثقل بعينه (٢) ؛ قوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿ سَحَابًا ثِقَالُا ﴾ يعنى: بالماء ﴿ سُقَنَكُ لِبَلَدِ مَيِّتِ ﴾ [٧٥] ، وقوله فيها: ﴿ فَلَمَّا أَنْقَلَت ﴾ [الأعراف: ١٨٩] يعنى: ثقل الولد فى بطنها. ويقال: استبان حملها.

والوجه الثامن، الثقل: الركون (٣) ؛ قوله تعالى فى سورة التوبة: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُورُ الْهِرِهِ الْهُولِ الْكُورُ أَنْفِيرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الله

والوجه التاسع، الثقال: الشيوخ وأصحاب العيال (٤) ؛ قوله تعالى فى سورة التوبة: ﴿ آنَفِـرُواْ خِفَافًا وَثِقَـالًا ﴾ [٤١] يعنى بـ «الثقال»: الشيوخ.

والوجه العاشر، الثقلان: الجن والإنس^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة الرحمن: ﴿سَنَقْرُغُ لَكُمْ أَيْهُ ٱلثَّقَلَانِ﴾ [٣١] يعنى: الجن والإنس.

تفسیر «ثم»^(۱) علی وجهین:

بمعنى: الواو ـ «ثم» بعينه

فوجه منهما، «ثم» بمعنى: الواو ؛ قوله تعالى فى سورة يونس: ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَقَعُلُونَ﴾ [الأعراف: يَقَعُلُونَ﴾ [الأعراف: ٥٧] يعنى: واستوى على العرش.

والوجه الثانى، «ثم» بعينه: للاستقبال؛ قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوَءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ﴾ [النحل: ١١٩] الآية، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِذَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [فاطر: ٣٢]، ونحوه كثير.

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/ ٤٦٣)، والطبرى في تفسيره (١٢٦/١٠) .

⁽۲) ينظر: الكشَّاف للزمخشري (۲/ ۱۱۱)، والبغوى في تفسيره (۲/ ۱٦٧) .

⁽٣) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٢٧١)، والبغوى في تفسيره (٢/ ٢٩٢) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٢٩٦)، والكشاف للزمخشرى (٢/ ٢٧٢).

⁽٥) ينظر: البغوي في تفسيره (٤/ ٢٧١)، والكشاف للزمخشري (٤٤٨/٤) .

 ⁽٦) هى حرف عطف يقتضى تأخر ما بعده عما قبله، إما تأخيرًا بالذات أو بالمرتبة أو بالوضع. وثمت:
 لغة فيه. ينظر البصائر (٢/ ٣٤٤).

تفسير «ثقفوا» على ثلاثة أوجه:

وجدوا ـ غلبوا ـ أسروا

فوجه منها، ثقفوا يعنى: وجدوا^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا﴾ أى: جعلت عليهم الجزية أينما ثقفوا: وجدوا، لا يقدرون أن يقوموا^(۲) مع المؤمنين ﴿إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ [۱۱۲]: الإيمان، وقوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَاتَّنَّكُومُمْ عَيْنُهُ وَهُمْ ﴾ [۱۹۱] أى: حيث وجدتموهم.

والوجه الثانى، ثقفوا: غلبوا^(٣)؛ قوله تعالى: ﴿ إِن يَثْقَفُوكُمْ ﴾ أى: يغلبوكم (٤) ﴿ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآهُ ﴾ [الممتحنة: ٢] في القتل.

والوجه الثالث، ثقف، أي: أسر^(ه) ؛ قوله تعالى في سورة الأنفال: ﴿ فَإِمَّا لَثَقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرُّبِ ﴾ يعنى: من وراءهم.

تفسير «الثاني» على أربعة أوجه:

الكبر والإعراض ـ ثاني العدد ـ المثاني ـ الإخفاء والكتمان

فوجه منها، ثانى يعنى: من الكبر^(٦)؛ قوله تعالى: ﴿ثَانِيَ عِطْفِهِۦ﴾ [الحج: ٩] يعنى: يلوى عنقه، يعنى: مستكبرًا.

والوجه الثالث، مثانى؛ مما يثنى (^) ؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَكَ سَبَعًا مِنَ ٱلْمَثَانِ ﴾ [الحجر: ٨٧]: مما يثنى في كل ركعة.

والوجه الرابع، المثاني: الكتمان والإخفاء (٩)؛ قوله تعالى في سورة هود: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ وَالْوَجِهِ الرابِع، المثاني: الكتمان والإخفاء (٩) يعنى: يخفون العداوة في صدورهم.

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٣٤٢)، والطبرى في تفسيره (٣/ ٣٩٤).

⁽٢) في أ: يقيموا .

⁽٣) ينظر: الكشاف للزمخشري (١٣/٤)، والبغوي في تفسيره (١٣٠/٤).

⁽٤) في أ: يغلبوا عليكم .

⁽٥) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٢٣٠)، والطبري في تفسيره (٦/ ٢٧٠).

⁽٦) ينظر: الكشاف للزمخشري (٣/ ١٤٦)، والبغوي في تفسيره (٣/ ٢٧٦).

⁽٧) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٢٧٢)، والبغوي في تفسيره (٢/ ٢٩٢) .

⁽۸) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/٥٦ – ٥٧) .

⁽٩) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٣٧٣) .

باب الجيم

جنة ـ جار ـ جبال ـ جناح ـ جذوة ـ جميل ـ جعل ـ جبار ـ جدال ـ جهاد ـ جحيم جنود ـ جيب ـ جنب ـ جنب ـ جسد ـ جمال ـ جناح ـ جديد ـ جاثية ـ جرم ـ جزء تفسير «الجنة» على تسعة أوجه:

التوحيد ـ البستان في الدنيا ـ دار الثواب ـ الجن بكسر الجيم ـ الجنون ـ الجنين ـ الستر ـ التوحيد ـ البحنين ـ الستر ـ الجان: الحية ـ الجني: القطف

فوجه منها، الجنة يعنى: التوحيد؛ قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطِ مُسَنَقِيمِ لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسُنَى وَزِبَادَةً وَلا يَزهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرٌ وَلا ذِلَّةً أَوْلَتِهِكَ أَصَّحَبُ لَيَشَاهُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسُنَى وَزِبَادَةً وَلا يَزهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرٌ وَلا ذِلَّةً أَوْلَتِهِكَ أَصَّحَبُ الْمُنَاةُ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اليوسِدِ ٢٦،٢٥] يعنى: دار الجنة. وقيل: إلى التوحيد والمغفرة. والوجه الثانى، الجنة: البستان في الدنيا (١١)؛ قوله تعالى في سورة (ن) : ﴿ إِنّا بَلَوْنَهُمْ كُنَا وَلَوْجِهُ النّانِي، الجنة: أصحاب البستان، وكقوله تعالى في سورة الكهف: ﴿ وَأَضْرِبُ لَمُ مَنْكُ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّيْنِ مِنْ أَعْنَبِ ﴾ [٣٢] يعنى: بستانين.

والوجه الثالث، دار الثواب^(۲) ؛ قوله تعالى فى سورة «ق»: ﴿وَأُزْلِفَتِ اَلْجَنَةُ لِلْمُنَّقِينَ﴾ [٣١]، [الشعراء: ٩٠] ، وكقوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَاوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ﴾ [١٣٣]، ونظائرها كثير.

والوجه الرابع، الجنة - بكسر الجيم - يعنى: الجن؛ قوله تعالى فى سورة «آلم تنزيل السجدة»: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ ﴾ يعنى: من الجن ﴿ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [١٣]. نظيره فى سورة هود [١٩]، ونحوه كثير.

والوجه الخامس، الجنة: الجنون^(٣)؛ قوله تعالى: ﴿أَمَّ يَقُولُونَ بِهِ، جِنَّةُ ﴾ [المؤمنون: ٧] يعنى به: الجنون.

والوجه السادس، أجنة يعنى: الجنين^(٤) ؛ قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أَمَّهُ عِنَى الجنينَ أُمَّهُ عِنَى الجنينَ أَمَّهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

والوجه السابع، جَنَّ: أي ستر؛ قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَّاً كَوْكَبَا ﴾ [٧٦].

ینظر: الکشاف للزمخشری (۲/۷۲۰ – ۷۲۱).

⁽۲) ينظر: الطبرى في تفسيره (۳/ ٤٣٥ - ٤٣٦) .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٣١٣) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٢٥٣/٤) .

والوجه الثامن، الجان يعنى: الحية (١)؛ قوله تعالى فى سورة القصص: ﴿فَلَمَّا رَءَاهَا لَمُهَا لَهُمَا رَءَاهَا لَمُهَا كُنَّهُا جَانُّ ﴾ [القصص: ٣١]، [النمل: ١٠] يعنى: حية.

والوجه التاسع، الجَنْي يعني: القطف (٢) ؛ قوله تعالى: ﴿وَبَحَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ﴾ [الرحمن: ٥٤] ، وقوله تعالى: ﴿وُطِبًا جَنِيًّا﴾ [مريم: ٢٥].

تفسير «الجار»^(۳) على ستة أوجه:

المعين ـ الأمن ـ القضاء ـ التضرع ـ الجار(٤) بعينه ـ السارى

فوجه منها، الجار: المعين^(ه) ؛ قوله تعالى فى سورة الأنفال – إخبارًا عن إبليس – قوله: ﴿وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُّ ۗ [٤٨]: أى معين لكم.

والوجه الثاني، استجار: استأمن (٦)؛ قوله تعالى في سورة براءة: ﴿وَإِنَّ أَحَدُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ﴾ [٦] يعني: فأمنه.

والوجه الثالث، يجير بمعنى: يقضى؛ قوله تعالى فى سورة «المؤمنون»: ﴿وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ﴾ [٨٨] أى: يَقْضِى ولا يُقْضَى عليه.

والوجه الرابع، يجأر بمعنى: يتضرع (٧)؛ قوله تعالى فى سورة «المؤمنون»: ﴿حَتَّىٰ إِنَّا أَخُذُنَا مُتَرَفِيهِم بِٱلْفَذَابِ﴾ بالسيف يوم بدر ﴿إِذَا هُمَّ يَجْنُرُونَ﴾ يعنى: يجزعون (٨) ويتضرعون. ﴿لَا تَجْزُعُوا اللّهِ مَتَّارُوا ٱلْبُومِ ﴾ [75، 75] أى: لا تجزعوا ولا تتضرعوا.

والوجه الخامس، الجار هو: المجاور بعينه (٩) ؛ قوله تعالى: ﴿وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُـرْبَيْ .

⁽١) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٤٤٥) .

⁽٢) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٢٧٤) .

⁽٣) والجار من الأسماء المتضايفة؛ فإن الجار لا يكون جارًا لغيره إلا وذلك الغير جار له كالأخ والصديق.

ولما استعظم حق الجار عقلًا وشرعًا عبر عن كل من يعظم حقه أو يستعظم حق غيره بالجار كقوله: ﴿وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ [النساء: ٣٦] وباعتبار القرب قيل: جار عن الطريق. ثم جعل ذلك أصلًا في كل عدول عن الحق فبني منه الجور. قال تعالى: ﴿وَمِنْهَا جَارِي النحل: ٩] أي: عادل عن المحجة. وقيل: الجائر من الناس: الممتنع من التزام ما أمر به الشرع. ينظر البصائر (٣٥٨/٢).

⁽٤) في أ: المجاور .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/٢٥٤).

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٢٧٠).

⁽۷) رواه الطبري بلفظه في تفسيره (۹/ ۲۲۸ – ۲۲۹) عن الربيع بن أنس .

⁽A) في أ: يفزعون .

⁽٩) ينظر: الكشاف للزمخشري (٩/٩٠٥).

وَٱلْجِارِ ٱلْجُنُبِ﴾ [النساء: ٣٦] ، ونحوه.

والوجه السادس، الزورق والسارى^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة الذاريات: ﴿ فَٱلْجَنْرِيَاتِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تفسير «الجبال» على ثلاثة أوجه:

البرد ـ الجبال: أربعة أجبل ـ الجبال: هي الجبال كلها

فوجه منها، الجبال بمعنى: البرد^(۲)؛ قوله تعالى فى سورة النور: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِهَا مِنْ بَرَدِ﴾ [٤٣] يعنى: مجتمع البرد فى الهواء كالجبال.

والوجه الثانى، الجبال: أربعة أجبل (٣) ؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿فَخُذُ أَرْبُعَةُ مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اَجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا﴾ [٢٦٠] يعنى: أربعة أجبل.

والوجه الثالث، الجبال كلها^(٤)؛ قوله تعالى: ﴿وَٱلْجِبَالُ أَوْتَادُا﴾ [النبأ:٧]، وكقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآهُ مَوْرًا وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيِّرًا﴾ [الطور: ٩،١٠]؛ وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالُ﴾ [الكهف: ٤٧] ونحوه كثير.

تفسير «جذوة» على ثلاثة أوجه:

قطعة من النار _ المنقوص والمقطوع (٥) _ الكسر

فوجه منها، جذوة: قطعة من النار^(٦) ؛ كقوله تعالى فى سورة القصص: ﴿لَعَلِيّ مَاتِيكُم مِنْهَكَا بِخَبَرِ أَوْ جَكَذْوَةِ مِّنِكَ النّارِ﴾ [٢٩] أى: قطعة من النار.

والوجه الثاني، الجذوة: النقصان والقطع (٧) ؛ قوله تعالى في سورة هود: ﴿عَطَآةً غَيْرَ مُجَذُونِر﴾ [١٠٨] يعني: غير منقوص، ولا مقطوع.

والوجه الثالث، الجذ^(۸): الكسر^(۹)؛ قوله تعالى فى سورة الأنبياء: ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَٰذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمَّتُمْ﴾ [٥٨] أى كِسَرًا.

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (٢٦٩/٤). وفي أ: الساير .

⁽٢) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٢٤٦).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٢٤٨/١).

⁽٤) ينظر: الطبرى في تفسيره (١٢/ ٣٩٧).

⁽٥) في أ: النقصان .

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٤٤٤) .

⁽V) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٤٠٣) .

⁽٨) في أ: الجذوة .

⁽٩) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٢٤٨) .

تفسير «الجناح» على وجهين:

الجناح: الجانب ـ الجناح بعينه

فوجه منهما، الجناح يعنى: الجانب^(۱) ؛ قوله تعالى فى سورة الشعراء: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ﴾ أى: ألن جناحك ﴿لِمَنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [٢١٥] ، وكقوله تعالى فى سورة الحجر: ﴿وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [٨٨].

تفسير «الجميل» على وجهين:

الجميل: الذي الشكوى فيه ـ الجميل: الحسن

فوجه منهما، الجميل: الصبر (٣) الذي ليس فيه شكوى؛ قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ [١٨] يعنى: لا شكوى فيه، مثلها فيها [يوسف: ٨٣]، ونظيرها في سورة «سأل سائل»: ﴿فَأَصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ [٥].

والوجه الثاني، الجميل: الحسن (٤) ؛ قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [٤٩] أي: حسنًا على موجب الشرع، وأمثاله كثير.

تفسير «جعلوا» على وجهين:

وصفوا _ فعلوا

فوجه منهما، جعلوا يعنى: وصفوا الله -عز وجل- فذلك قوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكًا مَ الْجِنَّ ﴾ [١٠٠]، وكقوله تعالى فى سورة الزخرف: ﴿وَجَعَلُوا الْأَنعَامِ: ﴿وَجَعَلُوا اللَّهِ مُنْكُمُ الرَّحُمَٰنِ إِنَانًا ﴾ [١٩] يعنى: وصفوا، وكقوله تعالى فى سورة النحل: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ ﴾ [٥٧]، وأمثالها كثيرة.

والوجه الثاني، جعلوا يعنى: فعلوا^(٥)؛ كقوله تعالى فى سورة يونس: ﴿قُلْ أَرَءَيْتُهُ مَّا أَنْ ذَلَ اللَّهُ لَكُمُ مِّنِ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُهُ مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا﴾ [٥٩] أى: فعلتم.

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/ ٥٨) .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٥٦٤).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٤١٥) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٥٣٦).

⁽٥) رواه الطبرى بمعناه فى تفسيره (٦/ ٥٧١) .

تفسير «جعل» على ثلاثة أوجه:

قال _ خلق _ سمى

فوجه منها، جعل يعنى: قال، قوله تعالى فى سورة الزخرف: ﴿إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ [٣] يعنى: إنا قلناه قرآنًا عربيًّا، وأمثاله كثير فى القرآن.

والوجه الثاني، جعل: أي خلق^(۱)؛ قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَجَعَلَ اَلظُلُمُنَتِ وَالنَّوْرِ﴾ [۱] أي: وخلق الظلمات والنور، وأمثالها كثير.

والوجه الثالث، جعلناكم: سميناكم ؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ اللَّهُ وَسَطًّا ﴾ [١٤٣] أى: سميناكم؛ ونحوه كثير.

تفسير «الجبار»^(۲) على أربعة أوجه:

القهار _ القتال _ الطويل والقوة _ المتكبر

فوجه منها، الجبار بمعنى: القهار (٣) ؛ قوله تعالى فى سورة الحشر: ﴿الْعَـزِيزُ الْجَبَّارُ﴾ [٢٣]: القهار هو الله عز وجل، يعنى: القهار لخلقه لما أراد، وقال تعالى للنبى

(۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/ ۸۳) .

قد جبر الدين الإله فجبر

وقيل: الثانى تأكيد للأول، أى: قصد جبره فتمم جبره. وقد يستعمل الجبر فى الإصلاح المجرد، كقول أمير المؤمنين على: يا جابر كل كسير، ومسهل كل عسير. ومنه قولهم للخبز: جابر بن حبة. ويستعمل تارة فى القهر المجرد نحو قوله ﷺ: (لا جبر ولا تفويض) .

والجبر في الحساب: إلحاق شيء به إصلاحًا لما يريد إصلاحه. وسمى السلطان جبرًا كقول الشاعد:

وانعم صباحا أيها الجبر

لقهره الناس على ما يريده أو لإصلاح أمورهم. والإجبار في الأصل: حمل الغير على أن يجبر الأمر، لكن تعورف في الإكراه المجرد فقيل: أجبرته على كذا، كقولك: أكرهته. وسمى الذين يَدَّعُون أن الله يكره العباد على المعاصى في عرف المتكلمين: مُجبرية. وفي قول المتقدمين: جَبرية وجَبْرية. والجبار في حق الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالى لا يستحقها. وهذا لا يقال إلا على طريق الذم. وما في الحديث: (ضرس الكافر في النار مثل احد، وغلظ جلده أربعون ذراعًا بذراع الجبار) قال ابن قتيبة: هو الذراع المنسوب إلى الملك، الذي يقال له ذراع الشاه. والجبار - كغراب -: الهدر في الديات، والساقط من الأرش. قال: وشادن وجسه نهار وخده المغض جاناد وشادن وجسه نهار وخده المغض جاناد وخدا للها المهائي ينظر البصائر (٢٠/ ٣٦٠ - ٣٦١).

(٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٣٢٧).

⁽٢) والمادة موضوعة لإصلاح الشيء بضرب من القهر. يقال: جبرته فانجبر واجتبر. وقد قيل: جبرته فجبر، قال الشاعر:

ﷺ: ﴿وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِحَبَّارِّ﴾ [ق: ٤٥] يعنى: بقهار مسلط؛ فتقهرهم على الإسلام.

والوجه الثانى، الجبار يعنى: القتال فى غير حق^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة الشعراء: ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ﴾ [۱۳۰] يقول: إذا أخذتم أخذتم جبارين: قتالين، كفعل الجبابرة؛ وقوله تعالى فى سورة القصص [حاكيا القول] لموسى: ﴿ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارً ﴾ [۱۹] يعنى: قتَّالًا، وكقوله تعالى فى سورة «حم المؤمن»: ﴿ كَنَالِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى كَلّ قَلْبِ مُتَكَيِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [۳۵] يعنى: قتالًا فى غير حق.

والوجه الثالث، الجبار: في الطَّول والعظم والقوة (٢) ؛ قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ [٢٢] يعنون: في الطول والقوة.

والوجه الرابع، الجبار هو: المتكبر (٣)؛ قوله تعالى فى سورة مريم - ليحيى بن زكريا -: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا ﴾ ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا ﴾ [18] ، وكقوله تعالى فى ذكر عيسى -عليه السلام -: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا ﴾ [مريم: ٣٢] يعنى: متكبرًا.

تفسير «الجدال» (٤) على ثلاثة أوجه:

الخصومة _ المراء _ الدعاء

فوجه منها، الجدال: الخصومة (٥) ؛ فذلك قوله تعالى فى سورة الرعد: ﴿وَهُمّ فَكُدِلُونَ فِي اللّهِ وَقَالَ تعالى فى سورة هود - يُجُدِلُونَ فِي اللّهِ وَقَالَ تعالى فى سورة هود - لإبراهيم -: ﴿يُجُدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ [٧٤] يعنى: يخاصمنا، وقال تعالى فى سورة «حم المؤمن»: ﴿وَجَدَلُوا بِالبَطِلِ ﴾ [غافر: ٥] يعنى: وخاصموا بالباطل، وقال تعالى فى سورة الحج: ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الحج: ٣، ٨]، [لقمان: ٢٠]: يخاصم فى الله.

والوجه الثانى، الجدال: المراء (٢)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَلَا جِدَالَ فِى الْوَجِهِ الثَّانَى، الجدال: المراء فى الحج؛ وقال تعالى فى سورة هود: ﴿قَالُواْ يَنْنُوحُ قَدُ جَدَلْنَا ﴾ [١٩٧] يعنى: ولا مراء فى الحج؛ وقال تعالى فى سورة «حم جَدَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَالَنَا﴾ [٣٢] يقول: ماريتنا فأكثرت مراءنا، وقال تعالى فى سورة «حم

⁽١) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٣٩٤).

⁽٢) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٢٥) .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ١٩٠) .

⁽٤) وهو المعارضة على سبيل المنازعة والمغالبة. وأصله من «جَدَل الحبل»: أحكم فتله؛ كأن كلا من المتجادلين يفتل الآخر عن رأيه. ينظر البصائر (٣٧٣/٢) .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ١١) .

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (١/٣٧١) .

اب الجيم

المؤمن»: ﴿مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَنتِ اللّهِ ﴾ [غافر: ٤] يعنى: يمارى، ونحوه كثير. والوجه الثالث، الجدال: الدعاء (١)؛ قوله تعالى في سورة النحل: ﴿وَجَدِلْهُم بِاللَّتِي هِيَ الْحَيْنَ ﴾ [١٢٥].

تفسير «الجهاد» على ثلاثة أوجه:

الجهاد بالقول ـ والقتال بالسلاح ـ والجهاد بالعمل

فوجه منها، الجهاد بالقول (٢) ؛ قوله تعالى فى سورة الفرقان: ﴿وَجَهِدَهُم بِهِ جِهَادُا كَبِيرًا ﴾ [٥٢] يعنى: بالقول جهادًا كبيرًا، وكقوله تعالى فى سورة التوبة: ﴿يَكَأَيُّهَا النِّيقُ جَهِدِ الصَّفَارَ وَالْمُنَفِقِينَ ﴾ [٧٧]: وجاهد المنافقين بالقول، مثلها فى سورة التحريم [٩]. والوجه الثانى، الجهاد بالسلاح (٣) ؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَاللَّبُحِهُدُونَ ﴾ [٩٥] يعنى: الذين يقاتلون فى سبيل الله بالسلاح، وكقوله تعالى: ﴿وَفَضَلَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى القَاعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [٩٥] ، مثلها فى سورة الصف: ﴿وَتَهِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [١١] ، ونحوه كثير.

والوجه الثالث، الجهاد: العمل (٤) ؛ فذلك قوله تعالى فى سورة العنكبوت: ﴿وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ [٦] يعنى: ومن يعمل الخير فإنما يعمل لنفسه، أى: له نفع ذلك، وقال تعالى فى سورة العنكبوت: ﴿وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ ﴿ [٦٩]، مثلها فى سورة الحج: ﴿وَاجَاهِدُوا فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [٧٨] يعنى: واعملوا لله عز وجل.

تفسير «الجحيم» على وجهين:

الأتون الذي بناه نمرود لإبراهيم ـ النار التي وعدها الله -تعالى - الكافرين فوجه منهما، الجحيم: الأتون في الدنيا^(٥) الذي بناه نمرود - لعنه الله - لإبراهيم عليه السلام؛ قوله تعالى: ﴿قَالُوا آبَنُوا لَهُم بُلْيَكُنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٩٧] يعنى: في الأتون.

والوجه الثاني، الجحيم: النار التي وعدها الله للكافرين^(٦)؛ قوله سبحانه: ﴿وَإِنَّ ٱلْفُجَّالَا لَفِي جَمِيمِ﴾ [الانفطار: ١٤]، ونظائرها كثيرة.

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٩٠) .

⁽۲) ينظر: الكشاف للزمخشري (۲/۲۰)، والبغوى في تفسيره (۲/۲۱).

⁽٣) ينظر: الطبرى في تفسيره (٢٢٩/٤) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٤٦١) .

⁽٥) ينظر: الطبرى في تفسيره (١٠٤/١٠) .

^(٦) ينظر: الطبرى في تفسيره (١٢/ ٤٨١) .

تفسير «الجنود» على خمسة أوجه:

الملائكة - الرسل - الذرية - الجموع - الناصر

فوجه منها، الجنود: هم الملائكة (١)؛ قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعَلَرُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ [المدثر: ٣١] يعنى: ملائكة ربك الزبانية.

والوجه الثاني، الجند: الرسل والمؤمنون (٢) ؛ قوله تعالى في سورة «والصافات»: ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُتُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ [١٧٣] يعني: رسلنا والمؤمنين هم الغالبون بالحجة.

والوجه الثالث، الجنود يعنى: الذرية (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الشعراء: ﴿وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾ [٩٥] يعنى: ذرية إبليس، وهم الشياطين.

والوجه الرابع، الجنود: الجموع (٤) ؛ قوله تعالى فى سورة النمل: ﴿ فَلَنَأْنِينَهُم بِمُنُودِ لَا وَالوجه الرابع، الجنود: الجموع لا طاقة لهم بها، وكقوله تعالى فى سورة البروج: ﴿ هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴾ [٣٧] يعنى: الجموع، مثلها فى سورة القصص: ﴿ إِنَ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَانَ وَجُنُودَهُمَا ﴾ [٨]: أى جموعهما.

والوجه الخامس، الجند: الناصر^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة مريم: ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرُّ مَّكَانُا وَأَضْعَفُ جُندًا﴾ [٧٥] أى: ناصرًا.

تفسير «الجيب» على وجهين:

الصدر ـ الإبط

فوجه منهما، الجيب بمعنى: الصدر^(٦)؛ قوله تعالى فى سورة النور: ﴿وَلِيَضَّرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ [٣١] يعنى: على صدورهن.

والوجه الثانى، الجيب: الإبط؛ قوله تعالى فى سورة النمل: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِى سورة النمل: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِ جَيْبِكَ﴾ [القصص: ٣٦] أى: في إبطك.

⁽١) ينظر: البغوى في تفسيره (٤١٧/٤) .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (٤٦/٤) .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٣٩١) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/١/٤) .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٢٠٧) .

⁽٦) ينظر: الكشاف للزمخشري (٣/ ٢٣١) .

تفسير «الجنب» (۱) على ستة أوجه:

الطاعة _ السفر _ القلب _ البعد _ الجنب بعينه _ الجهة

فوجه منها، الجنب بمعنى: الطاعة (٢)؛ قوله تعالى فى سورة الزمر: ﴿ بَحَسَرَتَكَ عَلَىٰ مَا فَرَطَتُ فِي جَنْبِ ٱللّهِ ﴾ [٥٦] أى: في طاعة الله.

والوجه الثاني، الجنب: السفر (٣) ؛ قوله تعالى في سورة النساء: ﴿وَالصَّاحِبِ

الجَنْبِ﴾ [٣٦]: الرفيق في السفر، وقيل: المرأة في البيت.

والوجه الثالث، الجانب: القلب^(٤) ؛ قوله تعالى في سورة «بني إسرائيل»: ﴿وَنَكَا عِلَامِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عن الإيمان.

والوجه الرابع: الجنب: البعد (٥)؛ قوله تعالى في سورة القصص: ﴿ فَبَصُرَتَ بِدِ، عَن جُنُبِ ﴾ [النساء: ٣٦] ومنه الجنابة.

(۱) وأصله الجارحة. وجمعه: جنوب، ثم يستعار في الناحية التي تليها، كعادتهم في استعارة سائر الجوارح كذلك، نحو اليمين والشمال. وقيل: جنب الحائط وجانبه. و ﴿وَالْهَاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ [النساء: ٣٦]، أي: القريب. وقيل: كناية عن المرأة، وقيل: عن الرفيق في السفر. وقوله: ﴿وَالْجَنْبِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وحده الذي ﴿وَالْجَنْبِ اللّهِ اللهِ وَالْجَنْبِ اللّهِ وَاللهِ وَجَنَابُتُهُ اللهِ وَجَنَابُتُهُ أَي: القريب، وقوله: ﴿فِي جَنْبِ اللّهِ الزمر: ٥٦] أي: في أمره وحده الذي حده لنا. وسار جنبيه وجنابيه وجنابيه، أي جانبه. وجَنَابُتُهُ: أصبت جنبه، نحو: كَبَدته ورَأَسْته. وجُنِبَ، بمعنى: اشتكى جنبه، نحو: كُبِدَ وفُئِدَ .

وبنى الفعل من الجنب على وجهين: أحدهما: الذهاب عن ناحيته، والثانى: الذهاب إليه. فالأول نحو: جنبته واجتنبته، قيل: ومنه الجار الجنب، أى: البعيد، قال:

فلا تحرمَنْی نائلا عن جنایة

أى: عن بعد نسب [و] غربة وقوله تعالى: ﴿ وَآجَتَ نِبُواْ الطَّلَغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦] عبارة عن تركهم إياها، ﴿ فَأَجْتَبُوهُ لَمَلَكُمْ ثَمْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠] وذلك أبلغ من قولك: اتركوه. وجُنِبَ بنو فلان كعُنى، إذا لم يكن في إبلهم لبن. وجُنِبَ فلان خيرًا وجنب شرًّا، وإذا أطلق فقيل: جنب فلان، فمعناه: أبعد عن الخير، وذلك يقال في الدعاء وفي الخبر. قال تعالى: ﴿ وَاجْنُبُنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥] الخير، وذلك يقال في الدعاء وفي الخبر. قال تعالى: ﴿ وَاجْنَبُ الفرس: جعلته جنبًا، كأنما سأله أن يقوده عن من جانب الشرك بألطاف منه وأسباب خفية. والتجنيب: الروح في الرَّجُلين، وذلك إبعاد إحدى الرجلين عن الأخرى خِلقة. وقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبُا ﴾ [المائدة: ٦] أي: أصابتكم الجنابة. وذلك بإنزال عن الأخرى خِلقة الختانين. وقد جُنِبَ كعُنِي وأجنب كأكرم، واجتنب، وتجنب. وسميت الجنابة بذلك لكونها سببًا لتجنب الصلاة في حكم الشرع. والجنوب يصح أن يعتبر فيها معنى المجيء من جنب لكونها سببًا لتجنب فيها معنى الذهاب عنه ؛ لأن المعنيين فيها موجودان. واشتق من الجنوب: جنبت الربح: هبت جنوبًا. وأجنبنا: دخلنا فيها. وجُنبنا: أصابتنا. وسحابة مجنوبة: هبت عليها البخوب. ينظر اليصائر (٢/ ٣٩٧-٣٩٨).

- (۲) ينظر: الكشاف للزمخشري (٤/ ١٣٧) .
- (٣) ينظر: الكشاف للزمخشري (١/ ٥٠٩).
 - (٤) ينظر: البغوى في تفسيره (١٣٣/٢) .
- (٥) ينظر: الكشاف للزمخشري (٣٩٦/٣).

والوجه الخامس، الجَنْبُ: هو الجَنْبُ بعينه (۱) ؛ قوله تعالى في سورة «الم تنزيل السجدة»: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُم ﴾ [١٦] يعنى: الجنوب بعينها، ويقال لها: الخدود. والوجه السادس، الجانب: الجهة (۲) ؛ قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْفَرْبِ ﴾ [القصص: ٤٤]، و: ﴿ بِجَانِبِ الْطُورِ ﴾ [القصص: ٢٤] ونحوه كما في سورة [مريم: ٥٢]، وسورة [طه: ٨٠]، وسورة [القصص: ٢٩] أي: بجهة.

تفسير «الجسد»^(۱) على وجهين:

المجسد: المصور ـ الجسد بعينه

فوجه منهما، الجسد: المجسد المصور^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿عِجَلاَ جَسَدُا لَهُ خُوارُ ﴾ [١٤٨] أى: مجسدًا مصورًا؛ وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا﴾ [الأنبياء: ٨]. والوجه الثانى، الجسد بعينه (٥)؛ قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَكَدًا﴾ [ص: ٣٤] يعنى: شيطانًا. وقيل: كل ولدِهِ ميت (٢٠).

تفسير «الجمال» (٧) على ثلاثة أوجه:

الإبل ـ الجمال: الحسن ـ حبل السفن (^): هو القلس

فوجه منها: الجمال - بالكسر - : الإبل (٩) ؛ قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر

والثانى: مايصل منه إلى غيره. وعلى هذا الوجه يحمل ما صح عن النبى ﷺ أنه قال: (إن الله جميل يحب الجمال) تنبيهًا أنه يفيض الخيرات الكثيرات فيحب من يختص بذلك .

جَمُلَ ككرم، فهو جميل وجُمَال وجُمَال على التكثير. وجامله: لم يصفه الإخاء وماسحه بالجميل. وجمالك ألا تفعل كذا، أى: لا تفعله والزم الأجمل. واعتبر من هذه المادة معنى الكثرة، فقيل لكل جماعة غير منفصلة: جملة. ومنه قيل للحساب الذى لم يفصل، والكلام الذى لم يُبَيَّنُ تفصيله: مجمل. والجميل: الشحم يذاب فيجمع ويجمل أكله. وقالت أعرابية لبنتها: تجملى وتعففى، أى: كلى الجميل واشربى العُفَافة، أى: اللبن الحليب. ينظر البصائر (٢/ ٣٩٥).

⁽۱) ينظر: الطبرى في تفسيره (۱۰/ ٢٣٨ - ٢٤١) .

⁽٢) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٤٤٨) .

 ⁽٣) وهو كالجسم إلا أنه أخص. قال الخليل: لا يقال الجسد لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوه.
 وأيضًا فإن الجسد يقال لما له لون، والجسم لما لا يبين له لون كالماء والهواء. ينظر البصائر (٢/ ٣٨٣).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٢٠١/٢).

⁽٥) رواه الطبرى بلفظه في تفسيره (١٠/ ٥٨٠ – ٥٨١)، عن ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير .

⁽٦) في أ: ولده ميتًا .

⁽٧) وهو الحسن الكثير. وهو على ضربين:

جمال مختص بالإنسان في ذاته أو شخصه أو فعله .

⁽٨) في أ: جمل السفر.

⁽٩) رواه الطبرى في تفسيره بمعناه (٥/ ٤٨٨ – ٤٨٩) عن عبد الله، وأبي العالية، وابن مسعود وغيرهم.

الْهُنَاطِّ﴾ [الأعراف: ٤٠].

والوجه الثاني، الجمال - بالفتح-: الزينة (١) ؛ قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ﴾ [النحل: ٦] أي: زينة.

والوجه الثالث، جمالة، أي: كشرع عليها القلوس(٢) ؛ قوله تعالى: ﴿ جِمَالَتُ مُهُمَّ ﴾ [المرسلات: 77] – على قولين (7) – عليه القلوس.

تفسير «الجناح» على وجهين:

الحرج ـ الإثم

فوجه منهما، الجناح: الحرج(٤) ؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [٢٣٦]: لاحرج على الخطاب؛ مثلها فيها: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ﴾ [البقرة: ١٩٨] أي: لا حرج، وكقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٤] أي: لا حرج عليكم. والوجه الثاني، الجناح بمعنى: المأثم (٥) ؛ قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ . . . ﴾ الآية [٥٥]، أي: لا مأثم عليهن.

تفسير «الجديد» على وجهين:

الجديد بعينه ـ الطرق

فوجه منهما، الجديد بعينه (٦) ؛ قوله سبحانه: ﴿ أَوِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ ؟ ﴾ [السجدة: ١٠] أي: نستجد بعد الموت، مثلها في سورة الرعد [٥]، ونحوه كثير.

والوجه الثاني، جدد: يعني: طرقًا(٧) ؛ قوله سبحانه في سورة «الملائكة»: ﴿ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمَرٌ ﴾ [فاطر: ٢٧] أي: طرق بيض وحمر.

تفسير «جثيًا» (^) على وجهين:

جميعًا _ من الجثو على الركب

فوجه منهما، جثيًّا يعني: جميعًا (٩) ؛ قوله تعالى في سورة مريم: ﴿ ثُمُّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ

ینظر: البغوی فی تفسیره (۳/ ۲۲) .

⁽٢) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٢٣٨).

⁽٣) في أ: على فراش.

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (١/٤٧١).

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٥٤١).

⁽٦) ينظر: الطبرى في تفسيره (١٠/ ٢٣٦) .

ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٥٦٩) .

وجثا كدعا ورمى، جُثُوًا وجُثِيا بضمهما: جلس على ركبتيه، أو قام على أطراف أصابعه. وأجثاه

جَهَنَّمَ جِيْتَا﴾ [٦٨] يعني: جميعًا.

والوجه الثانى، جثيًا يعنى: جاثين على ركبهم (١) ؛ قوله تعالى فى سورة الجاثية: ﴿وَرَبَرَىٰ كُلُّ أُمُنَةٍ جَاثِيَةً﴾ [٢٨] يعنى: جاثين على ركبهم.

تفسير «الجرم» على ستة أوجه:

المشركون _ القول بالقدر _ اللواط _ العداوة _ حقًا _ الإثم

فوجه منها، المجرمون بمعنى: المشركين (٢) ؛ قوله تعالى فى سورة «سأل سائل»: ﴿ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى ﴾ [١١] يعنى: أبا جهل وأصحابه، والنضر بن الحارث، مثلها: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٤] ، وأمثاله كثير.

والوجه الثانى، الجرم، هو القول بالقدر؛ قوله تعالى فى سورة القمر: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى ضَكُلُو وَسُعُرٍ ﴾ [٤٧] وقال محمد بن كعب: المجرمون – هاهنا –: القدرية. وقال أبو هريرة: جاء مشركو العرب فخاصموا النبى ﷺ فى القدر فنزلت: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾.

والوجه الثالث، الجرم: اللواط^(٣) ؛ قوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿ فَأَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنبِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [٨٤، ٨٤] يعنى: فعال قوم لوط.

والوجه الرابع، الجرم: العداوة (٤) ؛ قوله تعالى: ﴿لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ ﴾ [هود: ٨٩] يعنى: لا يحملنكم عداوتى؛ إخبارًا عن شعيب النبي عليه السلام.

والوجه الخامس، لاجرم يعنى: حقًا^(ه)، وقد جرم الشيء، أي: حق، ودخول «لا» على «جرم» ليدل على أنه جواب الكلام؛ قوله تعالى في سورة هود: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ فِي الْآخِسُونَ﴾ [٢٢] ، وكقوله تعالى في سورة «حم المؤمن» [٤٣]، ونظيره في سورة النحل [٢٣].

غيره، وهو جاث، والجمع: جُثِي وجِثِي. وجاثيت ركبتي إلى ركبته، وتجاثوا على الركب. والجثاء
 كسحاب -: الشخص - ويضم - والجزاء والقدر والزهاء. وجثوث الإبل وجثيتها: جمعتها.
 ينظر البصائر (٢/ ٣٦٨) .

⁽۹) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/٣٠٣) .

⁽١) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢٩٢/٤) .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٣٩٣) .

⁽٣) ينظر: الطبري في تفسيره (٥٤٢/٥) .

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره (٧/ ١٠٢ – ١٠٣) .

⁽٥) ينظر: الطبري في تفسيره (٧٤/٧ - ٢٥)

والوجه السادس، الجرم: الإثم (۱۱)؛ قوله تعالى في سورة هود: ﴿فَعَلَى إِجْرَامِي﴾ يعني: آثامي ﴿وَأَنَا بَرِيَ * مِّمَا يَجُمُرِمُونَ﴾ [٣٥] أي: تأثمون.

تفسير «الجزء»^(۲) على وجهين:

الولد ـ البعض

فوجه منهما، الجزء: الولد^(٣)؛ قوله تعالى فى سورة الزخرف: ﴿وَجَعَلُوا لَهُم مِنْ عِبَادِهِـ جُزْءًا﴾ [١٥] يعنى: وصفوا له من الملائكة ولدًا.

والوجه الثانى، الجزء: البعض^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُمْ جَبَلِ مِنْهُمْ جُزْءًا﴾ [٢٦٠] يعنى: بعضًا، وقوله تعالى فى سورة الحجر: ﴿ لِكُلِّ بَاسٍ مِنْهُمْ جُنْهُمْ مَقْسُومُ ﴾ [٤٤] يعنى: البعض.

* * *

⁽١) ينظر: الطبرى في تفسيره (٧/ ٣٣).

⁽٢) جزء الشيء: ما يتقوم به جملته كأجزاء السفينة وأجزاء البيت وأجزاء الجملة من الحساب. ينظر البصائر (٣/٩/٣) .

⁽۳) ينظر: الطبرى في تفسيره (۱۱/۱۷۲) .

⁽٤) ينظر: الطبرى في تفسيره (٣/٥٩).

باب الحاء

الحرب ـ الحرث ـ الحميم ـ الحرج ـ حتى ـ حشر ـ حساب ـ حسنة وسيئة ـ حسنى ـ حسنا ـ حكمة ـ حرص ـ حزب ـ حمد ـ حجارة ـ حجاب ـ حب ـ حديث ـ حديد ـ حصور ـ حجر ـ حبل ـ حطب ـ حول ـ حفظ ـ حمل ـ حين ـ حياة ـ حق ـ حذر ـ حصور ـ حجر ـ حضور ـ الحجة ـ حرام ـ حرمات ـ حل وأحل حسر ـ تفسير «الحرب» (۱) على وجهين:

الكفر _ القتال

فوجه منهما، الحرب يعنى: الكفر^(۲)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِى مِنَ ٱلرِّيَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ ﴾ [٢٧٨، ٢٧٨] يعنى: الكفر، وقال تعالى فى سورة المائدة: ﴿ إِنَّمَا جَزَآؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [٣٣] يعنى بالمحاربة: الكفر.

والوجه الثانى، الحرب: القتال (٣) ؛ قوله تعالى فى سورة الأنفال: ﴿ فَإِمَّا نَثْقَفَنَّهُمْ فِ الْحَرْبِ ﴾ [٥٧] يعنى: القتال، وقال تعالى فى سورة المائدة: ﴿ كُلَّمَا ٓ أَوَقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ ﴾ يعنى: القتال، ﴿ أَطْفَأُهَا اللَّهُ ﴾ [٦٤].

تفسير «الحرث» (٤) على ثلاثة أوجه:

الحرث بعينه ـ والثواب ـ فروج النساء

فوجه منها، الحرث هو: الحرث (٥) بعينه؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَلَا تَسْقِي

⁽۱) وهو معروف يذكر ويؤنث. يقال: وقعت بينهم حرب. قال الخليل: تصغيرها: حريب، رواية عن العرب. قال المازني: لأنه في الأصل مصدر. قال المبرد: الحرب قد يذكر. وأنشد: وهـو إذا الـحـرب هـفاعـقابه مِـرْجَـمُ حـرب يـلتـظـي حـرابـه وأنا حرب لمن حاربني، أي: عدو. وفي الحديث «الحرب خدعة» وقال: وصالكم صـدً وحـبكم قِـلي وقربكم بُعْدٌ وسلمكم حربُ وأنتم بحمد الله فيكم فظاظة وكل ذلول من مراكبكم صعب ينظر البصائر (٢/٤٤٤).

⁽٢) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٣٢).

⁽٣) ينظر: الطبرى في تفسيره (٦/ ٢٧٠).

وهو إلقاء البذر في الأرض وتهيئتها للزرع، ويسمى المحروث: حرثًا، قال تعالى: ﴿أَنِ اَغَدُواْ عَلَىٰ حَرْثَكُو ﴿ القلم: ٢٢]، وتصور منه العمارة التي تحصل عنه في قوله تعالى: ﴿مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ اللَّاحِرَةِ نَزِدٌ لَهُ فِي حَرْثِهِ مَـ مَرْثِهِ مَـ مَـ الآية [الشورى: ٢٠]، والدنيا مَحْرَثُ للناس، وهم حُرَّاث فيها. وفي الحديث: (أصدق الأسماء الحارث والهمام)؛ وذلك لتصور معنى الكسب فيه. وروى (احرث لدنياك كأنك تعيش أبدًا)، وتصور من معنى الحرث معنى التهييج فقيل: حرثت النار. ويقال: احرث حدث لدنياك كأنك تعيش أبدًا)، وتصور من معنى الحرث معنى التهييج فقيل: حرثت النار. ويقال: احرث حدث للنار.

ٱلْمَرَٰتَ مُسَلِّمَةٌ﴾ [٧١] يعنى: الزرع، وقال تعالى فيها – أيضًا -: ﴿وَيُهَلِكَ ٱلْحَرْثَ﴾ [الأنبياء: ٧٨]. [البقرة: ٢٠٥] يعنى: الزرع؛ نظيره: ﴿إِذْ يَعْكُمُانِ فِي ٱلْحَرُثِ﴾ [الأنبياء: ٧٨].

والوجه الثانى، الحرث يعنى: الثواب^(۱) ؛ قوله تعالى فى سورة «حم عسق»: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ الْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِى حَرْثِهِ ﴾ يعنى: من كان يريد ثواب الآخرة بعمله الصالح نزد له فى ثوابه، ﴿وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ الدُّنْيَا ﴾ يعنى: الثواب، يريد ثواب الدنيا بعمله الصالح (۲) ﴿نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِى الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ۲۰].

والوجه الثالث، الحرث: فروج النساء (٣) ؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ نِسَآؤُكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ ﴾ يعنى: لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِئَتُمْ ﴾ [٢٢٣] يقول: فروج النساء مزرعة لكم ﴿فَأْتُوا حَرْثُكُمْ ﴾ يعنى: فروج نسائكم ﴿أَنَّى شِئَتُمْ أَى: شئتم مستقبلة، أو مستدبرة، أو قائمة، أو باركة، فى الفرج؛ حيث يكون منه الولد؛ كما قال: والحرث حيث يحرث الولد.

تفسير «الحميم» (٤) على وجهين:

القريب ـ والماء الحار

فوجه منهما، الحميم: القريب^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة «سأل سائل»: ﴿وَلَا يَسَّنُلُ جَمِيمُ مَجِيمُ مَعِيمُ الله الله الله الله الشعراء: ﴿وَلَا صَدِيقٍ مَبِيمٌ ﴾ [١٠١] أى: قريب، وقال تعالى فى سورة «حم السجدة»: ﴿كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ [٢٠١] أى: قريب، وقال تعالى فى سورة «حم السجدة»: ﴿كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴾ [٣٤].

ولبرد مائك والمياه حميم

القرآن، أى: أكثر تلاوته. وفي حديث ابن مسعود: احرثوا هذا القرآن، أى: فتشوه وتدبروه. وحرث ناقته: إذا استعملها. وقال معاوية للأنصار: ما فعلت نواضحكم؟ قالوا: حرثناها يوم بدر. قال تعالى: ﴿ نِسَا وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] وذلك على سبيل التشبيه. فبالنساء زرع ما به بقاء نوع الإنسان، كما أن بالأرض زرع ما به بقاء أشخاصهم. ينظر البصائر (٢/ ٤٤٥).

⁽٥) ينظر البغوى في تفسيره (١٨٠/١) .

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (١/٤/٤) .

⁽٢) في أ: العلم .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (١٩٩١) .

⁽٤) الحميم والحميمة: الماء الحار، والماء البارد، من الأضداد. وقيل: الشديد الحرارة، قال: وساغ لي الشراب وكنت قبلًا أكاد أغص بالماء الحميم أي: البارد، وقال آخر:

سقیًا لظلك بالعشى وبالضحى لو كنت أملك منع مائك لم يذق ينظر البصائر (٤٩٧/٢).

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٣٩٣/٤) .

والوجه الثانى، الحميم يعنى: الحار^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة محمد ﷺ: ﴿وَسُفُوا مَاءً عَمِيمًا﴾ [١٥] يعنى: حارًا، وقال تعالى فى سورة الحج: ﴿يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ [١٩] يعنى: الحار من الماء، وقال تعالى فى سورة الرحمن: ﴿يَطُونُونَ بَيْنَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ اللهِ﴾ [١٩] يعنى: حارًا قد انتهى حره.

تفسير «الحرج»^(۲) على ثلاثة أوجه:

الشك _ الضيق _ الإثم

فوجه منها، الحرج يعنى: الشك^(٣)؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوَمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَر بَيّنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ﴾ [70] يعنى: شكًّا مما قضيت، وكقوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُّ مِنْهُ ﴾ [7] يعنى: شكًّا منه.

والوجه الثانى، الحرج يعنى: الضيق^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم مِّن حَرَجٍ ﴾ [٦] يعنى: ضيقًا، وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدَرَهُ ضَيّقًا حَرَجًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجً ﴾ [الحج: ٧٨] يعنى: من ضيق.

والوجه الثالث، الحرج: الإثم (٥) ؛ قوله تعالى فى سورة (براءة): ﴿ لَيْسَ عَلَى اَلضَّعَفَاءَ وَلَا عَلَى اَلْمَاشَى وَلَا عَلَى اَلْمَاشَى وَلَا عَلَى اَلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى اَلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى اَلَذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ ﴾ [التوبة: ٩١] يعنى: إثمًا أى: ليس عليهم إثم فى التخلف عن الغزو، ونظيرها فى سورة الفتح [١٧]، وقال تعالى فى سورة النور: ﴿ لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ [٦١] يعنى: إثمًا.

تفسير «حتى» على ثلاثة أوجه:

إلى _ فلما _ وقت يكون الشيء(٦)

فوجه منها، «حتى» معناه: إلى حين (٧) آجالهم؛ قوله تعالى في سورة الذاريات: ﴿وَفِي

ینظر: البغوی فی تفسیره (۳/ ۲۸۱) .

 ⁽۲) وهو مصدر بزنة «فَعَل»، وأصله: مجتمع الشجر. وتصور منه ضيق ما بينهما فقيل للضيق: حرج،
 وللإثم حرج، وقد حرج صدره يحرج، كعلم يعلم. ينظر البصائر (۲/٤٤٧).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيرة (١/ ٤٤٩) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ١٧) .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/٣١٩) .

⁽٦) في أ: أبدًا .

⁽۷) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٥١٢) .

ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُوا حَتَىٰ حِينِ ﴾ [٤٣] يعنى: إلى آجالهم، وقال تعالى فى سورة «المؤمنون»: ﴿فَذَرُهُمْ فِي غَنْرَتِهِمْ حَتَىٰ حِينٍ ﴾ [٥٤] يعنى: إلى آجالهم، وكقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْفَجْرِ ﴾ [١٦] يعنى: إلى مطلع الفجر.

والوجه الثانى، «حتى» بمعنى: فلما (١) ؛ قوله تعالى: ﴿حَتَى إِذَا اَسْتَبْصَ ٱلرُّسُلُ﴾ [يوسف: ١١٠] يعنى: فلما استيأس الرسل من إيمان قومهم، وقال تعالى فى سورة الأنبياء: ﴿حَتَى إِذَا فُيْحَتَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ [٩٦] يعنى: فلما فتحت يأجوج ومأجوج؛ وقال سبحانه فى سورة «المؤمنون»: ﴿حَتَى إِذَا أَخَذَنَا مُتَرْفِيهِم بِٱلْعَدَابِ ﴾ [٦٤]، وقال تعالى فى سورة هود: ﴿حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا ﴾ [٤٠] يقول: فلما جاء أمرنا.

والوجه الثالث، حتى: بمعنى: في أيّة (٢)، وهو وقت الشيء يكون؛ قوله تعالى في سورة «براءة»: ﴿ قَلِيلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا يَاللَّهِ وَلَا يَكُومُونَ مَا حَكّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَلِو وَهُمّ صَنغُونِ ﴾ [التوبة: ٢٩] يقول سبحانه: قاتلوهم أبدًا حتى يقروا بالجزية، هذا وقت لهم. وقال تعالى في سورة الحجرات: ﴿ فَقَائِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَى تَفِيءَ إِلَىٰ آمْرِ اللَّهِ ﴾ [٩]، وقال تعالى في سورة الأنفال: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنَنَهُ ﴾ [٣٩] يقول: حتى يذهب الشرك، مثلها في سورة البقرة : ﴿ وَوَلِئِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنَنَهُ ﴾ [٣٩] يقول: حتى يذهب الشرك، مثلها في سورة البقرة : ﴿ وَوَلَئِلُواْ حَتَى يَقُولَ الرّسُولُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُم مَتَى نَصُرُ اللَّهِ أَلَا إِنّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِ ﴾ [٢١٤] ..

تفسير «الحشر»^(۳) على وجهين:

الجمع ـ والسوق

فوجه منهما، الحشر يعنى: الجمع (٤) ؛ قوله تعالى في سورة يونس: ﴿ وَيَوْمَ نَحْسُرُهُمْ

وقوله تعالى: ﴿لِأَوْلُو اَلْمُتَمِّ ﴾ [الحشر: ٢] قيل: هو الجلاء. وذلك أن بنى النضير أول من أخرج من ديارهم وأجلوا. وقيل: هو أول حشر إلى الشام، ثم يحشر الناس إليها يوم القيامة، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا اَلْوَجُوشُ حُشِرَتَ ﴾ [التكوير: ٥] قال عكرمة: حشرها موتها. الأزهرى وأكثر

⁽۱) رواه الطبري بلفظه في تفسيره (۲/ ۳۱۲ – ۳۱۷) عن ابن عباس .

⁽٢) في أ: أبدًا .

رم وهو إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب وغيرها. وروى عن النبى على أنه قال فى حجة الوداع: (النساء لا يعشرون ولا يحشرن). وذكر له معنيان، أحدهما: أنهن لا يحشرن إلى المصدق، ولكن يؤخذ منهن الصدقة بمواضعهن. والثانى: أنهن لا يحشرن إلى المغازى ولا يضرب عليهن البعوث. وهذا هو القول؛ لأن القول الأول يستوى فيه الرجال والنساء. وأصل الحشر: الجمع، حشرت الناس أحشرُهم وأحشِرُهم، أى: جمعتهم، ومنه يوم الحشر.

جَمِيعًا ﴾ [٢٨] يعني: المشركين، ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ [٢٨] نظيرها في سورة الفرقان: قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [١٧] ، وقال تعالى في سورة الكهف: ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نَفَادِر مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [٤٧] يعنى: جمعناهم، مثلها: ﴿ وَإِذَا ٱلْوَحُوشُ حُشِرَتُ﴾ [التكوير: ٥] يقول: جمعت، وقوله تعالى في سورة النمل: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ ﴾ [١٧] يعني: وجمع لسليمان جنوده.

والوجه الثاني، الحشر يعني: السوق(١)، قوله تعالى في سورة الصافات: ﴿ لَحَشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ [٢٢] يعني: سوقوا الذين أشركوا، وقرناءهم، وهم الشياطين، إلى النار بعد الحساب، وقال تعالى في سورة «بني إسرائيل»: ﴿ وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴾ [الإسراء: ٩٧] يعنى: نسوقهم على وجوههم يوم القيامة إلى النار، وقال تعالى في سورة طه: ﴿ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ يعنى: ونسوق المجرمين ﴿ يَوْمَبِذِ زُرْقًا ﴾ [١٠٢].

تفسير «الحساب»^(۲) على عشرة أوجه:

الكثير _ الجزاء _ العذاب _ الحفيظ _ الشهيد _ العرض التقتير _ المنازل _ العدد _ الظن

فوجه منها، الحساب يعني: الكثير (٣) ؛ قوله تعالى في سورة «عم يتساءلون»: ﴿جُزَّآءُ مِّن رَّيْكَ عَطَّآةً حِسَابًا﴾ [النبأ: ٣٦] يعنى: كثيرًا، بواحد عشرًا.

والوجه الثاني، الحساب: الثواب والجزاء؛ قوله تعالى في سورة الشعراء: ﴿إِنَّ حِسَابُهُمْ ﴾: ما جزاؤهم وثوابهم ﴿إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ [١١٣].

المفسرين قالوا: تحشر الوحوش كلها، والدواب حتى الذباب تحشر للقصاص. والمحشر والمحشر - بفتح الشين وكسرها - موضع الحشر، والكسر أفصح، كذا في العباب. ينظر البصائر (٢/ ٢٦).

⁽٤) ينظر البغوى في تفسيره (٣/٤١٠) . ينظر: الطبري في تفسيره (٨/ ١٠٤) . (1)

وهو استعمال العدد. يقال: حسبت أحسُب، ككتبت أكتب، حسابًا وحُسبانًا وحِسابة وحِسْبة وحَسْبًا. قال عمر - رضي الله عنه -: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. قال: زاد الحساب على المحسب وكنت حسبت فلما حسبت

فصادفتها دمنة معشبه وقيد خيلتها ميرتبعا مبيرعيا وقال:

فإن ترزني أزرك أو إن والله لا كنت في حسابي ينظر البصائر (٢/ ٤٦٠) .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٤٣٩) .

تقف بساسى أقف بسابك إلا إذ كنت في حسابك

والوجه الثالث، الحساب: العذاب^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة النبأ: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴾ [۲۷] أى: لايخافون عذابًا من السماء، وكقوله تعالى: ﴿ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسَبَانًا مِنْ السماء. يِّنَ اَلسَّمَآءِ ﴾ [الكهف: ٤٠] يعنى: عذابًا من السماء.

والوجه الرابع، حسيبًا أى: حافظًا وكافيًا (٢) ؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [٨٦] أى: حافظًا. قال مجاهد: حفيظًا.

والوجه الخامس، الحسيب: الشهيد؛ قوله تعالى في سورة «بني إسرائيل»: ﴿ كُفَنَ إِنَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤] أي: شهيدًا بما عملت.

والوجه السادس، الحساب هو: العرض على الله تعالى (٣)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة إبراهيم: ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾ [٤١] يعنى: العرض للحساب على الله عز وجل، وكقوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨] وهو: العرض للحساب.

والوجه السابع، الحساب: العدد (٤)؛ كقوله سبحانه في سورة «بني إسرائيل»: ﴿ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدُواْ السِّبِينَ وَٱلْحِسَابُ ﴾ [الإسراء: ١٢]، يعنى: عدد الأيام والشهور، وكقوله تعالى في سورة يونس: ﴿ وَقَدَرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّبِينَ وَٱلْحِسَابُ ﴾ [٥]: عدد الأيام والشهور.

والوجه الثامن، الحساب: التقتير والمنة (٥)، قوله تعالى فى سورة «حم المؤمن»: ﴿ فَأُولَكِيكَ يَدُّخُلُونَ الْجَنَّةَ يُزُزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [غافر: ٤٠] يعنى: بلا فوت ولا تقتير، مثلها فى سورة البقرة [٢١٢]، وسورة آل عمران[٢٧]، ونحوه كثير.

والوَجه التاسع، حسبان يعنى: المنازل^(٢)؛ قوله تعالى فى سورة الرحمن: ﴿ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَبَانِ﴾ [٥] أى: بحسبان فى منازل، قال مجاهد: يدوران فى قطب كقطب الرحى.

والوجه العاشر، الحساب: الظن؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿وَلَا يَعْسَبُنُ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا﴾ [۱۷۸] أى: لا يظن؛ وكقوله تعالى: ﴿يَعْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ آغَنِيَآةً مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ﴾ [۱۷۸] أى: لا يظن؛ وكقوله تعالى: ﴿يَعْسَبُونَ كُلُ صَيْحَةٍ عَلَيْهِم ﴾ [٤] أى: يظنون، وكقوله تعالى فى سورة الكهف: ﴿وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [١٠٤].

⁽۱) ينظر: الكشاف للزمخشري (۲/ ٧٢٣).

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۱/ ٤٥٨) .

⁽٣) ينظر: الطبرى في تفسيره (٧/ ٤٦٧) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٣٤٤) .

⁽٥) سقط في أ: ولعلها المنع .

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٢٦٧/٤) .

تفسير «الحسنة والسيئة»^(۱) على خمسة أوجه: الغنيمة والهزيمة ـ التوحيد والشرك ـ الخصب و القحط العافية والعذاب ـ العفو^(۲) والأذى

فوجه منها، الحسنة: النصر والغنيمة؛ والسيئة يعنى: القتل والهزيمة؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ نَسُوْهُمْ ﴾ يعنى: النصر والغنيمة يوم بدر (٣) تسؤهم ﴿وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِئَةٌ ﴾ يعنى: القتل والهزيمة يوم أحد ﴿يَفْرَحُوا بِهَا ﴾ [١٢٠]، نظيرها فى سورة النساء [٧٨]، وكقوله تعالى فى سورة «براءة»: ﴿إِن تُصِبَكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبَكَ مُصِيبَةٌ ﴾ [التوبة: ٥٠]، وإن تصبك سيئة يعنى: القتل والهزيمة يوم أحد.

والوجه الثانى، الحسنة: التوحيد (٤)، والسيئة: الشرك؛ قوله تعالى فى سورة النمل: ﴿ وَمَن جَآءَ وَالْحَسَنَةِ ﴾ يعنى: التوحيد، ﴿ وَلَكُمْ خَيِّرٌ مِنْهَا ﴾ [٨٩] يقول: فله منها خير، ﴿ وَمَن جَآءَ وَاللَّهُ عَنَى: بالشرك، نظيرها فى سورة القصص [٥٤، ٨٤] والأنعام [١٦٠]. والوجه الثالث، الحسنة يعنى: كثرة المطر والخصب (٥٠)؛ والسيئة: القحط من المطر،

والوجه الثالث، الحسنه يعنى: كثره المطر والحصب ؛ والسيله المعلم ما المسرو والعلم المسرو والعلم المسرو والعلم المسرو الأعراف: ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْمُسَنَةُ ﴾ [١٣١] يعنى: كثرة المطر؛ نظيرها فيها: ﴿ ثُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله المطر: الخصب، وكقوله تعالى: ﴿ وَبَلَوْنَهُم بِالْمُسَنَتِ وَالسَّيّاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ المطر: الخصب، وكقوله تعالى: ﴿ وَبَلَوْنَهُم بِالْمُسَنَتِ وَالسَّيّاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨] يعنى: قلم المطر وكثرته، وقال الله تعالى في سورة الروم: ﴿ وَلِن تُصِبّهُمْ سَيِّنَهُ ﴾ يعنى: قحط المطر ﴿ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [٣٦].

والوجه الرابع، الحسنة: العافية (٢)، والسيئة: العذاب؛ قوله تعالى فى سورة الرعد: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّتَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ ﴾ مضت: ﴿ مِن قَبْلِهِمُ ﴾ قبل أهل مكة ﴿ وَلَمَثُلَثُ ﴾ [7]: العذاب، يعنى: بالعذاب قبل العافية، وكقوله سبحانه فى سورة النمل: ﴿ وَلَلَمُ اللَّهِ مِنْ السَّيْتَةِ قَبْلُ الْحَسَنَةُ ﴾ [٤٦].

⁽۱) والفرق بين الحسنة والحَسَن والحسنى: أن الحسن يقال فى الأعيان والأحداث، وكذلك الحسنة إذا كانت وصفًا. فإذا كانت اسمًا فمتعارف فى الأحداث، والحسنى لا يقال إلا فى الأحداث دون الأعيان، والحسن أكثر ما يقال فى تعارف العامة فى المستحسن بالبصر، يقال: رجل حسن وحُسَّان وحَسَّان، وامرأة حسناء وحُسَّانة وحَسَّانة. ينظر البصائر (٢/ ٤٦٤).

⁽٢) في أ: الصفح .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٣٤٥).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٤٣٢) .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ١٩٠) .

⁽٦) رواه الطبري بمعناه في تفسيره (٧/ ٣٤٠) عن قتادة .

والوجه الخامس، الحسنة: العفو وقول المعروف^(۱)، والسيئة: قول القبيح والأذى؛ قوله تعالى فى سورة القصص: ﴿وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ﴾ [٥٤] يعنى: يدفعون بالقول المعروف والعفو قول السيئ والأذى، نظيرها فى سورة «المؤمنون»: ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ٱدَّفَعٌ بِاللَّي هِي أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةُ ﴾ [٩٥، ٩٦] نظيرها فى سورة الرعد [٢٢] وسورة حم السجدة [فصلت: ٣٤].

تفسير «الحسني» على ثلاثة أوجه:

الجنة _ الخير _ البنون(٢)

فوجه منها، الحسنى: الجنة (٣)؛ قوله سبحانه فى سورة يونس: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَى وَرِيادَةً ﴾ [٢٦] يعنى: الجنة، والزيادة: الرؤية والنظر؛ نظيرها فى سورة النجم: ﴿ لِيَجْزِى الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِى الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسِنَى ﴾ [٣١] يعنى: بالجنة، مثلها فى سورة الأنبياء: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَّا الْحُسِنَى ﴾ [٢٠] يعنى: الجنة، وكقوله تعالى فى سورة «والليل»: ﴿ فَالَّمْ مَنْ اَعْطَى وَالَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسَنَ ﴾ [٥، ٢] يعنى: بالجنة؛ وكقوله تعالى فى سورة الرحمن: ﴿ هَلَ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴾ [٦٠].

والوجه الثانى، الحسنى: الخير (٤) ؛ قوله تعالى فى سورة «براءة»: ﴿إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا الْحُسَنَى ﴾ [التوبة: ١٠٧] يعنى: ما أردنا ببناء المسجد إلا خيرًا وتوفيقًا، نظيرها فى سورة النساء: ﴿إِنْ أَرَدُنَا إِلَا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا﴾ [٦٢] يعنى: خيرًا وتوفيقًا.

والوجه الثالث، الحسني يعني: البنين (٥)؛ قوله تعالى في سورة النحل: ﴿أَنَ لَهُمُ لَهُمُ لَهُمُ اللَّهُ اللَّ

تفسير «حَسَنًا» على ثلاثة أوجه:

المحتسب ـ الحق ـ الجنة

فوجه منها، حسنًا يعنى: محتسبًا (٧) ؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا﴾ [٢٤٥] يعنى: محتسبًا، نظيرها فى سورة الحديد [١١]، والتغابن [١٧].

ینظر: البغوی فی تفسیره (۳/ ٤٥٠).

⁽٢) في أ: اليقين .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٣٥١).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٣٢٦) .

⁽٥) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٦١٤). وفي أ: اليقين ٠

⁽٦) في أ: اليقين .

⁽٧) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٢٢٥).

والوجه الثاني، حسنًا يعني: حقًّا(١) ، كقوله تعالى في سورة طه: ﴿ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَغَدًا حَسَنًا﴾ [٨٦] يعني: حقًّا، وقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنَا﴾ [٨٣] يعني: حقًّا.

والوجه الثالث، حسنًا يعنى: الجنة (٢)، قوله تعالى في سورة القصص: ﴿ أَفَهَن وَعَدَّنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا﴾ يعنى: الجنة ﴿فَهُو لَيْقِيهِ﴾ [71].

تفسير «الحكمة» على خمسة أوجه:

العظة _ الفهم _ النبوة _ تفسير القرآن _ القرآن

فوجه منها، الحكمة يعنى: العُطّة (٣) من المواعظ التي في القرآن، والأمر والنهي؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَمَمَّا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ﴾ [٢٣١] يعني: المواعظ التي في القرآن، من الأمر والنهي، وكقوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْحِكْمَةُ ﴾ [٤٨] يعني: القرآن، والحكمة، يعني: المواعظ التي في القرآن، من الحلال والحرام.

والوجه الثاني، الحكمة يعني: الفهم والعلم(٤)؛ قوله تعالى: ﴿ وَلِقَدْ ءَانَيْنَا لُقُمْنَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ [لقمان: ١٢]: يعنى الفهم والعلم، وكقوله تعالى – ليحيى – في سورة مريم: ﴿وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا﴾ [١٢] يعنى: الفهم والعلم.

والوجه الثالث، الحكمة يعني: النبوة (٥) ؛ قوله تعالى في سورة النساء: ﴿فَقَدُ ءَاتَيْنَا ٓ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ﴾ [٥٤] يعني: النبوة، وقوله تعالى في سورة «ص»: ﴿وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحِكْمَةَ﴾ [٢٠] يعنى: النبوة مع الكتاب، وقال لداود، في سورة البقرة: ﴿وَءَاتَكُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلُّكَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [٢٥١] يعنى النبوة مع الزبور.

والوجه الرابع، الحكمة يعنى: التفسير(٦) ؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَآءُ ﴾ يعنى تفسير القرآن ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ ﴾ يعنى: تفسير القرآن ﴿فَقَدُّ أُوتِيَ خَيْرًا كَنِيرًا ﴾ [٢٦٩].

والوجه الخامس، الحكمة: القرآن(٧) ؛ قوله تعالى في سورة النحل: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ

(٦)

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۱/ ٩٠) .

ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٤٥١) . **(Y)**

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (١/٢١٠) .

⁽¹⁾ ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٤٩٠) .

⁽⁰⁾ ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٢٣٥).

ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٢٥٦ – ٢٥٧) . ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٩٠) .

رَيِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [١٢٥] يعنى: بالقرآن، ونحوه.

تفسير «الحرص» (١) على وجهين:

الجهد ـ والإرادة

فوجه منهما، الحرص يعنى: الجهد؛ قوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿وَمَا أَكُمَرُ أَكُمَرُ اللَّهِ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [١٠٣] يعنى: جهدت، وكقوله تعالى فى سورة النحل: ﴿إِن تَعْرِصْ عَلَىٰ هُدَنهُم ﴾ [٣٧].

والوجه الثاني، الحرص: الإرادة؛ قوله تعالى في سورة «براءة»: ﴿ حَرِيضُ عَلَيْكُمُ مَ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٣٨] أي: مريد بإيمانكم.

تفسير «الحزب» على وجهين:

أهل الدين (٢) ـ الجند

فوجه منهما، الحزب: أهل الدين (٣) ؛ قوله تعالى في سورة «المؤمنون»: ﴿ كُلُّ حِزْبِ مِنهِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [٥٣] يعنى: كل أهل دين.

والُوجهُ الثاني، الحزب يعني: الجند^(٤) ؛ قوله تعالى في سورة المجادلة: ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ﴾ [المجادلة: ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ﴾ [المجادلة: ١٩]: جند الشيطان.

تفسير «الحمد» (٥) على خمسة أوجه:

الأمر _ المنة _ الصلوات الخمس _ الثناء والمجد^(٦) _ الشكر فوجه منها، الحمد يعنى: الأمر^(٧) ؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَنَحْنُ لُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ

⁽۱) وهو فرط الشره، وأصل ذلك من: حرص القصار الثوب، أي: قشره بدقه. ينظر البصائر (۲/ دون).

⁽٢) في أ: الفرقة .

⁽٣) ينظر: الطبرى في تفسيره (٩/ ٢٢٢) .

⁽٤) ينظر: الطبرى في تفسيره (١٢/ ٢٥).

⁽٥) الحمد: الثناء بالفضيلة، وهو أخص من المدح وأعم من الشكر؛ فإن المدح يقال فيما يكون من الإنسان بالفضيلة، وهو أخص من المدح وأعم من الشكر؛ فإن المدح وصباحة وجهه، كما الإنسان باختياره ومما يكون منه وفيه بالتسخير، فقد يمدح الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه، كما يمدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه، والحمد يكون في الثاني دون الأول، والشكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة: فكل شكر حمد، وليس كل مدح حمدًا. وفلان محمود: إذا حمد، ومحمد: إذا كثرت خصاله المحمودة، ومُحمد كمكرم إذا وجد محمودًا. ينظر البصائر (١٩٩/٢).

⁽٦) في أ: المحمدة .

⁽۷) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/ ۱۱۹).

وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ [٣٠] يعنى: بأمرك؛ مثلها فى سورة «بنى إسرائيل»: ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَنَسْنَجِيبُونَ عِنَمَ لَكُ ﴾ [٣٠] أى: بأمره.

والوجه الثانى، الحمد يعنى: المنة (۱) ؛ قوله تعالى فى سورة الزمر: ﴿ وَقَالُواْ الْحَكَمْدُ اللَّهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعَده، وكقوله تعالى فى سورة فاطر: ﴿ وَقَالُواْ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِى آذَهُ مَ عَنَّا الْحَرَنَ ﴾ [٣٤] أى: المنة لله وحده، ونحوه كثير. فاطر: ﴿ وَقَالُواْ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ اللَّذِي آذَهُ مَ عَنَّا الْحَرَنَ ﴾ [٣٤] أى: المنة لله وحده، ونحوه كثير. والوجه الثالث، الحمد: الصلوات الخمس؛ قوله تعالى فى سورة الروم: ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَتِ وَالْإِرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ [١٨] يعنى: الصلوات الخمس.

والوجه الرابع، الحمد يعنى: الناء والذكر؛ قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿ قَيُحِبُّونَ وَالوجه الرابع، الحمد يعنى: أن يثنى عليهم، وكقوله تعالى في سورة «بني إسرائيل»: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٢٩] يعنى: الحمد والثناء. والوجه الخامس، الحمد يعنى: الشكر (٢) ؛ قوله تعالى في سورة «فاتحة الكتاب»: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ [٢] أي: الشكر لله، مثلها في سورة الأنعام [١]، وسورة سبأ[١]، وفاطر[١]، والكهف [١].

تفسير «الحجارة» على ثلاثة أوجه: الكبريت ـ الحجر ـ الآجر

فوجه منها، الحجارة يعنى: الكبريت (٣)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَلَلَّهِ مِنها، الحجارة الكبريت، قال ابن مسعود: حجارة من كبريت جعلها الله تعالى عنده كما شاء، نظيرها فى سورة البقرة [٧٤]، وسورة التحريم [٦].

والوجه الثانى، الحجارة: الحجر^(٤)؛ كقوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَإِنَّ مِنَ ٱلْجِجَارَةِ لَمُ اللَّجَارَةِ لَمُ اللَّهِ الْمُا يَنَفَجُرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [٧٤]، وكقوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ٱمْرِب بِعَمَاكَ ٱلْحَجَرُ ﴾ [٢٠]، ونحوه كثير.

والوجه الثالث، الحجارة: الآجر^(ه)، قوله تعالى فى سورة الفيل: ﴿تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلِ﴾ [٤] يعنى: من طين، مثلها فى سورة هود [٨٢]، وفى سورة الذاريات: ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِن طِينِ﴾ [٣٣].

⁽١) ينظر: الطبرى في تفسيره (١١/ ٣٤).

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۱/ ۳۹) .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (١/٥٦).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٨٥) .

⁽٥) ينظر: الطبرى في تفسيره (١٢/ ٦٩٣ - ٦٩٣).

تفسير «الحجاب» (١) على أربعة أوجه:

الجبل ـ الساتر ـ الآفة المانعة ـ السور

نوجه منها، الحجاب يعنى: الجبل^(۲)؛ قوله تعالى فى سورة "ص»: ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتُ بِٱلْجِجَابِ﴾ [۳۲] يعنى: بالجبل، ومثله: ﴿أَوْ مِن وَرَآيِ جِجَابٍ﴾ [الشورى: ٥١] يعنى: من وراء الجبل.

والوجه الثانى، الحجاب: الساتر (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مِن وَرَاءِ الساتر، مَتَاعًا فَسَالُوهُنَ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَ ﴾ [٥٣] يعنى: من وراء الساتر، وكقوله تعالى فى سورة مريم: ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ [١٧] يعنى: أرخت سترًا.

والوجه الثالث، الحجاب هو: الآفة المانعة؛ قوله تعالى فى سورة المطففين: ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لَمُحْجُونُونَ﴾ [١٥]: بآفة مانعة لهم عن الرؤية.

وَالُوجِهُ الرَّابِعِ، الحجابِ: السور^(٤) ؛ قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَبَيْنَهُمَا جِمَابُّ﴾ [٤٦] يعني: سورًا.

تفسير «الحب» (٥) على ثلاثة أوجه:

الإيثار _ المودة _ القلة

فوجه منها، الحب يعني: الإيثار(١) ؛ كقوله تعالى في سورة ص: ﴿ إِنِّ آَجَبَتُ حُبُّ

⁽۱) هو اسم على زنة فعال، وجمعه: حجب، ككتاب وكتب. وهو ما يمنع من الوصول. وحجاب الجوف: ما يحجب عن الفؤاد. وفي الحديث: «إن لله بين العرش والكرسي سبعين ألف حجاب، غلظ كل حجاب كغلظ سبع سموات وسبع أرضين، من الحجاب إلى الحجاب كما بين السماء السابعة؛ إلى الأرض السابعة فسبحان من هو بالمنظر الأعلى». ينظر البصائر (٢/٤٣٣).

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/ ۲۰) .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ١٩١) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/١٦٣) .

⁽٥) ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، والحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها. ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة .

وهذه المادة تدور في اللغة على خمسة أشياء: أحدها الصفاء والبياض، ومنه قيل: حَبَبُ الأسنان، لبياضها ونضارتها. الثاني: العلو والظهور، ومنه: حَبَبُ الماء وحُبابه، وهو ما يعلوه من النفاخات عند المطر، وحبب الكأس منه. الثالث: اللزوم والثبات، ومنه: حَبَّ البعيرُ وأحب، إذا برك فلم يقم. الرابع: اللباب والخلوص، ومنه: حبة القلب، للبه وداخله. ومنه: الحبة، لواحدة الحبوب؛ إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه. الخامس: الحفظ والإمساك،

ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ﴾ [٣٢] يعنى: آثرت حب الخير، وكقوله تعالى فى سورة الحشر: ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ [٩] يعنى: يؤثرون ويختارون من هاجر، وكقوله تعالى فى سورة إبراهيم: ﴿ ٱلَّذِينَ يَسَّتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ﴾ [٣] أى: يؤثرون ويختارون.

والوجه الثانى، الحب: المودة (۱) ؛ قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّونَهُ وَ ال عمران: ﴿ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللّهُ ﴾ [٣٦]، ونحوه كثير. والوجه الثالث، الحب: القلة (۲) ؛ قوله تعالى فى سورة الإنسان: ﴿ وَيُطْعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ والوجه الثالث، الحب: القلة (۲) ؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ وَمَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ وكقوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ وَمَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ [١٧٧] أى: على قلته.

تفسير «الحديث» على خمسة أوجه:

الخبر _ القول _ القرآن _ القصص _ العبرة

فوجه منها، الحديث: الخبر^(٣)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿قَالُوَا أَتَّحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ الله عَلَيْكُمْ﴾ [٧٦] أى: أتخبرونهم بما فتح الله عليكم.

⁼ ومنه: حُبُّ الماء، للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه. وفيه معنى الثبوت أيضًا .

ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة؛ فإنها صفاء المودة وهيجان إرادة القلب وعلوها وظهورها منه؛ لتعلقها بالمحبوب المراد، وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها لزومًا لا تفارق، ولإعطاء المحب محبوبه لبه وأشرف ما عنده وهو قلبه، ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه؛ فاجتمعت فيها المعانى الخمسة. ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للشيء غاية المناسبة: الحاء التي من أقصى الحلق والباء للشفة التي هي نهايته، فللحاء الابتداء وللباء الانتهاء، وهذا شأن المحبة وتعلقها بالمحبوب، فإن ابتداءها منه وانتهاءها إليه .

ويقال في فعله: حَبَبْت فلانًا، بمعنى: أصبت حبة قلبه، نحو: شغفته وكبدته وفأدته، وأحببت فلانًا: جعلت قلبى معرضًا لأن يحبه. لكن وضع في التعارف «محبوب» موضع «محب»، واستعمل «حببت» أيضًا في معنى «أحببت»، ولم يقولوا: محب، إلا قليلًا، قال:

ولقد نزلتِ فلا تظنى غيره منى بمنزلة المحب المكرم وأعطوا الحب حركة الضم التى هى أشد الحركات وأقواها؛ مطابقة لشدة حركة مسماه وقوتها، وأعطوا الحب وهو المحبوب حركة الكسر لخفتها عن الضمة؛ وذلك لخفة ذكر المحبوب على قلوبهم وألسنتهم، مع إعطائه حكم نظائره كنِهْد وذِبْح للمنهود والمذبوح، وحِمْل للمحمول، فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين اللفظ والمعنى يطلعك على قدر هذه اللغة الشريفة وإن لها لشأنًا ليس كسائر اللغات. ينظر البصائر (٢/١٦ -٤١٨) ..

⁽٦) ينظر البغوى في تفسيره (٢٠/٤) .

⁽۱) ينظر: الكشاف للزمخشري (۱/ ٣٥٣).

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (٤٢٨/٤) .

⁽٣) ينظر: الطبرى في تفسيره (١/ ٤١٥).

والوجه الثانى، الحديث: القول^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ عَدِيثًا ﴾ [۸۷] يعنى: قولًا، وكقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا ﴾ [التحريم: ٣] يعنى: كلامًا.

والوجه الثالث، الحديث: القرآن (٢)؛ قوله تعالى فى سورة الطور: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِقْدَهُ عِلَاتِ ﴿ وَفَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِقْدَهُ وَاللَّهِ عَلَى فَى سورة الأعراف: ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ مِقَدَهُ مِقْدِهِ وَكُولُهُ تَعَالَى فَى سورة الأعراف: ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ مِقَدَهُ مِقْدِهِ وَكُولُهُ وَمِنُونَ ﴾ [١٨٥]: بأى كتاب بعد كتاب الله، مثلها فى سورة الجاثية [٦].

والوجه الرابع، الحديث: القصص؛ قوله تعالى فى سورة الزمر: ﴿اللَّهُ فَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَسَنَ الْحَسَنَ الْحَسَنَ القصص. الْحَدِيثِ كِئْبًا﴾ [٢٣] يعنى: أحسن القصص.

والوجه الخامس، الحديث يعنى: العبرة (٣) ؛ قوله تعالى فى سورة سبأ: ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ الْحَالِينَ ﴾ [١٩] يعنى: عبرة لمن بعدهم، يتحدث بهم من بعدهم؛ لأنه لا يبقى منهم أحد (٤).

تفسير «الحديد» على أربعة أوجه:

الحاد _ الحديد بعينه الذي هو الجوهر _ الخلاف _ أحكامه

فوجه منها، الحديد يعنى: الحاد^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة «ق»: ﴿فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [٢٢] يعنى: حادًّا.

والوجه الثانى، الحديد بعينه (٦) ؛ قوله تعالى فى سورة الحديد: ﴿وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [٢٥].

والوجه الثالث، يحادون الله أي: يخالفون (٧)؛ قوله تعالى في سورة المجادلة: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمَ ﴾ [٢٠] أي: يخالفونهما، مثلها فيها [٢٢].

أو الأحاديث من دون الدواوين وبالحديث استقامت دولة الدين وما سواه فوسواس الشياطين

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۱/ ٤٥٩).

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/۹۱۲) .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٥٥٥ – ٥٥٦) .

⁽٤) قال الشاعر:

كل العلوم سوى القرآن مشغلة فبالقران أقيمت كل ماثلة العلم ما كان فيه قال حدثنا ينظر البصائر (٤٣٩/٢).

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٢٢٣/٤) .

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٢٢٩ - ٣٠٠).

⁽۷) ينظر: الطبرى في تفسيره (۱۲/ ۲۵).

والوجه الرابع، حدود الله، يعنى: أحكامه (۱) ؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ يَلْكَ مُدُودُ اللَّهِ ﴾ [١٨٧، ٢٢٩، ٢٣٠] يعنى: أحكامه؛ مثلها فى سورة النساء [١٣] وسورة التوبة [٩٧] أيضًا.

تفسير «الحصر»^(۲) على ثلاثة أوجه:

الضيق ـ الحبس ـ الذي لايأتي النساء

فوجه منها، الحصر يعنى: الضيق^(۳)؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿أَوْ جَآٓ اَوْكُمُّمَ حَصِرَتَ صُدُورُهُمُ ﴾ [٩٠] أى: ضاقت قلوبهم وصدورهم.

والوجه الثانى، الحصر: الحبس^(٤) ؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ فَإِنَّ أَخْصِرَتُمْ ﴾ [١٩٦] يقول: حبستم، وكقوله تعالى فى سورة «بنى إسرائيل»: ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨] يعنى: محبسًا.

والوجه الثالث، الحصور: الذي لا يأتي النساء (٥) ؛ ولا يكون له شهوة النساء؛ قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿وَسَرَيِدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ﴾ [٣٩] يعنى: لم يكن له شهوة النساء.

تفسير «الحجر» على أربعة أوجه:

العقل ـ الحرام ـ قرية صالح ـ البيوت

فوجه منها، الحجر: العقل^(٦) ؛ قوله تعالى فى سورة الفجر: ﴿مَلَ فِي ذَالِكَ قَسَمُ لِّذِى جِبْرِ﴾ [٥] أى: لذى عقل.

والوجه الثانى، الحجر: الحرام^(٧) ؛ قوله تعالى فى سورة الفرقان: ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا عَجُورًا﴾ [٢٢] يعنى: حرامًا محرمًا.

⁽١) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ١٥٩).

⁽٢) حصره يحصُرُه حصرًا: ضيق عليه. وقوله تعالى: ﴿وَأَخْصُرُوهُم﴾ [التوبة: ٥] أى: ضيقوا عليهم. وحصرني الشيء: حبسني. والحصير: البارِق. وفي المثال: أسير على حصير، قال: فأضحى كالأسير على حصير فأصحى كالأسير على حصير ينظر البصائر (٢/ ٤٧٠).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٤٦١) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (١٦٨/١) .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٢٩٩) .

⁽٦) رواه الطبرى بلفظه في تفسيره (١٢/ ٥٦٥ – ٥٦٦) عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة .

⁽٧) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٣٦٥) .

والوجه الثالث، الحجر: قرية صالح^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة الحجر: ﴿وَلَقَدُ كُذَّبَ أَصْعَابُ اَلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [٨٠] يعنى: قرية صالح.

والوجه الرابع، الحُجَر يعنى: البيوت؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ وَرَبَّيِبُكُمُ ٱلَّتِي فِى عُهُورِكُمْ مِّن نِسَآ إِكُمْ ﴾ [٢٣] يعنى: فى بيوتكم.

تفسير «الحبل» على أربعة أوجه:

العهد _ القرآن _ الإسلام _ الرسن بعينه

فوجه منها، الحبل يعنى: العهد^(۲) ؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبّلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبّلِ مِّنَ النَّاسِ﴾ [١١٢] أى: عهد من الناس.

والوجه الثاني، الحبل يعني: القرآن (۳)؛ قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿وَأَعْتَصِمُواْ عِبْدُواْ عِلْمَا اللهِ اللهِ القرآن. عِنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُا عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُوا عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَالْمُعَالِمُ عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَ

والوجه الثالث، الحبل: الإسلام؛ قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱللّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱللّهِ في هذا الموضع: هو الإسلام.

والوجه الرابع، الحبل: الرسن بعينه (٤) ؛ قوله تعالى فى سورة «تبت يدا أبى لهب»: ﴿ فِي جِيدِهَا حَبُّلٌ مِّن مَّسَدِ ﴾ [المسد: ٥] يعنى: رسنًا من ليف.

تفسير «الحطب» (٥) على وجهين:

الشوك ـ الأشجار

فوجه منهما، الحطب يعنى: الشوك (٢) ؛ قوله تعالى في سورة «تبت يدا أبي لهب»: ﴿ وَٱمْرَأْتُهُمُ حَمَّالُهُ ٱلْحَطَبِ ﴾ [المسد: ٤] يعنى: الشوك (٧).

تسالنى عن بعلها أى فتى خب جروز وإذا جاع بكى لا حطب القوم ولا القوم سقى ولا ركاب القوم إن ضلت بغى ولا يساورى فسرجه إذا اصطلى ويأكل التمر ولا يلقى النوى كانه غرارة ملأى حثى

ينظر البصائر (٢/٤٧٦) .

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٥٥) .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۱/ ٣٤٢) .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٣٣٣) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/٤٥).

⁽٥) وهو ما يعد للإيقاد. وقد حطبت حطبًا، واحتطبت: أي جمعته. وحطبني فلان: إذا أتاك بالحطب، قال الجليح الجحاشي:

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٥٤٣) .

⁽٧) نزل في أم جميل امرأة أبي لهب، وكانت تمشى بالنميمة، فكني عنها بالنميمة. وإذا نصر الرجل القوم

والوجه الثانى، الحطب يعنى: الأشجار^(۱) ؛ قوله تعالى فى سورة الجن: ﴿وَأَمَّا الْفَصْطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [١٥] يعنى: المشركين، أى: أشجارًا، وكقوله تعالى فى سورة الأنبياء: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [٩٨] على قول بعض المفسرين واللغة: أشجارًا.

تفسير «الحول»^(۱) على خمسة أوجه:

الحول: العام - الحيلولة - حواليه - التحويل - التغيير

فوجه منها، الحول بمعنى: العام (٣)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿حَوَلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: ﴿حَوَلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: ﴿مَّتَنَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: ﴿مَّتَنَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] يعنى: إلى العام.

والوجه الثانى، الحول: الحيلولة؛ قوله تعالى فى سورة سبأ: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتُهُونَ﴾ [٥٤] أى: فرق بينهم، وقوله تعالى فى سورة هود: ﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ﴾ [٤٣] يعنى: بين مثلها فى سورة الأنفال: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [٢٤] يعنى: بين المؤمن والكافر، والكفر والإيمان.

والوجه الثالث، الحول يعنى: حواليه (٤)؛ قوله تعالى: ﴿وَمِمَّنَ حَوْلَكُمُ مِنَ الْأَعْرَابِ ﴾ [التوبة: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿الّذِي بَنَرَكْنَا حَوْلَةٍ ﴾ [الإسراء: ١] يريد: حواليه. والوجه الرابع، حِوَل – بكسر الحاء ونصب الواو –: التحويل (٥)؛ قوله تعالى في سورة الكهف: ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴾ [١٠٨] أي: تحويلًا، ويقال: حِيلة.

والوجه الخامس، التحويل: التغيير^(٦)؛ قوله تعالى فى سورة «بنى إسرائيل»: ﴿وَلَا يَجَدُ لِسُنَتِنَا تَحْوِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٧] أى: تبديلًا وتغييرًا.

قيل: حطب في حبلهم. والحطباء: المرأة المشئومة. والحطب - ككتف - والأحطب: الشديد الهزال. ويقال لمن يتكلم بالغث والسمين: حاطب ليل؛ لأنه لا يبصر ما يجمع في حبله. وحطب به: إذا سعى به. والمحتطب: المطر الذي يقلع أصول الشجر. وناقة محاطبة: تأكل الشوك اليابس. والحطاب - ككتاب -: ما يقطع من أعالى شجر العنب كل عام، واستحطب العنب: حان أن يقطع حطابه. ينظر البصائر (٢/ ٤٧٦).

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (۸۸/۹) عن ابن عباس .

⁽۲) أصله تغير الشيء وانفصاله عن غيره. وباعتبار التغير قيل: حال الشيء يحول حولًا، واستحال: تهيأ لأن يحول، وباعتبار الانفصال قيل: حال بيني وبينك كذا. ينظر البصائر (۲/ ٥٠٩).

⁽۳) ینظر: البغوی فی تفسیره (۱/۲۱۱) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٣٢٣ – ٣٢٣) .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/١٨٦) .

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ١٢٨) .

تفسير «الحفظ»^(۱) على ستة أوجه:

العلم _ الصيانة _ الحفظ بعينه _ الشفقة _ الضمان _ الشهادة

فوجه منها، الحفظ: يعنى: العلم (٢) ؛ قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿ بِمَا اَسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ اَللَّهِ﴾ [٤٤] بما علموا ووعوا.

والوجه الثانى، الحفظ: الصيانة والعفة (٣)؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ فَالْفَكُلِحَكُ قَائِكَ كُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ ﴿ [٣٤]، وقوله: حافظات: صائنات لأنفسهن، وكقوله تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿ وَالْحَيْظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَيْظِينَ ﴾ [٣٥] يعنى: يصونون فروجهم عن الحرام، مثلها فى سورة «المؤمنون»: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَيْظُونٌ ﴾ [٥]: يصونون عن الحرام.

والوجه الثالث، الحفظ بعينه (١٠) ؛ قوله تعالى فى سورة الرعد: ﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [١١] ، وكقوله تعالى فى سورة الحجر: ﴿ وَإِنَّا لَهُمْ لَحَيْظُونَ ﴾ [٩] يعنى به: الرعاية، مثلها: ﴿ وَجِفَظًا مِن كُلِّ شَيْطُنْ مَارِدٍ ﴾ [الصافات: ٧] يعنى: الحفظ بعينه.

والوجه الرابع، الحفظ يعنى: الشفقة؛ قوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَـٰدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ﴾ [١٢] يعنى: مشفقين.

والوجه الخامس، الحفظ: الضمان؛ قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿فَأَرْسِلَ مَعَنَــاً الْحَانَا نَكَــَـتُلَّ وَإِنَّا لَهُمْ لَكَـٰفِظُونَ﴾ [٦٣] أي: ضامنون لرده إليك.

والوجه السادس، الحفظ: الشهادة^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة «انفطرت»: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَخَيْظِينَ كِرَامًا كَنِيِينَ﴾: رقباء وشهداء ﴿يَقَامُونَ﴾ [الانفطار: ١٠، ١١، ٢١] أى: يكتبون، وكقوله تعالى فى سورة «حم عسق»: ﴿اللَّهُ حَفِيظً عَلَيْهِمْ﴾ [الشورى: ٦] يعنى: شهيدًا عليهم؛ مثلها فى سورة هود: ﴿إِنَّ رَبِّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ﴾ [٧٥] يعنى: شهيدًا.

⁽۱) حفظت الشيء حفظًا بالكسر، أي: حرسته، وقوله تعالى: ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً ﴾ [يوسف: ٢٤] أي: حفظ الله خير حفظ. ومن قرأ: (حافظًا) - وهي قراءة الكوفيين، غير أبي بكر - فالمراد: خير الحافظين. وقوله تعالى: ﴿ يَمْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرٍ اللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١] أي: ذلك الحفظ بأمر الله والحفظ يقال تارة لهيئة النفس التي بها يثبت ما يؤدي إليه الفهم، وتارة لضبط الشيء في النفس. ويضاده النسيان، وتارة لاستعمال تلك القوة، فيقال: حفظت كذا حفظًا، ثم يستعمل في كل تفقد وتعهد ورعاية. ينظر البصائر (٢/ ٤٨٠).

⁽۲) ینظر: الطبری فی تفسیره (۶/ ۹۹۱).

⁽۳) ینظر: الطبری فی تفسیره (۲/۶).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/٩) .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٤٥٦/٤) .

تفسير «الحمل»^(۱) على ثمانية أوجه:

القبول ـ الإركاب ـ الإمساك ـ الأثقال على الدواب وتسخيرها ـ الإنفاق ـ الإلزام ـ القبول ـ الإركاب ـ الحمل بعينه ـ الحبل

فوجه منها، الحمل يعنى: القبول (٢) ؛ قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿وَحَمَلُهَا الْإِنسَانَ ﴾ [٧٢] يعنى: وقبلها الإنسان.

والوجه الثانى، الحمل يعنى: الإركاب على السفن (٣) ؛ قوله تعالى فى سورة الحاقة: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمُ فِي لَلْمَارِيَةِ ﴾ [١١] أى: أركبناكم السفن، وحفظناكم فيها، وكقوله تعالى فى سورة «اقتربت»: ﴿وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلَوْجٍ ﴾ [القمر: ١٣] أى: حفظناه، وأركبناه – ونحوه كثير – وكقوله تعالى: ﴿وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [الإسراء: ٧٠] أى: أركبناهم.

والوجه الثالث، الحمل: الإمساك؛ قوله تعالى فى سورة الحاقة: ﴿وَيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ﴾ أى: يمسك عرش ربك ﴿فَوْقَهُمْ يَوْمَإِذِ ثَمَانِيَةٌ﴾ [١٧]، وكقوله تعالى فى سورة «حم المؤمن»: ﴿ اللَّذِينَ يَتِمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنَ حَوْلَهُ﴾ [غافر: ٧] أى: يمسكون العرش.

والوجه الرابع: الحمل: هو تسخير الدواب لهم (٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة النحل: ﴿ وَتَحْمِلُ أَنْفَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ ﴾ [٧] أى: تُسَيِّرون أثقالكم عليها.

والوجه الخامس: الحمل: المئونة والنفقة؛ قوله – تعالى – في سورة براءة: ﴿وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَمَلُ عَلَ الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٩٢] أي: لِتُمَوِّنَهُم بالنفقة عليهم.

والوجه السادس: الحمل: الإلزام؛ قوله - تعالى - فى سورة العنكبوت: ﴿وَلَيَحْمِلُكَ أَثْقَالُهُمُ ﴾ [١٣] أى: لَيَلْتَزِمُنَّ أَثْقَالُهُم، يعنى: أوزارهم، وكقوله تعالى: ﴿وَلِنَحْمِلُ خَطَايَكُمُ [العنكبوت: ١٢] يعنى: نلزم خطاياكم.

⁽۱) مادة (ح م ل) لمعنى واحد. واعتبر في أشياء كثيرة فسوى بين لفظه في فعل، وفرق بين كثير منها في مصادرها. فقيل: في الأثقال المحمولة في الظاهر كالشيء المحمول على الظهر: حِمل، وفي الأثقال المحمولة في الباطن حمل كالولد في البطن والماء في السحاب والثمرة في الشجرة تشبيهًا بحمل المرأة، يقال: حملت الثقل والرسالة والوزر حملاً.

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/ ٥٤٦ – ٥٤٧) .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ١٢٥) .

⁽٤) ينظر: الطبرى في تفسيره (٧/ ٥٦١).

والوجه السابع: الحِمْل بعينه (۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة «تبت»: ﴿وَامْرَأَتُهُمُ اللَّهُ وَالْمَرَأَتُهُمُ اللَّهُ السُّوكُ على ظهرها، وكقوله - تعالى - حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ (٣٦] هو: الحمل بعينه، ونحوه فى سورة يوسف: ﴿إِنِّ أَرَكِنِي آَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا ﴾ [٣٦] هو: الحمل بعينه، ونحوه كثير.

والوجه الثامن: الحَمْل: الحَبْل^(۲)؛ قوله - تعالى - فى سورة الطلاق: ﴿وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ الْجَلَهُنَّ أَن يَضَعِّنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [٤] يعنى: الحَبَل، وكقوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿ فَلَمَّا تَعَنَّلُهُا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا ﴾ [١٨٩] أى: حبلت حبلًا، وكقوله - تعالى - فى سورة مريم: ﴿ فَكَمَلَتُهُ ﴾ [٢٢] أى: حبلت به.

تفسير الحين (٢) على أربعة أوجه:

السَّنَةُ _ منتهى الآجال _ الساعات _ زمان مبهم

فوجه منها: الحين - يعنى: السَّنَة (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة إبراهيم: ﴿ تُوْقِيَ السَّنَة كُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِهَا ﴾ [٢٥] يعنى: كل سنة.

والوجه الثانى: الحين، يعنى: منتهى آجالهم (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة - لآدم وحواء - عليهما السلام -: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقُرٌ وَمَتَنَعُ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [٣٦] يعنى: منتهيًا إلى آجالهم، وقال - تعالى - فى سورة النحل: ﴿أَثَنَا وَمَتَنعًا إِلَى حِينٍ ﴾ [٨٠]: منتهيًا إلى الموت (٧).

والوجه الثالث: حين، يعنى: ساعات (٨) الليل والنهار؛ قوله - تعالى - فى سورة الروم: ﴿ فَسُبَّحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ [١٧] يعنى: صلوا لله ساعة مغرب الشمس ﴿ وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴾ [الروم: ١٨] يعنى: حين صلاة الظهر.

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٢٧٩).

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/ ۲۲۰) .

⁽٣) وهو وقت مبهم يصلح لجميع الأزمان طالت أو قصرت يكون سنة وأكثر، وقيل: الحين الدهر، وقيل: شهرين، وقيل: سنة أشهر، وقيل: شهرين، وقيل: سنة أشهر، وقيل: شهرين، وقيل: في كل غدوة وعشية حين. ينظر البصائر (٢/ ٥١١).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٣٢) .

⁽۵) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٧٩).

⁽٦) في أ: حين منتهي .

⁽٧) في أ: حين الممات .

⁽٨) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٤٧٩) .

والوجه الرابع: حين، يعنى: زمانًا لوقت (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة ص: ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ بَالَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ [٨٨] يعنى: بعد زمان، وهو القتل ببدر، وقال تعالى: ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ عِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ ﴾ [الإنسان: ١] يعنى: زمانًا من الدهر، فلم يوقت.

تفسير الحياة (٢) على ستة أوجه:

الخلق الأول _ المؤمن المهتدى _ البقاء _ حياة الأرض _ العبرة _ النشور (٣) فوجه منها: الحياة يعنى: الخلق الأول (٤)؛ فذلك قوله - تعالى - في سورة البقرة:

(۱) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٧٠). وفي أ: ووقتها .

(٢) وهو انقباض النفس عن القبائح وعن التفريط في حق صاحب الحق.

وقال ذو النون: الحياء: وجود الهيبة في القلب مع وحشة مما سبق منك إلى ربك، والحب ينطق، والحياء يسكت، والخوف يقلق .

وقد قسم الحياء على عشرة أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استقصار النفس، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحى من نفسه.

فأما حياء الجناية فمنه حياء آدم لما فر هاربا في الجنة، قال الله - تعالى -: أفرارا منى يا آدم؟ قال: لا يا رب بل حياء منك .

وأما حياء التقصير فكحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك .

وأما حياء الإجلال فهو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه .

وأما حياء الكرم فكحياء النبى - صلى الله عليه وسلم - من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا عنده؛ فقام واستحى أن يقول لهم: انصرفوا .

وأما حياء الحشمة فكحياء على بن أبي طالب أن يسأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المذى؛ لمكان ابنته .

وأما حياء الاستحقار واستصغار النفس فكحياء العبد من ربه حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارًا لها .

وأما حياء المحبة فحياء المحب من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه فى حال غيبته هاج الحياء فى قلبه وظهر أثره فى وجهه ولا يدرى ما سببه .

وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاة محبوبه ومناجاته له روعة شديدة، ومنه قولهم: جمال رائع، وسبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس .

ولا ريب أن للمحبة سلطانا قاهرا للقلب أعظم من سلطان من يقهر البدن، فأين من يقهر قلبك وروحك ممن يقهر بدنك؟! ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر المحبوب لهم، فإذا فاجأ المحبوب محبه ورآه بغتة أحس القلب بهجوم سلطانه فاعتراه روعة وخوف .

وأما حياء العبودية فهو ممتزج من حب وخوف ومشاهدة عدم صلاحية عبوديته لمعبوده، وأن قدره أعلى وأجل منها، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة .

وأما حياء الشرف والعزة فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منه ما هو دون قدرها من بذل أو إعطاء أو إحسان، فإنه يستخرج مع بذله حياء وشرف نفس وعزة، وهذا له سببان: أحدهما هذا، والثانى استحياؤه من الآخذ، حتى إن بعض الكرماء يستحى من خجلة الآخذ.

﴿ وَكُنتُمُ أَمُونَا فَأَخَيَكُمُ ﴾ [٢٨] أي: لم تكونوا فخلقكم الخلق الأول، وقال - تعالى - في سورة آل عمران: ﴿ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾ [٢٧] يعنى: يخرج الحيوان من النطفة؛ وكقوله في سورة الحج: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي ٓ أَخْيَاكُمُ ﴾ [٦٦] يعنى: خلقكم، وقال - عز وجل- في سورة الحاثية: ﴿ قُلِ اللّهُ يُحْيِيكُمُ ﴾ [٢٦] يعنى: قل الله يخلقكم، يعنى: بدء الخلق.

والوجه الثانى: الحى يعنى: المؤمن المهتدى (١)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة يس : ﴿ لِيُسْذِرَ مَن كَانَ حَيُّا﴾ [٧٠] يعنى: مؤمنًا مهتديًا فى علم الله عز وجل، وقال فى سورة الأنعام: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ ﴾ [١٢٢] يعنى: هديناه، وقال - تعالى - فى سورة «الملائكة»: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَخْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمُونَ ﴾ [فاطر: ٢٢] يعنى: المؤمنين والكافرين.

والوجه الثالث: الإحياء: الباقي (٢)، والحياة: البقاء، قوله - تعالى - في سورة البقرة:

⁼ وأما حياء المؤمن من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة من رضاها بالنقص وقنعها بالدون، فيجد نفسه مستحيى من نفسه حتى كأنه له نفسان تستحى إحداهما من الأخرى، وهذا أكمل ما يكون من الحياء؛ فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحى من غيره أجدر، وقال يحيى بن معاذ – رحمه الله –: من استحى من الله مطيعا استحى الله منه وهو مذنب .

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح، ومعناه: أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته فقلبه مطرق من بين يديه إطراق مستخي خجل، فإنه إذا واقع ذنبا استحى الله - عز وجل - من نظره إليه في تلك الحالة لكرامته عليه، فيستحى أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه . وفي الشاهد ما يشهد بذلك، فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به وأحبهم إليه من صاحب أو ولد أو حبيب وهو يخونه فإنه يلحقه من ذلك الاطلاع حياء عجيب حتى كأنه هو الجانى، وهذا غاية الكرم، وقد قيل: إن سبب هذا الحياء أنه يمثل نفسه الجانى فيلحقه الحياء كما إذا شاهد الرجل من أحصر على المنبر عن الكلام؛ فيلحقه الحياء فإنه يخجل تمثيلا لنفسه بتلك الحالة .

وأما حياء الرب-تبارك وتعالى - من عبده فنوع آخر لا تدركه الأوهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود، فإنه خير كريم يستحى من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحى أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام، وكان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحى هو .

واختلف العلماء في الحياء مماذا يتولد، فقيل: من تعظيم منوط بود .

وقال الجنيد: يتولد من مشاهدة النعم ورؤية التقصير، وقيل: يتولد من شعور القلب بما يستحى منه وشدة نفرته عنه فيتولد من هذا الشعور والنفرة حالة تسمى الحياء، ولا تنافى بين هذه الأقوال؛ لأن للحياء عدة أسباب، كل أشار إلى بعضها. ينظر البصائر (٢/ ٥١٥–٥١٨) .

⁽٣) في أ: القيامة .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٢٩١) .

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٥٦٩).

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (١٤٦/١).

﴿ وَلَكُمُ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً ﴾ يعنى: بقاء ﴿ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [١٧٩]، وقال – عز وجل – فى سورة المائلة: ﴿ وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [٣٢] يعنى: من أبقاها، وقال – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿ وَيَسْتَخْبُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾ [٤٩]، مثلها فى سورة الأعراف [١٤١]، وسورة إبراهيم [٦].

والوجه الرابع: الحياة يعنى: حياة الأرض ونماءها بالنبات (١)، قوله - تعالى - فى سورة «الملائكة»: ﴿فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [فاطر: ٩]، نظيرها فى سورة يس [٣٣].

والوجه الخامس: الحياة يعنى: عبرة قبل يوم القيامة، من غير رزق ولا أثر في الدنيا؛ كقوله - تعالى - في سورة آل عمران-عن عيسى عليه السلام-أنه قال: ﴿وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذِنِ اللّهِ عَلَى السلام-أنه قال: ﴿وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذِنِ اللّهِ تَعَالَى؛ ليكون عبرة لبنى إسرائيل؛ فأحيا سام بن نوح، وكلم الناس، ووقع ميتًا، فكان كما كان؛ نظيرها في سورة المائدة: ﴿وَإِذْ يَخْرِجُ اَلْمَوْتَ ﴾ [١١٠].

والوجه السادس: الحياة يعنى: يوم القيامة (٢) ؛ كقوله تعالى فى سورة مريم: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدِتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيّا ﴾ [٣٣] يعنى: بعد الموت، وقال - عز وجل - فى سورة يس: ﴿إِنّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَ ﴾ [١٢]، وقال - تعالى - فى سورة الأحقاف: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَ ﴾ [٢١]، وقال - تعالى - فى سورة القيامة: ﴿أَلِيْسَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَ ﴾ [٣٣]، وقال - تعالى - فى سورة القيامة: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَ ﴾ [٤٠]. ونحوه كثير.

تفسير الحق^(۱) على اثنى عشر وجها:

الله _ القرآن _ الإسلام _ العدل _ التوحيد _ الصدق _ وجب

الحق بعينه ـ المال ـ أولى ـ الحظ ـ الحاجة

فوجه منها: الحق يعنى: الله نفسه (٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة المؤمنون: ﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ ﴿ وَلَوَ اللهِ أَهُواء المشركين، وكقوله – تعالى – فى سورة العصر: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِ ﴾ [٣] يعنى: بالله وحده.

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۱۲/٤) .

⁽٢) ينظر: البغوى في تفسيره (٧/٤) .

 ⁽٣) أصل الحق: المطابقة والموافقة، كمطابقة رِجْل الباب في حُقّه لدورانه على الاستقامة. ينظر: البصائر
 (٢/ ٤٨٤).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/٣١٣–٣١٤) .

والوجه الثانى: الحق: القرآن^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة الزخرف: ﴿حَقَّى جَآءُهُمُ اللَّمَ وَرَسُولُ مُبِينٌ﴾ [٢٩] يعنى: القرآن؛ وكقوله - تعالى - فى سورة ق: ﴿بَلَ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لِمَا جَآءَهُمٌ ﴾ [٥] يعنى: بالقرآن لما جاءهم، وكقوله - تعالى - فى سورة القصص: ﴿فَلَمَا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا﴾ [٤٨] يعنى: القرآن، ونحوه كثير.

والوجه الثالث: الحق يعنى: الإسلام (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة «بنى إسرائيل»: ﴿ وَقُلْ جَآة ٱلْحَقُ ﴾ [٨١] يعنى: الإسلام، ﴿ وَزَهَنَ ٱلْبَطِلُ ﴾ [٨١] يعنى: الشرك، وقال - عز وجل - فى سورة الأنفال: ﴿ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَ ﴾ [٨] يعنى: الإسلام، وقوله - تعالى - فى سورة النمل: ﴿ إِنَّكَ عَلَى ٱلْمُبِينِ ﴾ [٧٩] يعنى: على الإسلام.

والوجه الرابع: الحق: العدل^(٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة النور: ﴿ يَوَمَيِدْ يُوَفِيهُمُ اللهُ وَينَهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

والوجه الخامس: الحق يعنى: التوحيد (ئ)؛ قوله - تعالى - فى سورة الصافات: ﴿ بَا لَمْ مَا بِالْمَوْنِ ﴾ يعنى: بالتوحيد ﴿ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [٣٧] ؛ وكقوله - تعالى - فى سورة المؤمنون: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةُ اللَّهِ جَاءَهُم بِالْحَقِ ﴾ يعنى: بالتوحيد، ﴿ وَأَكُنُهُمْ لِلَّحَقّ كَرِهُونَ ﴾ المؤمنون: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةُ اللَّهِ جَاءَهُم بِالْحَقّ ﴾ يعنى: بالتوحيد، ﴿ وَأَكُنُوهُمْ لِلَّحَقّ كَرِهُونَ ﴾ [٧٧] يعنى: للتوحيد كارهون، وقال - تعالى - فى سورة القصص: ﴿ فَعَكِمُوا أَنَّ اَلْحَقَ لِلَّهِ ﴾ [٧٥] يعنى: التوحيد، ونظائره كثير.

والوجه السادس: الحق يعنى: الصدق^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة يونس: ﴿ وَيَسَّنَائِمُونَكَ أَحَقُّ هُو ۗ يعنى: أصدق هو؟ ﴿ قُلْ إِى وَرَبِيَ إِنَّهُم لَحَقًّ ﴾ [٥٣] أى: إنه لصدق، وكقوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿ قَوْلُهُ ٱلْحَقِّ ﴾ [٧٣] يعنى: الصدق، مثلها فى سورة يونس: ﴿ أَلاَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ ﴾ [٥٥] يعنى: صدقًا.

⁽١) ينظر: البغوى في تفسيره (٢٢١/٤) .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/ ۱۳۲) .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٣٣٥) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/٤٥٣) .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (١٠٧/٢) .

والوجه السابع: الحق يعنى: وجب عليهم القول^(۱)؛ قوله – تعالى – فى سورة الأحقاف: ﴿ أُوْلَيْهِكُ اللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلْقَوْلُ﴾ [١٨] أى: وجب عليهم القول، وكقوله – تعالى – فى سورة «حم المؤمن»: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكِ ﴾ يعنى: وجبت كلمة العذاب من ربك ﴿ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ﴾ [غافر: ٦]، ونحوه كثير.

والوجه الثامن: الحق بعينه الذي ليس بباطل (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة الحج: ﴿ نَاكِ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ اَلْحَقَٰ ﴾ [٦] وغيره من الآلهة باطل، وكقوله - عز وجل - في سورة الأنعام: ﴿ ثُمُّ رَدُّواً إِلَى اللَّهِ مَوْلَئُهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ [٦٢] وغيره باطل، مثلها في سورة يونس: ﴿ وَرُدُّواً إِلَى اللَّهِ مَوْلَئُهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ [٣٠] وغيره باطل، وقال في سورة الحجر: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ إِلَا بِالْحَقِّ ﴾ [٣٠] يعنى: لم نخلقهما باطلًا بغير شيء.

والوجه التاسع: الحق يعنى: المال^(٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَلَيْمُلِكِ
اللَّذِى عَلَيْهِ اَلْحَقُ﴾ [٢٨٢] يعنى: المال، ومثله كقوله - تعالى- : ﴿فَإِن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ
الْحَقُ﴾ يعنى: المال.

والوجه العاشر: أحق يعنى: أولى (٤)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَنَحْنُ الْمَاكِ مِنْهُ ﴿ اللهِ مِنْهُ ﴿ اللهِ مِنْهُ ﴾ [٢٤٧] يعنى: أولى بالأمر منه، وكقوله - تعالى - فى سورة «براءة»: ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ ﴾ [التوبة: ٢٢]، و قال- عز وجل -: ﴿ أَنَخَشُونَهُ مُ فَاللَّهُ أَحَقُ اللَّهُ أَحَقُ اللَّهُ أَحَقُ اللَّهُ أَحَقُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَقُ اللَّهُ أَحَقُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَقُ اللَّهُ اللّ

والوجه الحادى عشر: الحق: يعنى: الحظ^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة «سأل سائل»: ﴿وَٱلَّذِينَ فِي أَمُوَلِمِم حَقُّ﴾ [المعارج: ٢٤] يعنى: حظًّا، ومثلها فى سورة الذاريات: ﴿وَفِي آَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [١٩].

والوجه الثانى عشر: الحق يعنى: الحاجة (٢٠)؛ قوله – تعالى – فى سورة هود– إخبارًا عن قوم لوط–: ﴿قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ﴾ [٧٩] يعنى: من حاجة.

⁽۱) ينظر: البغوي في تفسيره (١٦٨/٤) .

⁽٢) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٥٨٧).

⁽۳) ینظر: الطبری فی تفسیره (۳/ ۱۲۱).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٢٢٨) .

⁽٥) ينظر: الطبرى في تفسيره (١٢/ ٢٣٥-٢٣٦) .

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٣٩٥).

تفسير الحذر(١) على ثلاثة أوجه:

الخوف _ الامتناع _ الكتمان

والوجه الثانى: الحذر يعنى: الامتناع^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة المائدة: ﴿وَإِن لَمَّ تُؤْتَوُهُ فَاَحَذَرُوأَ﴾ [٤١] أى: امتنعوا أن تطيعوه، وكقوله - تعالى-: ﴿فَاَحَذَرُهُمُ ۗ [المنافقون: ٤] أى: لا تأمنهم.

والوجه الثالث: الحذر: الكتمان^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة التوبة: ﴿قُلِ ٱسْتَهْزِءُوّاً إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ﴾ [٦٤] أى: تكتمون.

تفسير الحبر^(٦) على وجهين:

يحبر أى: يكرم بالتحف ـ الأحبار: العلماء

فوجه منهما: يحبرون أى: يكرمون (٧) بالتحف والهدايا؛ قوله - تعالى - فى سورة الروم: ﴿فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ [١٥] يعنى: يكرمون بالتحف والهدايا، ويقال: بالسماع فى الجنة.

والوجه الثانى: الحبر: العالم (^)؛ قوله - تعالى - فى سورة التوبة: ﴿ أَقَّٰكَذُوٓا أَخْبَارُهُمْ ﴾ [٣١] يعنى: علماءهم، وكقوله - تعالى - فى سورة المائدة: ﴿ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَالْأَجْبَارُ ﴾ [٤٤] وهم: العلماء.

⁽۱) وهو احتراز عن مخيف، ويقال حِذْر وحَذَر، قال الفراء: أكثر الكلام: الحذر - بالكسر - وهو التحرز، ورجل حَذِرٌ وحَذُرٌ، أي: متيقظ متحرز، وقد حذر يحذر حذرًا، وحذَرته. ينظر البصائر (٢/ ٤٤١) .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۱/ ۲۹۲) .

⁽٣) في أ: يعذابه .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣٤٨/٤).

⁽٥) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢٨٦/٢).

⁽٦) وهو الأثر المستحسن، وبالكسر والفتح: الرجل العالم؛ لما يبقى من أثر علومه فى قلوب الناس، ومن آثار أفعاله الحسنة المقتدى بها، وجمعه: أحبار. ينظر البصائر (٤٢٣/٢) .

⁽٧) ينظر: الكشاف للزمخشرى (٣/ ٤٧١) .

⁽۸) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/ ۲۸۵) .

تفسير الحضور على سبعة أوجه:

مكتوبًا _ معذبًا _ مقيمًا _ حالاً _ مجاورًا _ سماعًا _ الحضور بعينه

فوجه منها: حاضرًا أى: مكتوبًا^(۱) فى الرق؛ قوله - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا ﴾ [٤٩]، وكقوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ﴾ [٣٠] أى: مكتوبًا.

والوجه الثانى: المحضرون: المعذبون (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الصافات: ﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَقِى لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ [٥٧] يعنى: من المعذّبين، وكقوله - تعالى - فى سورة الروم: ﴿ فَأُولَتَهِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ [١٦] يعنى: معذبين.

والوجه الثالث: الحاضر: المستوطن (٣) المقيم؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿ وَالْوَجِهُ النَّالِثُ لَمْ يَكُنُ أَهُمُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [١٩٦] يعنى: مقيمين.

والوجه الرابع: حاضرًا يعنى: حالاً منك؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تَجَدَرَةً حَاضِرَةً ﴾ [٢٨٢] يعنى: حالة.

والوجه الخامس: الحضور: المجاورة (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة الأعراف: والوجه الخامس: الحضور: المجاورة (١٦٣] أي: مجاورة له، وهم أهل أيلة. وأسَّنَا لَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ (١٦٣] أي: مجاورة له، وهم أهل أيلة. والوجه السادس: الحضور يعنى: السماع (٥)؛ قوله - تعالى -: ﴿ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواً أَنْ مِشُواً ﴾ [الأحقاف: ٢٩] يعنى: سمعوه.

والوجه السابع: الحضور بعينه (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة الساعة: ﴿وَنَبِنَّهُمْ أَنَّ الْمَاَّةَ وَالْوَجِهُ الساعة: ﴿وَنَبِنَّهُمْ أَنَّ الْمَاَّةَ وَالْوَجِهُ الساعة: ﴿وَنَبِنَّهُمْ أَنَّ الْمَاَّةِ وَالْوَجِهُ السَّاعِةِ: الحضور بعينه.

تفسير الحجة (٧) على وجهين:

الخصومة ـ والحجة بعينها وهي الوثيقة

فوجه منهما: الحجة يعنى: الخصومة (٨)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿ قُلُ

⁽١) ينظر: الكشاف للزمخشري (٣٥٣/١) .

⁽٢) ينظر: الكشاف للزمخشرى (٤/ ٤٥).

⁽۳) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ١٧١).

⁽٤) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ١٧٠) .

⁽٥) ينظر: الكشاف للزمخشري (٣١١/٤) .

⁽٦) ينظر: الكشاف للزمخشري (٤٣٨/٤) .

⁽٧) وهي اسم مضعف على زنة «فُعُلة»، لبرهان أهل الحق والدلالة البينة للمحجة، أي: المقصد المستقيم الذي يقتضى صحة أحد النقيضين. ينظر البصائر (٢/ ٤٣١).

⁽۸) رواه الطبری فی تفسیره ۱/ ۹۲۶ عن مجاهد وابن زید .

أَتُكَا بُُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ﴾ [١٣٩] أي: أتخاصموننا؟ مثلها في سورة آل عمران: ﴿هَتَأَنتُمْ هَتَوُلَآءِ حَجَبْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ، عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ، عِلْمُ ﴿ [٢٦] أي: خاصمتم فيما لكم به علم فلم تخاصمون ﴿فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ، عِلْمُ ﴾ ونحوه كثير.

والوجه الثانى: الحجة يعنى: الحجة البالغة، يعنى: الوثيقة (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿ قُلُ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ ﴾: الوثيقة ﴿ فَلَوْ شَآءً لَهَدَىٰكُمْ أَجۡمَعِينَ ﴾ [١٤٩].

تفسير الحرام (٢) على ثلاثة أوجه:

المنع ـ والتحريم بعينه ـ والحرام فيه

فوجه منها: الحرام أى: المنع^(٣)؛ قوله – تعالى – فى سورة القصص: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ [١٢] يعنى: منعناه عن المراضع من قبل، وليس من التحريم، وكقوله – تعالى-: ﴿وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْبَيَةٍ أَهْلَكُنْهَا ﴾ [الأنبياء: ٩٥] أى: منعوا من أن يرجعوا.

والوجه الثانى: الحرام: هو التحريم؛ قوله - تعالى-: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ . . . ﴾ الآية [المائدة: ٣]، ومثلها قوله - عز وجل-: ﴿ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٧]؛ ونحوه كثير.

والوجه الثالث: الحرام: الشرف^(٤)؛ قوله - تعالى-: ﴿جَعَلَ اللَّهُ اَلْكَعْبَكَةَ اَلْبَيْتَ الْجَرَامَ﴾ [المائدة: ٩٧] وحرمه^(٥) الإحرام.

تفسير الحرمات على وجهين:

المناسك - جمع الحُرُم

فوجه منهما: الحرمات يعنى: المناسك^(٦)؛ قوله - تعالى - فى سورة الحج: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ ﴾ [٣٠] يعنى: المناسك.

والوجه الثاني: الحرمات: جمع الحُرُم (٧)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿ وَالْحَرُمُنْتُ وَالْحَرُمُنْتُ وَمَاصُ ﴾ [١٩٤] يعني: حرمة الشهور، وحرمة البيعة، وحرمة الإحرام.

⁽۱) قال البغوى في تفسيره ٢/١٤٠: ﴿قُلَّ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ ﴾ [الأنعام: ١٤٩] يعنى: التامة على خلقه بالكتاب والرسول والبيان .

⁽٢) وهو الممنوع منه، إما بتسخير إلهي، وإما بمنع بشرى، وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة الشرع أو من جهة من يرتسم أمره. ينظر البصائر (٤٥٤/٢) .

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره ١٠/ ٣٩ ورواه عن السدى ومجاهد بمعناه .

⁽٤) قال البغوى في تفسيره (٢/ ٦٨): سمَّى البيت حراماً؛ لأن الله - تعالى - حرمه وعظم حرمته .

⁽٥) في أ: الحرام .

⁽٦) انظر البغوى (٣/ ٢٨٦).

⁽٧) انظر البغوى (١/١٦٣). وفي أ: الحرام .

تفسير حَلَّ وأَحَلُّ (١)على ثمانية أوجه:

یجب - بسط - ینزل - خرجتم - اللّبس - رخّص - یستحل - حلال فوجه منها: ویحل یعنی: ویجب (۲)؛ قوله - تعالی - فی سورة طه: ﴿فَیَحِلَ عَلَیْکُرُ عَصَیْ یَقُول: یجب علیکم سخطی، ﴿وَمَن یَمَلِلْ ﴾ ومن یجب ﴿عَلَیْهِ عَضَیِی فَقَدْ هَوَیٰ ﴾ غَضَیِی فَقَدْ هَوَیٰ ﴾ [۸۱]، مثلها فی سورة هود: ﴿وَیَحِلُ عَلَیْهِ ﴾ یعنی: ویجب علیه ﴿عَذَابٌ مُقِیمُ ﴾ [۳۹]. والوجه الثانی: احلل یقول: ابسط (۳)؛ قوله - تعالی - فی سورة طه: ﴿وَاَحَلُلُ عُقَدَةً مِن لِسَانی.

والوجه الثالث: تحل أى: تنزل^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة الرعد: ﴿أَوَ تَحُلُّ فَرِيبًا مِن دَارِهِم ﴾ [٣١] أى: تنزل أنت وأصحابك قريبًا من دارهم، وكقوله - سبحانه - فى سورة فاطر: ﴿الَّذِى أَحَلُنا ﴾: أنزلنا ﴿دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَّلِهِ ﴾ [٣٥]، نظيرها: ﴿وَأَحَلُواْ قَوْمَهُم ﴾ [براهيم: ٢٨] أى: أنزلوا، ونحوه كثير.

والوجه الرابع: حللتم يقول: خرجتم من الحرم إلى الحِلّ؛ كقوله - سبحانه - فى سورة المائدة: ﴿وَإِذَا حَلَلْنُمُ فَأَصَطَادُواً ﴾ [٢] يقول: إذا خرجتم من الحرم بعد أيام التشريق؛ فاصطادوا.

والوجه الخامس: حلوا أى: أُلْبِسُوا^(٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الإنسان: ﴿وَحُلُواً الْوَرِمِن فِضَةِ مِن فِضَة، مثلها فى سورة الكهف: ﴿يُحُلُّونَ فِيهَا﴾ أَسَاوِرَ مِن فِضَة، مثلها فى سورة الكهف: ﴿يُحُلُّونَ فِيهَا﴾ [٣١]، ومثلها فى سورة الحج، والملائكة، ونحوه كثير.

والوجه السادس: يُحِلُّ يقول: يرخص؛ قوله - تعالى - في سورة المائدة: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ [٥] يقول: رخص لكم، ومثلها في سورة الأعراف: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ﴾ [٧٥] يقول: يرخص لهم.

⁽۱) حل المكان وحل به، يحُل ويجِل، حلا وحلولا وحللًا-وهو نادر-: نزل به فهو حال، وكذلك احتله واحتل به، والجمع: حلول وحُلّل وحلًل . واحتل به، والجمع: حلول وحُلّال وحلًل . وأحله المكان وبه وحلله إياه، وحل به: جعله يحله، وحالّه: حل معه .

وحليلتك: امرأتك وأنت حليلها، ويقال للمؤنث: حليل أيضا، وحليلتك: جارتك . أما الله المرابك المرا

وأصل الحل: حل العقدة. ينظر البصائر (٤٩٣/٢) .

 ⁽۲) ذکره الطبری فی تفسیره (۸/ ٤٤٠) .
 (۳) ذکره الطبری فی تفسیره (۱۰/۸) .

⁽٤) في أ: ربوة.

⁽٥) انظر البغوى ٣/ ٢٠ .

⁽٦) ذكره الطبرى في تفسيره (١٢/ ٣٧٢).

* * *

⁽١) انظر الكشاف (٢/ ٢٧٠).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (٤٤٢/٤) .

باب الخاء

خير - خزى - خيانة - خوف - خلق - خاسرين - خليفة - خاطئين خشوع - خلف - خزائن - ختم - خفيف - خطفة - خراج خلة - خو - خبت خلة - خفى - خر - خبت تفسير الخير (۱) على ثمانية أوجه:

المال - الإيمان - الإسلام - أفضل - العافية - الأجر - الطعام - الظفر في القتال فوجه منها: الخير يعنى: المال (٢)؛ قوله - سبحانه - في سورة البقرة: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ [١٨٠] أي: ترك الخير يعنى: مالا؛ وكقوله - تعالى -: ﴿مَا أَنفَقْتُه مِن خَيْرٍ فَلِلُولِدَيْنِ وَٱلأَوْرِينَ ﴾ [٢١٥]، وكقوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلِأَنفُوكُمُ ﴾ [٢٧٢] يعنى: مالاً، وقوله - تعالى - فيها: ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ يُولَفُ إِلَيْكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢] يعنى: من مال، وكقوله - تعالى - في سورة النور: ﴿إِنّ أَخَبَبُتُ حُبّ اَلْخَيْرٍ ﴾ [٢٣] يعنى: حب المال، وكقوله - تعالى - في سورة النور: ﴿إِنْ عَيْمَتُمْ فِيمَ خَيْراً ﴾ [٣٣] يعنى: مالاً، ونحوه كثير.

والوَجه الثانى: الخير يعنى: الإيمان (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنفال: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ فِيهُمْ فَيْرًا لَأَشْمَعُهُمْ ﴾ [٢٣] يعنى: ولو علم الله فيهم إيمانًا - لأسمعهم الإيمان؛ وكقوله - تعالى - أيضًا - فيها: ﴿ يَثَانُهُمُ اللّهُ فِي اللّهِ فِيهُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِن يَعْلَمُ اللّهُ فِي اللّهُ عَيْرًا ﴾ [الأنفال: ٧٠] يعنى: إيمانًا، وكقوله - تعالى - فى سورة هود: ﴿ وَلَا أَقُولُ لِلّذِينَ مَرْدَرِى آعَبُنُكُمْ لَن يُؤتِيهُمُ اللّهُ خَيْرًا ﴾ [٣١] يعنى: إيمانًا.

والوجه الثالث: الخير يعنى: الإسلام (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿مَّا يَوَدُّ اللَّهُ مِنْ خَيْرِ مِن رَبِّكُمْ ﴾ الَّذِيرَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْمُكْنِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِن رَبِّكُمْ ﴾ الذيرَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْمُكْنِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْكُم مِن خَيْرٍ مِن رَبِّكُمْ ﴾ [10] يعنى: الإسلام، ونزلت [10] يعنى: الإسلام، ونزلت

⁽۱) وهو ضد الشر. وهو ما يرغب فيه الكل كالعقل مثلا والعدل والفضل والشيء النافع. وقيل: الخير ضربان، خير مطلق وهو ما يكون مرغوبا فيه بكل حال وعند كل أحد، كما وصف – صلى الله عليه وسلم – به الجنة فقال: «لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة».

وُخير وشر مقيدان وهو أن خير الواحد شر الآخر كالمال الذي ربما كان خيرا لزيد وشرا لعمرو. ينظر البصائر (٢/ ٥٧٢) .

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۲۰/۲۰) .

⁽۳) ذكره الطبرى في تفسيره (٦/ ٢١٠).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (١/ ٥٢٠).

في الوليد بن المغيرة منع ابن أخيه أن يسلم؛ نظيرها في سورة: ن والقلم.

والوجه الرابع: الخير يعنى: أفضل (۱)؛ قوله - تعالى-: ﴿ نَأْتِ جِمَيْرٍ مِّنَهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦] أى: أنفع لهم، وقوله - تعالى - في سورة المؤمنون: ﴿ وَقُل رَّبِ اَغْفِر وَارْحَمْ وَالْتَ خَيْرُ الرَّبِقِينَ ﴾ [١١٨] يعنى: أفضل الراحمين، وقوله - تعالى - فيها: ﴿ وَهُو خَيْرُ الرَّبِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٧] أى: أفضل الرازقين، وكقوله - تعالى-: ﴿ فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَانْتَ خَيْرُ الرَّبِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٩]، وكقوله - تعالى - في سورة يونس: ﴿ وَهُو خَيْرُ المُنكِكِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٩]، وكقوله - تعالى - في سورة الزخرف: ﴿ أَمْ أَنَا فَلَا مَنْ هَذَا النَّذِي هُو مَهِينٌ ﴾ [٢٠٩] في الفضل من هذا.

والوجه الخامس: الخير يعنى: العافية (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كُونَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضَرٍّ فَلَا كَالُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِغَيْرٍ فَلَا رَأَدَّ لِفَضْلِهِ . ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِيتُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

والوجه السادس: الخير يعنى: الأجر^(٣)؛ قوله - تعالى - في سورة الحج: ﴿لَكُرُ فِيهَا خَيَرٌ ﴾ [٣٦] يعنى: لكم في البُدْنِ أجر.

والوجه السابع: الخير يعنى: الطعام (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة القصص: ﴿فَقَـالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِـيْرٌ﴾ [٢٤] يعنى: الطعام.

والوجه الثامن: الخير يعنى: الظفر^(٥) والغنيمة، والطعن فى القتال؛ قوله – تعالى – فى سورة الأحزاب: ﴿وَرَدَّ اَللَّهُ اَلَذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَرَ يَنَالُواْ خَيْراً﴾ [٢٥] يعنى: لم يصيبوا ظفرًا، وغنيمة.

تفسير الخزى(٦) على أربعة أوجه:

القتل ـ العذاب ـ الهوان ـ الفضيحة

فوجه منها: الخزى يعنى: القتل(٧)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة - ليهود المدينة-:

۱) رواه الطبري في تفسيره (١/ ٥٢٥) عن ابن عباس، وانظر البغوي (١٠٤/١) .

⁽۲) انظر البغوى (۲/ ۸۸) .

⁽٣) ينظر: الطبرى (٩/ ١٥٢).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره عن مجاهد، وغيره .

⁽٥) ينظر: البغوى (٣/ ٥٢١).

⁽٦) الخزّى: الانكسار من الوقوع في بلية وشهرة. وقد خزى كرضي خزيا بالكسر وخزى، واخزوى بمعناه. وأخزاه الله: فضحه. والخزية والخِزية بالفتح والكسر: البلية. وقيل الخزى: انكسار يلحق

﴿ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزَى فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَآ﴾ [٨٥] يعنى: قتل بنى قريظة، وإجلاء بنى النضير، ونظيرها في سورة المائدة [٣٣]، وقوله - تعالى - في سورة الحج للنضر بن الحارث: ﴿ لَهُمْ فِي الدُّنيَّا خِزَيُّ ﴾ [٩] يعنى: القتل ببدر؛ نزلت في النضر بن الحارث، يعنى بالخزى: قتله يوم بدر.

والوجه الثانى: الخزى يعنى: العذاب^(۱)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة الشعراء: ﴿ وَلَا نَعْزِنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ [۸۷]، يقول: لا تعذبنى يوم القيامة، وكقوله - تعالى - فى سورة التحريم: ﴿ يَوْمَ لَا يُحْزِى اللّهُ النّبِيّ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَثْم ﴾ [۸] يعنى: لا يعذبهم، وكقوله - تعالى - فى سورة ال عمران: ﴿ وَلَا نَحْزِنَا ﴾ يقول: لا تعذبنا ﴿ يَوْمَ اللّهِ يَمَدُّ إِرَحْمَة مِنَا وقوله - تعالى - فى سورة هود: ﴿ فَلَمَا جَاءَ أَمُنَا جَيْتَنَا صَلِحًا وَالّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَثُم بِرَحْمَة مِنْكَ وَمِنْ خِزِي يَوْمِ لِنَه اللّهُ اللّهُ النّورَى الله المؤرى وكقوله - تعالى -: ﴿ فَأَذَاقَهُمُ اللّهُ الْخِزَى ﴾ يعنى العذاب ﴿ وَلَوْ النّور: ٢٦].

والوجه الثالث: الخزى يعنى: الذل^(۲) والهوان؛ قوله - تعالى - فى سورة يونس: ﴿كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ لَعنى: عذاب الهوان ﴿ فَي الْحَيَوْةِ اللَّمْنَا ﴾ [۹۸] ؛ وكقوله - تعالى - فى سورة النحل: ﴿ إِنَّ الْخِزْيَ ﴾: إن الهوان ﴿ اَلْيَوْمَ وَالسُّوَّءَ عَلَى الْكَافِينَ ﴾ [۲۷]، وكقوله - عز وجل - فى سورة آل عمران: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ ﴾ [۱۹۲] يعنى: فقد أهنته، وقوله - عز وجل - فى سورة الحشر: ﴿ وَلِيُحْزِي الْفَلْسِقِينَ ﴾ [٥] يعنى: وليهين الفاسقين.

والوجه الرابع: الخزى يعنى: الفضيحة (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة هود - فى لوط-: ﴿ فَاتَقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْرُونِ فِى ضَيَفِيٌّ ﴾ [٧٨] يعنى: لا تفضحونى. نظيرها فى سورة الحجر [٦٩].

الإنسان إما من نفسه وإما من غيره. فالذي يلحقه من نفسه هو الحياء المفرط ومصدره الخزاية، ورجل خزيان وامرأة خزيا. وفي الحديث: (اللهم احشرنا غير خزايا ولا نادمين) والذي يلحقه من غيره يقال هو ضرب من الاستخفاف ومصدره الخزي ورجل خز. وأخزى يقال من الخزاية والخزي جميعًا.

ينظر: البصائر (٢/ ٥٣٥-٥٣٦) .

⁽۷) ذكره الطبرى في تفسيره (۱/ ۸۵).

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۹/ ٤٥٤)، وينظر البغوى (٣٦٧/٤) .

⁽⁷⁾ ذکر الطبری فی تفسیره (7/7) .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٣٩٥) .

تفسير الخيانة على خمسة أوجه:

المعصية - الخيانة في الأمانة - نقض العهد - الخلاف في الدين - الزني

فوجه منها: الخيانة يعنى: المعصية في الإسلام (١)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿عَلِمُ اللّهُ أَنَّكُمُ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴿ [١٨٧] يعنى: المعصية في الإسلام، وذلك أن رجلا من المسلمين واقع امرأته في شهر رمضان، وقوله - تعالى - في سورة الأنفال: ﴿يَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللّهَ وَالرّسُولَ ﴾ [٢٧] يعنى: المعصية في الإسلام؛ وذلك أن أبا لبابة كان من أصحاب النبي ﷺ، أشار إلى يهود قريظة بيده - لا تنزلوا على الحكم-فكانت هذه منه خيانة، وذنبًا في المؤمنين، وكقوله - تعالى - في سورة حم المؤمن: فكانت هذه منه خيانة، وذنبًا في المؤمنين، وكقوله - تعالى - في سورة حم المؤمن: في النظر في المعصية؛ وهو الذي يسارق النظر.

والوجه الثانى: الخيانة: الذى يكون ضد الأمانة فيخونها (٢)؛ قوله – تعالى – فى سورة النساء: ﴿ وَلَا تَكُن لِلَّخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [١٠٥]: للذى يخون الأمانة، نزلت فى طعمة ابن أبيرق؛ خان درعا من حديد كانت عنده.

والوجه الثالث: الخيانة يعنى: نقض^(٣) العهد؛ قوله – تعالى – فى سورة الأنفال: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً﴾ [٥٨] يعنى: نقض العهد، نظيرها فى سورة المائدة: ﴿وَلَا نَظَلِعُ عَلَىٰ خَابِّنَةٍ مِنْهُم إِلَّا قَلِيلًا﴾ [١٣] يعنى: اليهود نقضوا العهد، وهموا بقتل النبى عَلَىٰ مَا مِن معه.

والوجه الرابع: الخيانة يعنى: الخلاف (٤) في الدين؛ قوله – سبحانه – في سورة التحريم: ﴿فَخَانَتَاهُمَا ﴾ [١٠] يعنى: فخالفتاهما في الدين كانتا كافرتين، وكقوله – تعالى – في سورة الأنفال: ﴿وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَكَ ﴾ يعنى: أسارى بدر، يقول: وإنْ يريدوا خلافك في سورة الأنفال: ﴿وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَكَ ﴾ يعنى: أسارى بدر، يقول وإنْ يريدوا خلافك في الدين: الكفر بك؛ ﴿فَقَدُ خَانُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ ﴾ [٧١] فقد كفروا من قبل، وكقوله – تعالى – في سورة النساء: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوّانًا أَشِمًا ﴾ [١٠٧] يعنى: خوانا في دينه، يعنى: طعمة بن أبيرق؛ وكان منافقًا.

والوجه الخامس: الخيانة يعني: الزني؛ قوله - تعالى - في سورة يوسف: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/۲٤۲–۲٤۳) .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٤٧٧) .

⁽٣) ينظر: البغوّى في تفسيره (٢/ ٢٥٧) .

^(٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/٣٢) .

يَهْدِي كَيْدُ ٱلْخَآبِنِينَ ﴾ [٥٢] يعني: عمل الزني.

تفسير الخوف(١) على خمسة أوجه:

القتل _ القتال _ العلم _ العذاب _ التيقظ

فوجه منها: الخوف يعنى: القتل^(۲)؛ قوله - سبحانه - فى سورة النساء: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمْ . أَمْرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِدِّــ (٨٣] يعنى: القتل والهزيمة؛ وكقوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَلَنَبْلُوَنَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ﴾ [١٥٥] يعنى: القتل.

والوجه الثاني: الخوف: يعني: القتال(٣).

قوله - عز وجل - في سورة الأحزاب: ﴿رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ﴾ [19] يعنى: القتال.

(۱) وهو توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، كما أن الرجاء والطمع توقع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة، ويضاد الخوف الأمن، ويستعمل ذلك في الأمور الأخروية والدنيوية . والخوف أجل منازل السالكين وأنفعها للقلب، وهو فرض على كل أحد .

قال تعالى: ﴿ وَخَاقُونِ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥] وقال: ﴿ وَإِنَّى فَاتَّقُونِ ﴾ [البقرة: ٤١] ومدح الله - تعالى - أهله في كتابه وأثني عليهم فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم رَبِّم مُلاً يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ بُوْقُونَ مَا يَاتُواْ وَقُلُوبُهُم وَجِلَّة أَنَّهُم إِلَى رَبِّهم كَحِعُونَ أَوْلَئِكَ مَا يَاتُواْ وَقُلُوبُهُم وَجِلَّة أَنَّهُم إِلَى رَبِّهم كَحِعُونَ أَوْلَئِكَ مَن مَالِم وَجامع الترمذي عن عائشة - يُسْرَعُونَ فِي الله عنها - قالت: قلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُم وَجِلَّة ﴾ [المؤمنون: ٢٠] أهو الذي يسرق ويشرب الخمر ويزني؟ قال: «لا يابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه " وقال الحسن: عملوا والله الصالحات واجتهدوا فيها، وخافوا أن ترد عليهم. وقال الجنيد: الخوف توقع العقوبة على مجارى الأنفاس، وقيل: الخوف: هرب القلب وحركته من تذكر المخوف، وقيل الخوف: هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره.

وقيل: الخوف العلم بمجارى الأحكام، وهذا سبب البخوف لا نفسه .

وقال أبو حفص: الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه، وقال: الخوف سراج في القلب يبصر به ما فيه من الخير والشر، وكل واحد إذا خفته هربت منه إلا الله؛ فإنك إذا خفته هربت إليه، وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه وطرد الدنيا عنه، وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق والخوف ليس مقصودا لذاته بل مقصود لغيره، والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه

ومحارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط .

وقال أبو عثمان: صدّق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا، وقال الأنصارى: الخوف هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر، يعنى الخروج من سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد. ينظر البصائر (٢/٥٧٦-٥٧٧).

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٤٥٦).

⁽۳) ینظر: الطبری فی تفسیره (۱۰/۲۷۰).

والوجه الثالث: الخوف يعنى: العلم (۱)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿فَمَنْ خَانَ مِن مُوصِ جَنَفًا﴾ [۱۸۲] أي: فمن علم من موص جنفًا، وكقوله - تعالى -: ﴿فَإِنْ خِفْتُمُّ أَلَّا مُدُودَ اللّهِ ﴾ [البقرة: ۲۲۹] أي: علمتم، وكقوله - تعالى - في سورة النساء: ﴿وَإِن مُنَافَةً خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا خِفْتُدُ شِقَاقَ بَيْنِهِما ﴾ [۳۵] أي: علمتم، وكقوله - تعالى -: ﴿وَإِنِ اَمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا خُفُورًا ﴾ [النساء: ۱۲۸] يعنى: علمت من زوجها نشوزًا، وكقوله - تعالى - في سورة الأنعام: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ يعنى: يعلمون ﴿أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِهِمْ ﴾ [٥١].

والوجه الرابع: الخوف يعنى: العذاب^(۲)؛ قوله – تعالى – فى سورة آل عمران: ﴿أَلَّا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [۱۷۰]، وكقوله – تعالى – فى سورة حم السجدة: ﴿أَلَّا تَخَافُونُ أَوَلَا تَحْرَنُونُ﴾ [۳۰]، وكقوله – تعالى –: ﴿وَأَدْعُوهُ خَوْفًا﴾ [۲۰]، وكقوله – تعالى –: ﴿وَأَدْعُوهُ خَوْفًا﴾ [الأعراف: ٥٦] يعنى: من عذابه.

والوجه الخامس: الخوف يعنى: التيقظ؛ قوله - تعالى - في سورة النحل: ﴿أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَخُونُو﴾ [٤٧] يعنى: تيقظ. *

تفسير الخلق(٣) على سبعة أوجه:

الدين ـ التخرص ـ التصوير ـ النطق ـ جعل ـ البعث ـ المخلق في الدنيا فوجه منها: الخلق يعنى: دين الله تعالى (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة النساء: ﴿ وَلَا مُنَ نَهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ [١١٩] يعنى: دينه، وكقوله - جل وعلا - في سورة الروم: ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ [٣٠] يعنى: لدين الله.

والوجه الثانى: الخلق يعنى: التخرص بالكذب^(٥)؛ قوله -سبحانه وتعالى - فى سورة الشعراء: ﴿إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ [١٣٧] يعنى: تخرصهم للكذب، وقال - سبحانه - فى سورة العنكبوت: ﴿وَتَغُلُقُونَ إِفَكًا ﴾ [١٧] يعنى: تخرصون كذبًا، وقال - تبارك وتعالى - فى سورة ص: ﴿إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا اَخْلِلُقُ﴾ [٧] يعنى: التخرص من تلقاء نفسه. والوجه الثالث: الخلق يعنى: التصوير^(٢)؛ قوله-عز وجل-لعيسى عليه السلام فى

⁽١) ينظر: البغوي في تفسيره (١/ ١٤٨).

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/١٦٦) .

⁽٣) وهو التقدير، وقيل: التقدير المستقيم، ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء. ينظر البصائر (٢/ ٥٦٦).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٤٨١-٤٨٢).

 ⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٤٦٣) .

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٧٧) .

سورة المائدة: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ ﴾ [١١٠] يعنى: إذ تصور من الطين كهيئة الطير، مثلها في سورة آل عمران [٤٩]، وقال – تعالى – في سورة النحل: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [٢٠] يعنى: وهم يصورون؛ مثلها في سورة الفرقان.

والوجه الرابع: الخلق يعنى: النطق؛ قوله - تعالى - في سورة حم السجدة: ﴿قَالُوٓا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِيَّ أَنطَقَنَا كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ ﴾ يعنى: وهو أنطقكم في الدنيا ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [٢١].

والوجه الخامس: خلق أى: جعل؛ قوله - جلت قدرته - في سورة الشعراء: ﴿وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ ﴾ [١٦٦] من فروج نسائكم. مَا خَلَقَ لَكُمْ ﴾ يعنى: ما جعل وأحل لكم ﴿رَبُّكُم مِنْ أَزْوَجِكُمْ ﴾ [١٦٦] من فروج نسائكم. والوجه السادس: الخلق: البعث (١)؛ قوله - تعالى - في سورة الصافات: ﴿أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا ﴾ [١١] يعنى: بعثًا في الآخرة؛ كقوله - تعالى - في سورة النازعات: ﴿أَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا ﴾ [٢٧] يعنى: بعثًا في الآخرة، وقال - تعالى - في سورة يس: ﴿يِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ [٢٧] أي: يبعث في الآخرة.

والوجه السابع: الخلق في الدنيا^(۲)؛ قوله - تعالى-: ﴿ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [الأنعام: ١] يعنى: افتعل خلقهما^(۳) ولم [يكونا شيئًا]^(٤)، وقال - عز وجل-: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةِ مِّن طِينِ ﴾ [المؤمنون: ١٢] يعنى: خلق الخلق حين خلقهم الرب في الدنيا.

تفسير الخاسرين على خمسة أوجه:

العجز _ الغبن _ الضلال _ النقص _ العقوبة

فوجه منها: خاسرون يعنى: عاجزين^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة يوسف: ﴿لَمِنْ الْحَكَلَةُ ٱلذِّمْثُ وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ﴾ [١٤] يعنى: إذًا لعجزة، وكقوله - تعالى - فى سورة المؤمنون: ﴿وَلَمِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُم لِأَنَّهُ إِنَّا لَخَاسِرُونَ﴾ [٣٤] يعنى: لعجزة؛ وكقوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿لَمِنِ ٱتَّبَعْتُم شُعَيْبًا إِنَّكُم لِذَا لَخَاسِرُونَ﴾ [٩٠] يعنى: لعجزة.

⁽١) ينظر: البغوى في تفسيره (٤٤٤/٤) .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/ ۳۰٤).

⁽٣) في أ: خلقهما .

⁽٤) في أ: يك .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/٤١٣) .

والوجه الثانى: الخاسرون يعنى: المغبونين^(١)؛ قوله - تعالى - فى سورة الزمر: ﴿ قُلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ النَّارِ، وغبنوا أنفسهم؛ فصاروا إلى النار، وغبنوا أنفسهم؛ فصاروا إلى النار، وغبنوا أهاليهم فى الجنة، يعنى: الأزواج والخدم؛ فصاروا بغبنهم لغيرهم؛ ونحوه كثير.

والوجه الثالث: الخسران^(۲) يعنى: الضلال؛ قوله – تعالى – فى سورة النساء: ﴿فَقَدَ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾ [١١٩] يعنى: ضل ضلالاً مبينًا، وكقوله – عز وجل – فى سورة العصر: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ﴾ [٢] يعنى: لفى ضلال.

والوجه الرابع: الخسران (٣) يعنى: النقصان؛ قوله - سبحانه - فى سورة الشعراء: ﴿ أَوْفُواْ اَلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ [١٨١] يعنى: من المنقصين، وكقوله - تبارك وتعالى - فى سورة الرحمن: ﴿ وَلَا تَخْسِرُواْ اللَّمِيزَانَ ﴾ [٩] يقول: ولا تنقصوا الميزان، وكقوله - تعالى - فى المطففين: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمُ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [٣] يعنى: ينقصون.

والوجه الخامس: الخاسرين (٤) يعنى: في العقوبة؛ قوله – سبحانه – في سورة الزمر: ﴿ لَهِنَّ أَشَرَكْتَ لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [٦٥] في العقوبة، وكقوله – تعالى – في سورة هود: ﴿ وَلِلّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِيَ آكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [٤٧] في العقوبة، وكقوله في سورة الأعراف: ﴿ لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [١٤٩] في العقوبة.

تفسير الخليفة على ثلاثة أوجه:

الخليفة: النبي عَلَيْة _ البدل _ الساكن

فوجه منها: الخليفة يعنى: النبى (٥) ﷺ؛ قوله – تعالى – فى سورة ص: ﴿يَكَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ [٢٦] يعنى: نبيًّا.

والوجه الثانى: الخليفة: البدل^(٦) ممن مضى؛ قوله - سبحانه-: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠] يعنى: بدلاً ممن مضى من الجن.

والوجه الثالث: الخليفة: الساكن (٧)؛ قوله – عز وجل – في سورة الأعراف:

⁽۱) رواه الطبرۍ في تفسيره بلفظه (۱۰/٦٢٣) عن مجاهد .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۶/ ۵۲۳) .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٣٩٧).

⁽٤) ينظر: الطبرى في تفسيره (٢٣/١١) .

⁽٥) ينظر: الكشاف للزمخشري (٨٩/٤).

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٦٠).

⁽۷) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/ ١٩٠) .

﴿ وَيَسْتَغْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [١٢٩] أي: ويسكنكم في الأرض، وكقوله - تعالى-: ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَكَآءَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [النمل: ٦٢] يعنى: سكان الأرض، وكقوله - تعالى-: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَيْفَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٦٥] ومثلها في فاطر [٣٩].

تفسير الخاطنين على ثلاثة أوجه:

مذنبين من غير شرك _ الشرك _ الخطأ الذي لم يتعمد

فوجه منها: خاطئون يعنى: المذنبين (١) من غير شرك؛ فذلك قوله - تعالى - في سورة يوسف: ﴿ آسَتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴾ [٩٧] يعنى: مذنبين من غير شرك.

والوجه الثانى: خاطئون يعنى: مذنبين (٢) فى الشرك؛ كقوله - تعالى - فى سورة القصص: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلْطِعِينَ ﴾ [٨] يعنى: مذنبين فى الشرك؛ وقال - تعالى - فى سورة الحاقة: ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا اَلْخَطْعُونَ ﴾ [٣٧] يعنى: المذنبين المشركين.

والوجه الثالث: الخطأ الذي لم يتعمد (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة النساء: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا﴾ [٩٢] يعنى: لم يتعمد؛ ونحوه في سورة البقرة: ﴿ إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنّا ﴾ [٢٨٦].

تفسير الخشوع (٤) على أربعة أوجه:

التواضع _ الخوف _ التذلل _ السكون

فوجه منها: الخشوع يعنى: التواضع (٥)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة البقرة:
 ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَنْشِعِينَ ﴾ [8] يعنى: المتواضعين.

والوجه الثانى: الخشوع بمعنى: الخوف (٦)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنبياء: ﴿ وَكَانُوا لَنَا خَلْشِعِينَ ﴾ [٩٠] يعنى: خائفين.

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/ ٤٤٩) .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/ ٤٣٦) .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٢٧٤) .

⁽٤) والخشوع والاختشاع: الخضوع، وقيل: قريب من الخضوع، وقيل: الخضوع في البدن والخشوع في البدن والخشوع في الصوت والبصر، والخشوع: السكون والتذلل والضراعة والسكوت، وقيل: أكثر ما يستعمل فيما يوجد في القلب، وروى: إذا ضرع القلب خشع الجوارح، ينظر البصائر (٢/ ٥٤١).

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٦٩).

⁽٦) ينظر: البغوى فى تفسيره (٣/ ٢٦٧) .

والوجه الثالث: الخشوع: سكون الجوارح (١)، وهو النظر إلى موضع السجود؛ قوله – تعالى – في سورة المؤمنون: ﴿ اللَّذِينَ هُمَّ فِي صَلَاتِهِمٌ خَاشِعُونَ﴾ [٢] ؛ ونحوه.

والوجه الرابع: الخشوع يعنى: التذلل^(٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة طه: ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّمْنِنِ﴾ [١٠٨] يقول: ذلت؛ وكقوله - تعالى - فى سورة الغاشية: ﴿وُجُوهُ يَوْمَهِنٍ خَلْشِمَةٌ﴾ [٢] يعنى: ذليلة، مثلها فى سورة الساعة: ﴿خُشَّعًا أَبْصَنُرُهُمْ﴾ [القمر: ٧] ونحوه.

تفسير خلف على وجهين:

بقية السوء ـ بعد النبي

فوجه منهما: خلف يعنى: بقية السوء^(٣)؛ قوله تعالى فى سورة الأعراف [١٦٩]، وسورة مريم: ﴿ فَلَكَ مِنْ بَعْدِمٍ خَلْفُ [٥٩] يعنى: خلف السوء.

والوجه الثانى: خلافك أى: بعدك (٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة بنى إسرائيل: ﴿وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ ﴾ أى: بعدك ﴿إِلَّا قَلِيـلًا ﴾ [الإسراء: ٧٦]، وكقوله – تعالى – فى سورة مريم: ﴿مَا بَكِينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا﴾ [٦٤] أى: قبلنا وبعدنا.

تفسير الخزائن على أربعة أوجه:

المفاتيح - النبوة - المطر والنبات - الخراج

فوجه منها: الخزائن يعنى: المفاتيح^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿قُلُ اللَّهُ مَّمَلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِيّ﴾ [الإسراء: ١٠٠] يعنى: مفاتيح الرزق؛ ومثلها فى سورة الحجر: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَابِنُهُ ﴾ [٢١] يعنى: مفاتيحه، ومثلها قوله - تعالى -: ﴿وَمَلَا أَنتُ مَ لَهُ بِخَنْزِنِينَ ﴾ [الحجر: ٢٢] يعنى: بفاتحين.

والوجه الثانى: الخزائن: النبوة والكتاب^(٢)؛ قوله سبحانه فى سورة ص: ﴿أَمْ عِندَهُمْ عِندَهُمْ عَندَهُمْ خَزَاَيِنُ رَحْمَةِ رَبِّكِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ﴾ [٩] يعنى: النبوة والكتاب.

والوجه الثالث: الخزائن بمعنى: المطر والنبات (٧)؛ قوله - تعالى - فى سورة والطور: ﴿وَلِلَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ ﴾ [٣٧] يعنى: المطر والنبات، وقوله فى سورة المنافقون: ﴿وَلِلَّهِ

 ⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۴/ ۳۰۲) .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/ ۲۳۱) .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٢٠١). وفي أ: الدين .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ١٢٧) .

⁽٥) ينظر: البغوي في تفسيره (٣/ ٤٧) .

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٤٩/٤) .

⁽٧) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٢٤١) .

خُزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [٧] يعنى: المطر والنبات.

والوجه الرابع: الخزائن: الخراج^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة يوسف: ﴿قَالَ اَجْعَلَنِى عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۗ يعنى: على خراج أرض مصر ﴿إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [٥٥].

تفسير الخراج على وجهين:

الثواب ـ الجُغل

فوجه منهما: الخراج: الثواب (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة المؤمنون: ﴿أَمَّر تَسْئُلُهُمَّ خَرْجًا﴾ أي: جُعْلًا ﴿فَخَرَاجُ رَبِّكِ﴾ يعنى: ثواب ربك ﴿خَيْرٌ﴾ [٧٢].

والوجه الثانى: الخراج: الجعل^(٣) بعينه؛ قوله – تعالى – فى سورة الكهف فى قصة ذى القرنين: ﴿فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرْبًا﴾ [٩٤] أى: جُعْلًا.

تفسير الختم(٤) على أربعة أوجه:

الطبع ـ الحفظ ـ الآخر ـ المنع

فوجه منها: الختم: الطبع^(٥)؛ قوله – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [٧] أى: طبع الله على قلوبهم؛ وكقوله – سبحانه – فى سورة الجاثية: ﴿وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِـ وَقَلْبِهِـ ﴾ [٢٣].

والوجه الثاني: ختم يعني: حفظ وربط^(۲)؛ قوله سبحانه في سورة حم عسق: ﴿فَإِن يَشَالِ اَللَّهُ يَغَيِّمُ عَلَىٰ قَلْبِكُ ﴾ [الشورى: ٢٤] يعني: يربط على قلبك ويحفظه.

والوجه الثالث: خاتمه بمعنى: آخره (٧)؛ قوله - سبحانه - فى سورة ويل للمطففين: ﴿مَّخَتُومٍ خِتَنُمُهُ مِسَّكٌ ﴾ [المطففين: ٢٥، ٢٦] يعنى: آخره، وكقوله فى سورة الأحزاب: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيَّ نُهُ ﴾ [٤٠]: آخرهم.

⁽١) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٤٣٢) .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٣١٤).

⁽۳) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/ ۱۸۲) .

⁽٤) الختم والطبع: مصدرا: ختمت وطبعت، وهو تأثير الشيء كنقش الجاتم والطابع، والثاني: الأثر الحاصل عن الشيء، وتجوز بذلك تارة في الاستيثاق من الشيء والمنع منه؛ اعتبارا بما يحصل من المنع بالختم على الكتب والأبواب، وتارة في تحصيل أثر شيء اعتبارا بالنقش الحاصل، وتارة يعتبر منه بلوغ الآخر، ومنه قيل: ختمت القرآن، أي: انتهيت إلى آخره. ينظر البصائر (٢٦٢/٣).

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٤٩) .

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (١٢٦/٤) .

⁽۷) ينظر: البغوى في تفسيره (٤٦١/٤) .

والوجه الرابع: الختم: المنع^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة يس: ﴿ٱلْيُومَ نَخْتِـهُ عَلَىٰ الْوَهِمِهِمَ الْمَنعُ أَنْوَهِمِهِمَ أَى: نمنع أفواههم من الكلام، ﴿وَتُكَلِّمُنَا آيَدِيهِمَ ﴾ [70].

تفسير الخفيف (٢) على خمسة أوجه:

الهيّن _ الشبان _ التيسير _ النقصان _ الخفة بعينها

فوجه منها: الخفيف: الهين^(٣)؛ قوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿حَمَلَتْ حَمَّلًا خَمِّلًا خَمِّلًا خَمِّلًا ﴿خَمَلَتْ حَمَّلًا خَمِّلًا ﴿فَمَرَّتُ بِقِرْ﴾ [١٨٩].

والوجه الثانى: خفافا يعنى: شبانًا (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة التوبة: ﴿آنفِـرُواْ خِفَافًا مِن المال.

والوجه الثالث: التخفيف: التيسير^(٦)؛ قوله – تعالى – فى سورة النساء: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَخُوَفِكُ عَنكُمُ ﴾ [٢٨] أى: يهون عليكم تزويج الولائد عند الضرورة.

والوجه الرابع: التخفيف: نقصان العذاب (٧)؛ قوله - تعالى - فى سورة حم المؤمن: ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٩] يرفع عنا يومًا من النار، يعنى: عذاب يوم واحد.

والوجه الخامس: الخفة في الوزن (^)؛ قوله - تعالى - في سورة المؤمنون: ﴿وَمَنَ خَفَتُ مَوْزِينُهُ ﴾ [١٠٣] وأمثاله كثيرة.

تفسير الخطفة على ثلاثة أوجه:

الطرد ـ الاختلاس ـ الخطفة بعينها

فوجه منها: الخطفة بمعنى: الطرد (٩)؛ قوله - تعالى - في سورة الأنفال: ﴿ تَخَافُونَ أَن

⁽۱) ينظر: الكشاف للزمخشري (۲٤/٤) .

⁽٢) الخف-بالكسر-والخفيف: ضد الثقيل، ويقال تارة باعتبار المضايفة بالوزن وقياس شيئين أحدهما بالآخر، نحو: درهم خفيف ودرهم ثقيل، وتارة باعتبار مضايفة الزمان نحو: فرس خفيف وفرس ثقيل، إذا عدا أحدهما أكثر من الآخر في زمان واحد، وتارة يقال: خفيف: فيما يستحليه الناس، وثقيل: فيما يستوخمونه؛ فيكون الخفيف مدحا والثقيل ذما. ينظر البصائر (٢/٤٥٥).

⁽۳) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/۲۲) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٢٩٦/٢) .

⁽٥) في أ: ويقال .

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (١/٤١٧) .

⁽۷) ینظر: الطبری فی تفسیره (۱۱/ ۲۸).

⁽٨) ينظر: الكشاف للزمخشري (٣/ ٢٠٤) .

⁽٩) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٤٧٤) .

يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ﴾ [٢٦] يعنى: يطردوكم أو يأسروكم (١)، ومثله: ﴿وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

وَالوجه الثانى: الخطفة: الأخذ^(۲) والخلسة؛ قوله - سبحانه - فى سورة الصافات: ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْمَطْفَةَ ﴾ [١٠] يعنى: اختلس خلسة؛ وكقوله - تعالى - فى سورة الحج: ﴿ وَنَتَخْطُفُهُ ٱلطَّيْرُ ﴾ [٣١] أى: تأخذه الطير.

والوجه الثالث: الخطفة (٣) بعينها؛ قوله - تعالى-: ﴿يَكَادُ الْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارُهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٠] يعنى: يذهب بأبصارهم.

تفسير الخُلَّة والخِلال على ثلاثة أوجه:

الخليل: المصافى - الصداقة - الإقبال بالوجه

فوجه منها: الخليل: المصافى (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة النساء: ﴿وَالْتَّخَذَ اللَّهُ إِلَهُ مِنها: الخليل: (وَالْتَّخَذَ اللَّهُ إِلَىٰ اللهُ اللهُ [١٢٥] أي: مصافيًا.

والوجه الثانى: الخُلَّة: المخالة (٥) وهى الصداقة؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ ﴾ أى: لا مخالة ﴿ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ [٢٥٤] ؛ وكقوله - تعالى - فى سورة إبراهيم: ﴿ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَلُ ﴾ [٣١] أى: لا مخالة للكافرين.

والوجه الثالث: الإقبال (٢) بالوجه؛ قوله سبحانه في سورة يوسف: ﴿ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضُا عَلَى اللَّهُ وَجُهُ أَيْضًا عَلَى اللَّهُ وَجُهُ أَيْضًا لِكُمْ وَجُهُ أَيْكُمْ ﴾ [٩]: يقبل عليكم أبوكم بوجهه.

تفسير «أخفى» على وجهين:

أسر ـ أظهر

فوجه منهما: أخفى بمعنى: أسر^(۷)؛ قوله - تعالى - فى سورة مريم: ﴿إِذْ نَادَكَ رَبَّامُ نِدَاّةً خَفِيْكَا﴾ [٣] أى: سرًّا وإخفاءً؛ وكقوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرَّعُا وَخُفْيَةً﴾ [٥٥] أى: سرًّا، وكقوله - تعالى - فى سورة طه: ﴿يَعْلَمُ ٱلبِّرَ وَأَخْفَى﴾ [٧] الأخفى من السر: ما لم يكن ويكون.

⁽١) في أ: سربوكم .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۲۳/٤) .

⁽۳) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۹۳/۱) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (١/٤٨٤) .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٢٣٧).

⁽٦) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٤٤٧) .

⁽۷) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/ ۱۸۸) .

والوجه الثانى: أخفى أى: أظهر^(١)؛ قوله – تعالى – فى سورة طه: ﴿إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ ءَالِيَــَةُ آكَادُ أُخْفِيهَا﴾ [١٥] أى: أظهرها.

تفسير خرّ على وجهين:

سقط ـ سجد

فوجه منهما: خرَّ، أي: سقط^(٢)؛ قوله - تعالى - في سورة النحل: ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فَوْقِهِمَ ﴾ [٢٦] يعنى: سقط عليهم السقف.

والوجه الثانى: خر أى: سجد^(٣)؛ قوله – تعالى – فى سورة بنى إسرائيل: ﴿وَيَخِرُّونَ لِللَّاذَقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُو خُشُوعًا﴾ [الإسراء: ١٠٩] يعنى: يسجدون؛ وكقوله – تعالى – فى سورة ص: ﴿وَخَرُّ رَاكِعًا﴾ [٢٤] يعنى: سجد، وكقوله – سبحانه – فى سورة مريم: ﴿خُرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [٥٨] أى: سجدوا لله.

تفسير خبت على ثلاثة أوجه:

سكن ـ أخلص ـ القبول

فوجه منها: خبت يعنى: سكن (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧] يعنى: سكن لهبها.

والوجه الثانى: أخبتوا يعنى: أخلصوا^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة هود: ﴿وَأَخْبَـُوّاً إِلَىٰ رَبِّهِمٌ ﴾ [٢٣] يعنى: المخلصين.

والوجه الثالث: الإخبات: القبول^(٦)؛ قوله – تعالى – فى سورة الحج: ﴿فَتُخْبِتَ لَلْهُ مُوْمِدِيُهِ﴾ [٥٤] يعنى: فتقبل له صدورهم.

* * *

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٢١٤).

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٦٦) .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ١٤١) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ١٣٨) .

⁽٥) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٣٨٧) .

⁽٦) ينظر: الطبرى في تفسيره (٩/٣٢٧) .

باب الدال

الدِّين _ الدبر _ الدابة _ الدار _ الدعاء _ الدرجات _ الدُّهن _ الدولة تفسير الدِّين على خمسة أوجه:

التوحيد _ الحساب _ الحكم _ الدِّين بعينه _ الملة

فوجه منها: الدين يعنى: التوحيد^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْ اللهِ الْإِسلام؛ وكقوله - تعالى - ألدِّينَ عِنْ اللهِ الْإِسلام؛ وكقوله - تعالى - فى سورة الزمر: ﴿فَاعَبُدِ اللهَ كُمْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ [٢] يقول: التوحيد؛ وكقوله - تعالى - فى سورة لقمان [٣٢]؛ وسورة الروم [٣٠]؛ ونحوه.

والوجه الثانى: الدِّين: يعنى: الحساب^(۲)؛ قوله - تعالى - فى سورة فاتحة الكتاب: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤] يقول: يوم الحساب، وكقوله - تعالى - فى سورة الصافات: ﴿هَلَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ [۲۰] يعنى: يوم الحساب؛ وكقوله - تعالى - فى سورة المطففين: ﴿الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾ [۲۱] يعنى: بيوم الحساب، وقال - تعالى - فى سورة الصافات: ﴿أَوْنَا لَمَدِينُونَ ﴾ [۳۵] يعنى: يقول: أثنا لمحاسبون؟ وكذلك فى سورة الواقعة: ﴿فَلَوْلاَ إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ [۸٦] يقول: غير محاسبين، ونحوه كثير.

والوجه الثالث: الدين يعنى: الحكم (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة النور: ﴿وَلَا تَأْخُذُكُمُ وَالوَجه الثالث: الدين يعنى: فى حكم الله تعالى، وقوله - تعالى - فى سورة يوسف: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ﴾ [٧٦] يعنى: فى حكم الملك وقضائه.

والوجه الرابع: الدِّين بمعنى: الدِّين بعينه (٤)؛ يعنى: له الدين الذى يدين إليه عباده؛ قوله – تعالى–: ﴿هُوَ ٱلَّذِي آرَسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُـدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ﴾ فى سورة براءة [٣٣]، وسورة الفتح [٢٨].

والوجه الخامس: الدِّين يعنى: الملة^(ه)؛ قوله - تعالى - فى سورة لم يكن: ﴿وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيْمَةِ﴾ [البينة: ٥] يعنى: الملة المستقيمة.

⁽١) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٢٨٦)، والكشاف للزمخشري (١/ ٣٤٥).

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۱/ ٤٠).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٤٤٠).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٢٨٦/٢) .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/٤).

تفسير الدبر والأدبار على ستة أوجه: الظَّهْر ـ الدِّين (١) الباطل ـ عُقْبُ الشيء ـ الذهاب الغابر ـ التفكر (٢)

فوجه منها: الأدبار: يعنى: الظهور (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنفال: ﴿ فَلَا تُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴾ [١٥] يعنى: ظهره، الأَدْبَارَ ﴾ [١٥] يعنى: الظهور، مثلها فيها: ﴿ وَمَن يُولَهِم يَوْمَبِنْ دُبُرَهُ ﴾ [١٦] يعنى: ظهره، وكقوله - تعالى - فى سورة يوسف: ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُم قُدَّ مِن دُبُرٍ ﴾ [٢٧] أى: من ظهره. والوجه الثانى: الأدبار: أديان آبائهم الباطلة (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة محمد عليه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْرَبُومِ مِنْ بَعْدِ ﴾ [٢٥] يعنى: دين آبائهم وهى اليهودية؛ وكقوله - تعالى - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبِّكَ فِي ٱلْفُرَّءَانِ وَمَدَمُ وَلَّوا عَلَى آذَبَرِهِم أَنْ أَدْبَرِهِم أَنْ أَنْ أَرْتَ رَبِّكَ فِي ٱلْفُرَّءَانِ وَمَدَمُ وَلَّوا عَلَى آذَبَرِهِم أَنْ أَنْ أَنْ الْإسراء: ٤٦] يعنى: رجعوا إلى أصنامهم، وعكفوا على عبادتها.

والوجه الثالث: الأدبار: عقب شيء (٥)؛ قوله - تعالى - في سورة ق: ﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَالَّهِ بَكُ السَّجُودِ ﴾ [٤٠] يعنى: خلف السجود؛ بعد صلاة المغرب، وكقوله - تعالى -: ﴿وَإِدَّبُنَرُ ٱلشُّجُومِ ﴾ [الطور: ٤٩] يعنى: صلاة الغداة.

والوجه الرابع: دَبَر أي: ذهب (٢٦)؛ قوله - تعالى - في سورة المدثر: ﴿وَالَّتِلِ إِذْ أَذَبَرَ﴾ [٣٣] أي: ذهب.

والوجه الخامس: دابرهم يعنى: غابرهم وآخرهم (٧)، فذلك قوله - تعالى-: ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [الأنعام: ٤٥] يعنى: أصلهم وآخرهم، مثلها في سورة الحجر: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَ دَابِرَ هَا وُلَاّءٍ مَقْطُوعٌ ﴾ [٦٦] يعنى: غابر هؤلاء مقطوع.

والوجه السادس: التدبر: التفكر (^)؛ قوله – تعالى – في سورة النساء: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ ﴾ [٨٢]، ومثلها في سورة محمد ﷺ.

⁽١) في أ: الدبر.

⁽٢) في أ: التدبر .

⁽۳) ينظر: البغوى في تفسيره (۲۳٦/۲) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ١٨٤) .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٣٣٢). وفي أ: عقيب الشيء .

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٤١٨/٤) .

⁽٧) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٩٧).

⁽۸) ينظر: البغوى في تفسيره (۱/٤٥٦) .

تفسير الدابة (١) على خمسة أوجه:

الأرضة ـ والتي تخرج آخر الزمان ـ الدواب ما خلا الناس والأنعام ـ

ما دبَّ على وجه الأرض - كل من رزق في السماء والأرض

فوجه منها: الدابة: الأرضة (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة سبأ: ﴿مَا دَلَّمُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ۚ إِلَّا ِ دَآتَـٰةُ ٱلْأَرْضِ﴾ [١٤] وهي: الأرضة.

والوجه الثانى: الدابة: الخلق العظيم (٣)، وهي الآية التي تخرج آخر الزمان؛ قوله - تعالى - في سورة النمل: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاّبَةُ مِنَ الْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ ﴾ [٨٦]. والوجه الثالث: الدواب: ما خلا الناس والأنعام (٤)، وهو الحشريات (٥)؛ قوله - تعالى - في سورة الملائكة: ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ ﴾ [فاطر: ٢٨].

والوجه الرابع: الدابة: ما دب على وجه الأرض^(٦)؛ قوله - تعالى-: ﴿وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَآتِئَةٍ﴾ [الشورى: ٢٩] يعنى: من خلق.

والوجه الخامس: كل من رزق من الدابة (٧)؛ قوله - سبحانه-: ﴿وَمَا مِن دَابَتُو فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦].

تفسير الدار (^) على أربعة أوجه:

المنزل ـ المدينة ـ الجنة ـ النار

فوجه منها: الدار يعنى: المنزل(٩)؛ قوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿ فَأَصَّبَحُوا فِي

- (۱) الدب والدبيب: مشى خفيف على الهينة، ويستعمل ذلك فى الحيوان وفى الحشرات أكثر، وقد يقال: دب الشراب فيه ودب السقم فى الجسم ودب البلى فى الثوب، أى: سرى، ويقال: دبت عقاربه، أى: سرت نمائمه وأذاه . والدابة: ما دب من الحيوان، وغلب على ما يركب، ويقع على المذكر والمؤنث. ينظر البصائر (٢/ ٥٨٥) .
 - (۲) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٥٥٣).
 - (٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٤٣٨ ٤٣٠) .
 - (٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٥٦٩).
 - (٥) في أ: الحشرات .
 - (٦) ينظر: الطبرى في تفسيره (١١/١٥١) .
 - (٧) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٣٧٤). وفي أ: مرزوق يعني به .
- (٨) الدار مؤنثة، وإنما قال الله تعالى: ﴿ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ ﴾ [النحل: ٣٠] وذكر؛ على معنى: المثوى والمنزل، كما قال تعالى: ﴿ يَعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتِفَقًا ﴾ [الكهف: ٣١] فأنث على المعنى، وأدنى العدد: أدؤر، والهمزة مبدلة من واو مضمومة، ولك أن تقول: أدور بالواو وجمع الكثير: ديار ودور، كجبال وأسد، ويجمع أيضا على: آدر، مقلوب أدور وعلى: دُوران ودِيران وأدورة. ينظر البصائر (٢/٣١٣).
 - (٩) ينظر: الطبرى في تفسيره (٥/ ٥٣٩).

دَارِهِمَ﴾ [الآيتان: ٧٨، ٩١] يعنى: في منازلهم ومساكنهم، ونحوه كثير.

والوجه الثانى: الدار يعنى: المدينة (١)؛ كقوله – تعالى – فى سورة الرعد: ﴿أَوَ تَحُلُّ وَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ﴾ [٣١] أى: مدينتهم.

والوجه الثالث: الدار يعنى: الجنة (٢)؛ قوله - سبحانه-: ﴿ وَلَيْعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ جَنَّتُ عَدَّنِ ﴾ [النحل: ٣٠-٣١].

والوجه الرابع: الدار يعنى: جهنم^(٣)؛ قوله - سبحانه-: ﴿دَارَ ٱلْبَوَارِ﴾ [إبراهيم: ٢٨] يعنى: جهنم.

تفسير الدعاء(٤) على سبعة أوجه:

القول _ العبادة _ النداء _ الاستغاثة _ الاستفهام _ السؤال _ العذاب

فوجه منها: الدعاء يعنى: القول^(٥)؛ فذلك قوله - سبحانه - في سورة الأعراف: ﴿فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَاءَهُم كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ

والدعاء إلى الشيء: الحث على قصده، وقوله: ﴿لَيْسَ لَهُ دَعُوهٌ فِي ٱلدَّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ﴾ [غافر: 28] أي: رفعة وتنويه، ولهم الدعوة على غيرهم، أي: يبدأ بهم في الدعاء، وتداعوا عليهم تجمعوا، والداعية: صريخ الخيل في الحروب. ودعاه الله بمكروه: أنزله به، وادعى كذا: زعم أنه له حقا كان أو باطلا.

والاسم: الدَّعوة والدَّعاوة والدِّعوة والدِّعاوة، والدعوة: الحلف، والدعاء إلى الطعام ويضم كالسَمَدعاة، والدعوى: الادعاء، قال: ﴿ فَمَا كَانَ دَعْوَنَهُمْ إِذَ جَآءَهُم بَأْسُنَا ﴾ [الأعراف: ٥]، والدعوى أيضا الدعاء كقوله تعالى: ﴿ وَمَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ المُمَنَدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينِ ﴾ [يونس: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ نُزُلًا ﴾ [فصلت: ٣١-٣٢] أي: ما تطلبون. ينظر البصائر (٢٠-٢٠١) .

⁽۱) رواه الطبرى بمعناه في تفسيره (۷/ ٣٩٠) عن عكرمة .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/ ۲۷) .

⁽۳) ينظر: الطبرى في تفسيره (۲/ ٤٥٦).

الدعاء: الرغبة إلى الله - تعالى - وقد دعا يدعو دعاء ودعوى، والدعاء كالنداء أيضا، لكن النداء قد يقال إذا قيل: يا، وأيا، ونحو ذلك من غير أن يضم إليه الاسم، والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم نحو: يا فلان، وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر، ويستعمل أيضا استعمال التسمية نحو: دعوت ابنى زيدا، أى: سميته، قال الله - تعالى -: ﴿لَا جَمْعَلُوا دُعَكَةَ ٱلرَّسُولِ بِيَنَكُمُ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ [النور: ٦٣] حثًا على تعظيمه على وذلك مخاطبة لمن يقول: يا محمد، ودعوته: إذا سألته، وإذا استغثته، قال الله - تعالى -: ﴿أَوْ أَتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْر اللّهِ تَدْعُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٠]؛ تنبيها أنكم إذا أصابتكم شدة لم تفزعوا إلا إليه، وقوله: ﴿وَآدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٤] وهو أن يقول: يا لهفاه، واحسرتاه، ونحو ذلك من ألفاظ التأسف، والمعنى: يحصل لكم غموم كثيرة، وقوله تعالى: ﴿أَذُعُ لَنَا رَبَكَ ﴾ [البقرة: ٦٨] أى: سله .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (١٤٨/٢) .

عذابنا، وكقوله - سبحانه - في سورة الأنبياء: ﴿ فَمَا زَالَت يَلَّكَ دَعْوَدُهُمْ ﴾ [10] يعنى: تلك الويل قولهم حين ﴿ قَالُواْ يَنَوِيْلَنَا ۚ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ [18] ؛ وقوله - تعالى - في سورة يونس: ﴿ دَعَوَدُهُمْ فِيهَا سُبَحَنُكَ ﴾ [10] يعنى: قولهم في الجنة؛ إذا اشتهوا الطعام: ﴿ سُبَحَنُكَ ٱللَّهُمَ ﴾ . والوجه الثانى: الدعاء يعنى: العبادة (١٠)؛ فذلك قوله - سبحانه - في سورة الأنعام: ﴿ قُلُ أَندَعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾ [10] يعنى: أنعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ وقال - سبحانه - في سورة بني إسرائيل، وقال في سورة القصص: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَا لَلُهُ إِلَاهًا ءَاخُرُ ﴾ [10] يعنى: لولا عبادتكم.

والوجه الثالث: الدعاء يعنى: النداء؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة القمر: ﴿فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِي مَغُلُوبُ﴾: فنادى ربه أنى مغلوب ﴿فَانَصِرَ ﴾ [١٠] ؛ وقال - عز وجل-: ﴿يَوْمَ يَمَدُعُ الدَّاعِ ﴾ [القمر: ٦] يقول: يوم ينادى المنادى، وقال - تعالى-: ﴿وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ ﴾ [الروم: ٥٢] يعنى: النداء، وقال - تعالى- فى سورة الملائكة: ﴿إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمُ ﴾ [فاطر: ١٤] يقول: إن تنادوهم لا يسمعوا نداءكم.

والوجه الرابع: الدعاء يعنى: الاستغاثة (٢)؛ فذلك قوله – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿وَادَّعُواْ شُهَدَآءَكُم ﴾ [٢٣] يعنى: استغيثوا (٣) بشركائكم، وقال – تعالى – فى سورة يونس: ﴿وَادَّعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ ﴾ [٣٨] يقول: استغيثوا (٤)، نظيرها فى سورة هود، وقال – وَادَّعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ ﴾ [٣٨] يقول: استغيثوا (٤)، نظيرها فى سورة حم المؤمن: ﴿وَلَيْدَعُ رَبَّهُ ﴿ الْعَافِر: ٢٦] يعنى: وليستغث (٥) بربه.

والوجه الخامس: الدعاء يعنى: الاستفهام؛ فذلك قوله - سبحانه - في سورة البقرة - لموسى -: ﴿ أَذَعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ [٦٨]: استفهم لنا ربكم وَسَلْهُ، ونظيرها في سورة الكهف: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ زَعَمَّتُم فَدَعَوْهُم ﴾ يعنى: فسلوهم أهم آلهة؟ ﴿ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا فَي سورة الأعراف لموسى.

والوجه السادس: الدعاء: السؤال^(١)؛ قوله - تعالى-: ﴿قَالُواْ اَذَعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ [البقرة: ٢٩، ٧٠] يعنى: سل ربك، ومثلها في الأعراف [١٣٤]، وقوله - تعالى - في سورة

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/ ١٠٦) .

⁽٢) في أ: الاستعانة .

⁽٣) في أ: استعينوا .

⁽٤) في أ: استعينوا .

⁽٥) في أ: استعن .

⁽٦) ينظر: الطبرى في تفسيره (١/ ٣٨٢).

الزخرف: ﴿يَتَأَيَّهُ اَلسَّاحِرُ انْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾ [٤٩] يعنى: سل لنا ربك، وقال - تعالى - أيضًا - في سورة حم المؤمن: ﴿أَدْعُونِي آسْتَجِبٌ لَكُونُ [غافر: ٦٠]: سلونى أعطكم، وقوله - تعالى -: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزْنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمٌ ﴾ يقول: سلوا ربكم: اطلبوا إليه أن ﴿يُخَفِّفُ عَنَا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٩].

والوجه السابع: الدعاء: العذاب^(۱)؛ قوله - تعالى - في سورة سأل سائل: ﴿كُلَّمُ إِنَّهَا لِنَهَوَىٰ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ﴾ [المعارج: ١٥، ١٦، ١٧] يعنى: تعذب، قاله المبرد. وقال ثعلب: دعاك الله، أي: أماتك^(٢) الله، وقال النضر عن الخليل، قال الأعرابي^(٣) لآخر: دعاك الله، أي: عذبك الله.

تفسير الدرجات على ثلاثة أوجه:

الفضائل - الزيادة - الثواب

فوجه منها: الدرجات يعنى: الفضائل (٤)؛ كقوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿وَفَضَّلُ اللهُ اللهُ حَيْدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا دَرَجَدَتٍ ﴾ [٩٦، ٩٦] أى: فضائل فى الدرجات، وكقوله - تعالى -: ﴿ فَضَّلَ اللهُ اللهُ حَلِدِينَ بِأَتَوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةً ﴾ [النساء: ٩٥] أى: فضائل، وكقوله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَدَتً ﴾ [المجادلة: ١١] أى: فضائل، وكقوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً ﴾ [٢٢٨] أى: فضيلة.

والوجه الثاني: الدرجات: زيادة المال والولد^(ه)؛ قوله – تعالى – في سورة الزخرف: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ﴾ [٣٢] أي: منازل بالمال والولد.

والوجه الثالث: الدرجات: الثواب (٢٠)؛ قوله - تعالى-: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَكَتُ مِّمَا عَمِلُواً ﴾ [الأحقاف: ١٩] يعنى: للمؤمنين في الجنة منازل وقصورًا، وللكافرين في النار دركات بما عملوا في الدنيا.

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٣٩٤).

⁽٢) في أ: أجابك .

⁽٣) في أ: أعرابي .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٤٦٨) .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (١٣٨/٤) .

٦) ينظر: البغوى في تفسيره (١٦٨/٤) .

تفسير الدهن (١) على وجهين:

الجلد الأحمر ـ الدُّهن بعينه

فوجه منهما: الدهان يعنى: الجلد الأحمر (٢)؛ كقوله - تعالى - فى سورة الرحمن: ﴿ فَإِذَا اَنشَقَتِ اَلسَّمَاتُهُ فَكَانَتُ وَرِّدَةً كَالدِّهَـانِ ﴾ [٣٧] يعنى: كالجلد الأحمر. قاله مجاهد. وأبو صالح.

والوجه الثاني: الدهن هو: الدهن بعينه (٣)؛ قوله - تعالى - في سورة المؤمنون: ﴿وَشَجَرَةٌ مَّغُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَابُنُتُ بِٱلدُّهِنِ ﴾ [٢٠] يعنى: بالزيت.

تفسير الدُّولَةِ على وجهين:

القسمة ـ الدُّولَة بعينها

فوجه منهما: الدُّولَة يعنى: القسمة؛ قوله - تعالى - فى سورة الحشر: ﴿ كُنْ لَا يَكُونَ دُولَةً ﴾ يعنى: قسمة ﴿بَيْنَ ٱلْأَغَنِيَآءِ مِنكُمُ ۗ [٧].

والوجه الثانى: الدولة بعينها (٤)؛ قوله - تعالى -: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠] بالدولة يعنى: الظفر؛ نديل (٥) الكافر على المؤمن، والمؤمن على الكافر.

* * *

⁽۱) والدهن معروف، والجمع: أدهان ودهان، والطائفة منه: دهنة، قال تعالى: ﴿تَنْبُتُ بِٱلدُّهُنِ﴾ [المؤمنون: ٢٠] أي: ملتبسة به. ينظر البصائر (٢/٢١٢) .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٢٧٢).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٣٠٦/٣).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٣٥٦).

⁽٥) في أ: يتبدل .

باب الذال

الذِّكْرِ ـ الذل ـ الذوق ـ الذُّرِيَّة ـ الذهاب ـ الذات تفسير الذكر^(۱) على ثمانية عشر وجها:

العمل الصالح - الذكر باللسان - الذكر بالقلب - ذكر الأمر - الحفظ - العظة - الشرف - الخمس الخمس - القرآن - التوراة - اللوح المحفوظ - البيان - التفكر - الصلوات الخمس - صلاة واحدة - التوحيد - الرسول

فوجه منها: الذكر يعنى: العمل الصالح (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿ فَاذَكُرُونِ الْمَوْدِ الْمُولِينَ اذكروني بالطاعة أذكركم بخير، يعنى: أطيعوني.

والوجه الثانى: الذكر باللسان (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوٰةَ فَاذَكُرُوا اللّهَ بَعنى: باللسان ﴿ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ [١٠٣]. نظيرها فى سورة ال عمران، وكقوله - سبحانه - فى سورة البقرة: ﴿ فَأَذْكُرُوا اللّهَ كَذَرِّكُمُ البَاءَكُمُ ﴾ [٢٠٠] يعنى: الذكر باللسان، وكقوله تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا أَذَكُرُوا اللّهَ ذِكْرًا كُنيرًا ﴾ [٤١] يعنى: باللسان.

والوجه الثالث: الذكر يعنى: بالقلب؛ قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿وَالَّذِيكَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغَفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا اللّه ﴾ [١٣٥] يعنى: ذكر الله بالقلب فى أنفسهم.

والوجه الرابع: اذكرنى أى: اذكر أمرى عند فلان (٤)؛ قوله - عز وجل - فى سورة يوسف - عن يوسف -: ﴿ اَذْكُرُ نِي عِندَ رَبِّكِ ﴾ [٤٢] يقول: اذكر أمرى عند ربك، أى: عند الملك، وقوله - تعالى - فى سورة مريم: ﴿ وَاَذْكُرُ فِى ٱلْكِئَكِ مَرْيَمٌ ﴾ [١٦]، ﴿ وَاَذْكُرُ فِى ٱلْكِئَكِ إِبْرَهِيمٌ ﴾ [١٦]، ﴿ وَاَذْكُرُ فِى ٱلْكِئَكِ إِبْرَهِيمٌ ﴾ [٤١]، موسى ومريم وإسماعيل وإدريس.

⁽۱) والذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن الإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه، والذكر يقال اعتباراً باستحضاره. وتارة يقال لحضور الشيء القلبَ أو القولَ؛ ولهذا قيل: الذكر ذكران: ذكر بالقلب وذكر باللسان، وكل واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان، وذكر لا عن نسيان، بل عن إدامة الحفظ. وكل قول يقال له ذكر. ينظر البصائر (٩/٣).

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۱۲۸/۱) .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٤٧٥-٤٧٦).

⁽٤) ينظر: الطبرى في تفسيره (٣٤٦/٨).

والوجه الخامس: الذكر يعنى: الحفظ^(۱)؛ قوله – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿خُذُواْ مَا عَالَى مَا اللهِ وَالْمَا فِيهِ ﴿ اللهِ وَالْمَا فِيهِ وَالْمَا فِيهِ اللهِ وَالْمَوْدَ، وَنَحُوهُ كُثُيرٍ.

والوجه السادس: الذكر يعنى: العظة (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ ﴾ [٤٤] أى: ما وعظوا به، نظيرها فى سورة الأعراف: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ ﴾ [١٦٥]، وكقوله - تعالى - فى سورة يس: ﴿ أَبِن ذُكِرُ أَبِ الْمَرَانُ وَكُوله - إلى الله وعظتم، وكقوله - جل ذكره - فى سورة ق: ﴿ فَذَكِرٌ بِاللَّهُ رَءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ [٤٥] يعنى: فعظ بالقرآن، وكقوله - تعالى - فى سورة الغاشية: ﴿ فَذَكِرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ ﴾ [٢١] يعنى: عظ إنما أنت واعظ، ونحوه كثير.

والوجه السابع: الذكر يعنى: الشرف (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الزخرف: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ﴾ أى: لشرف لك ﴿وَلِقَوْمِكُ ﴾، وكقوله - تعالى - فى سورة المؤمنون ﴿بَلَ أَنْيَنَكُمُ لِذِكْرِهِم ﴾ [٧١] يعنى: بشرفهم، وكقوله - تعالى - فى سورة الأنبياء: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمُ كُرُومِم ﴾ [٧١] يعنى: شرفكم.

والوجه الثامن: الذكر يعنى: الخبر^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة الأنبياء: ﴿هَلْدَا ذِكْرُ مَن مِّعِى وَذِكْرُ مَن قَبْلِي﴾ [٢٤] يعنى: هذا خبر من معى وخبر من قبلى؛ وكقوله – سبحانه – فى سورة الصافات: ﴿لَوْ أَنَ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَلِينِ ﴾ [١٦٨]: يريد: خبر (٥) الأولين، وكقوله – تعالى – فى سورة الكهف: ﴿سَأَتُلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا﴾ [٨٣] يعنى: خبرًا.

والوجه التاسع: الذكر يعنى: الوحى (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة ص: ﴿أَءُنزِلَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا﴾ [القمر: النِّكُرُ مِنْ بَيْنِناً﴾ [٨] يعنى: الوحى، وفي سورة الساعة: ﴿أَءُلِقَى الذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا﴾ [القمر: ٢٥]، وكقوله - تعالى - في سورة الصافات: ﴿فَالنَّلِينَتِ ذِكْرًا﴾ [٣] يعنى: الوحى، وقوله - تعالى - في سورة الحجر: ﴿وَقَالُواْ يَثَأَيُّهَا الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ ﴾ [٦] يعنى: الوحى، وكقوله - تعالى - في سورة المرسلات: ﴿فَالْمُلْقِينَتِ ذِكْرًا﴾ [٥] يعنى: وحيا. والوجه العاشر: الذكر يعنى: القرآن (٧)؛ قوله - تعالى - في سورة الأنبياء: ﴿وَهَاذَا ذِكْرٌ

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۱/ ۸۰).

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/ ۹۷).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٣١٤) .

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (١٦/٩) عن قتادة، وابن جريج .

⁽٥) في أ: خبرًا من

⁽٦) ينظر: الطبرى في تفسيره (١٢/ ٣٨١).

⁽۷) ينظر: البغوى في تفسيره (١٣٣/٤).

مُبَارَكُ أَنزَلْنَكُمُ [٥٠] يعنى: القرآن، وكقوله - تعالى-: ﴿ أَفَنَضَرِبُ عَنكُمُ الدِّكَرَ ﴾ [الزخرف: ٥] يعنى: القرآن، ونحوه.

والوجه الحادى عشر: الذكر يعنى: التوراة (١٠)؛ قوله - تعالى - في سورة الأنبياء: ﴿ فَسُنَالُواْ أَهَلَ ٱلذِّكِ ﴾ [٧] يعنى: أهل التوراة: عبد الله بن سلام، وأصحابه.

والوجه الثانى عشر؛ الذكر يعنى: اللوح المحفوظ^(٢)؛ قوله – تعالى – فى سورة الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ كَتَبَنَكَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ [١٠٥] يعنى: اللوح المحفوظ.

والوجه الثالث عشر؛ الذكر يعنى: البيان (٣)؛ كقوله - تعالى - فى سورة ص: ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ وَلَوْ الْأَرْوَانِ وَ الْقُرْوَانِ وَ الْقُرْوَانِ وَ الْعَرَافَ: ﴿ أَوَ عَجِبَتُمْ أَنَ الذِّكْرِ ﴾ [1] يعنى: ذى البيان، وكقوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿ أَوَ عَجِبَتُمْ أَنَ مَن رَبِّكُمُ ﴾ [77، 78] يعنى: البيان، وقوله - تعالى - أيضًا-: ﴿ إِنّ هُو إِلّا فِكُرُ فِي الْعَكِمِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٤]؛ وقوله - تعالى - : ﴿ هَذَا ذِكُرُ ﴾ [ص: ٤٩] يعنى: بيانًا. والوجه الرابع عشر: الذكر: التفكر؛ قوله - تعالى - فى سورة ص: ﴿ إِنْ هُو إِلّا ذِكُرُ التَّمَامِينَ ﴾ [٨٧] يعنى: تفكرًا، نظيرها فى سورة إذا الشمس كورت: ﴿ إِنْ هُو إِلّا ذِكْرُ التَّمَامِينَ ﴾ [١٠٨] يعنى: تفكرًا؛ مثلها فى سورة يس [79].

والوجه الخامس عشر: الذكر يعنى: الصلوات الخمس (1)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿ فَإِذَا آمِنهُمْ فَاذَكُرُوا اللّهَ ﴾ يعنى: صلوا لله الصلوات الخمس ﴿ كُمَا عَلَمَكُم مَا البقرة: ﴿ وَإِذَا آمِنهُمْ فَاذَكُرُوا اللّه بعنى: صلوا لله الصلوات الخمس ﴿ كُمَا عَلَمَكُم مَا لَمَ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [٣٧]، وكقوله - تعالى -: ﴿ يَتَاتُمُ اللّهِ مِعنى: عن الصلوات الخمس، وكقوله - تعالى -: ﴿ يَتَاتُمُ اللّهِ مَن ذِكْر اللّهِ مُ اللهُ الله الصلوات الخمس ولا لله المنافقون: ٩]: عن الصلوات الخمس والوجه السادس عشر: الذكر يعنى: الصلاة الواحدة (٥)؛ قوله - تعالى - في سورة الجمعة: ﴿ فَالسّعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ ﴾ [٩] يعنى: صلاة الجمعة، وكقوله - تعالى - في سورة صدة الجمعة، وكقوله - تعالى - في سورة صد: ﴿ إِنّ أَمَّابُتُ مُتَ المُنْكِرُ عَن ذِكْرِ رَبّي ﴾ [٣] يعنى: عن صلاة العصر وحدها.

والوجه السابع عشر: الذكر يعنى: التوحيد^(١)؛ قوله – تعالى – فى سورة طه: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾ [١٢٤] يعنى: عن توحيده، نظيره فى سورة الزخرف: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن

⁽١) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٦/٩) عن قتادة .

⁽۲) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (۹۷/۹) عن سعيد بن جبير، ومجاهد .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٤٧/٤) .

⁽٤) ينظر: الطبرى في تفسيره (٢/ ٥٩٢).

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره بمعناه (١٠/ ٥٧٨) عن قتادة، والسدى .

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره بمعناه (١١/ ١٨٨) عن قتادة .

ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ . . . ﴾ الآية [٣٦]: عن توحيد الرحمن.

والوجه الثامن عشر: الذكر^(۱) يعنى به: الرسول؛ قوله – تعالى – فى سورة الطلاق: ﴿ مَا ﴿ وَلَمْ اللَّهُ إِلَيْكُمُ ۚ ذِكْرًا ﴾ [۱۰] أى: رسولًا، وكقوله – سبحانه – فى سورة الأنبياء: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن رَبِّهِم ﴾ [۲] يعنى: من رسول.

«تفسير» الذل والذلة (٢) على سبعة أوجه:

القلة _ التواضع _ الجزية _ التسخير _ الغُلُّ _ الطاعة _ الكآبة

فوجه منها: أذلة يعنى: قليل^(٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمُ أَذِلَةً ﴾ [١٢٣] يعنى: قليلًا.

والوجه الثانى: الذُّل يعنى: التواضع (٤)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة المائدة: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى اللَّمُومِنِينَ ﴾ [٥٤] يعنى: متواضعين على المؤمنين، وكقوله - تعالى - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ ﴾ [الإسراء: ٢٤] يعنى: التواضع.

والوجه الثالث: الذُّلة يعنى: الجزية؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿ فَهُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ﴾ يعنى: الجزية ﴿ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا ﴾ [١١٢]؛ وكقوله - تعالى - فى سورة البقرة نظيره.

والوجه الرابع: التذليل: التسخير (٥) ؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة الإنسان: ﴿وَدُلِلَتْ قُطُونُهَا نَذَلِلُهُ [١٤] أى: سخرت، وكقوله-عز وجل-فى سورة النحل: ﴿فَٱسۡلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ﴾ [٦٩] يعنى: مسخرة لك.

والوجه الخامس: أذلة يعنى: مغلولة أعناقهم؛ فذلك قوله - تعالى - في سورة النمل: ﴿ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا ۚ أَذِلَةً ﴾ [٣٧] يعنى: مغلولة أيديهم إلى أعناقهم.

والوجه السادس: الذلول: المطواع السلس^(٦)؛ قوله – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿لَا يُثِيرُ ٱلْأَرْضَ﴾ [٧١] أى: لم يذللها العمل؛ يقال: ناقة ذلول أى: سليمة مطواع.

⁽۱) ينظر: الطبرى في تفسيره (۱۲/۱۲).

 ⁽۲) والذل والذلة والألالة والمذلة: ضد العز، ذل يذل فهو ذليل، والجمع: أذلاء، وذلال، وذلان.
 وقيل: الذل – بالضم –: ما كان عن قهر، والذل – بالكسر –: ما كان بعد تصعب وشماس من غير قهر، يقال: ذل يذل ذلا فهو ذلول، والجمع: ذلل، وأذلة. ينظر البصائر (۳/ ۱۷).

⁽۳) ينظر: الطبرى في تفسيره (۳/٤٢٠-٤٢١) .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/٤٦) .

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره بمعناه (٧/ ٦٩) عن قتادة .

⁽٦) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (١/٣٩٣–٣٩٤) عن قتادة، وأبي العالية، والربيع .

والوجه السابع: الذلة: الكآبة وسواد الوجوه؛ قوله - تعالى - في سورة المعارج ﴿ تَرْهَفُهُمْ ذِلَةً ﴾ [٤٤] أي: كآبة، مثلها في سورة يونس [٢٦-٢٧].

تفسير الذوق(١) على خمسة أوجه:

الإنالة _ الوجود _ الأكل _ العذاب _ المعاينة

فوجه منها: الذوق: الإنالة؛ قوله - تعالى - فى سورة يونس: ﴿وَإِذَآ أَذَمَّنَا ٱلنَّاسُ﴾ يعنى: أنلنا الناس ﴿رَحَمَّةُ﴾ [٢١]، مثلها قوله - تعالى - فى سورة هود: ﴿وَلَـ إِنَّ أَذَقَنَاهُ﴾ [١٠] يعنى: أنلناه، ومثلها كثير فى سورة الروم، والزمر.

والوجه الثانى: الذوق يعنى: الوجود؛ قوله - سبحانه - فى سورة الطلاق: ﴿ فَذَاقَتَ وَبَالَ أَمْرِهَا ﴾ [٩] أى: تبلى بعقوبتها، وكقوله - تعالى - فى سورة المائدة: ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهَا ﴾ [٩]، ونحوه كقوله - تعالى -: ﴿ ذُوقُواْ فِنْنَكُمْ ﴾ [الذاريات: ١٤]، وكقوله - جلت قدرته -: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَذِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ [الدخان: ٤٩].

والوجه الثالث: ذاق يعنى: أكل (٢)؛ كقوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ ﴾ يعنى: أكلا الشجرة ﴿بَدَتُ لَمُنَا سَوْءَ مُهُمَا ﴾ [٢٢].

والوجه الرابع: الذوق: العذاب؛ قوله - تعالى - في سورة النحل: ﴿فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ﴾ يعنى: عذبها الله ﴿لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ﴾ [١١٢]، ومثلها في سورة تنزيل السجدة:

والذوق عند العارفين: منزل من منازل السالكين أثبت وأرسخ من منزلة الوجد عندهم. ينظر البصائر (٣/ ٢٣ – ٢٤) .

⁽۱) ذاقه ذوقا وذَوَاقاً ومذاقاً: اختبر طعمه. وأصله فيما يقل تناوله دون ما يكثر؛ فإن ما يكثر من ذلك يقال له: الأكل. واختير في القرآن لفظ الذوق للعذاب؛ لأن ذلك وإن كان في التعارف للقليل فهو مستصلح للكثير، فخصه بالذكر ليعلم الأمرين. وكثر استعماله في العذاب. وقال بعض مشايخنا: الذوق: مباشرة الحاسة الظاهرة أو الباطنة، ولا يختص ذلك بحاسة الفم في لغة القرآن، بل ولا في لغة العرب، قال: ﴿وَذُوقُولُ عَذَابُ ٱلْمَرِيقِ ﴾ [الحج: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَا فَيَدُوقُولُ جَمِيمٌ وَعَسَاقً ﴾ لغة العرب، قال: ﴿وَذُوقُولُ عَذَابُ ٱلْمَرِيقِ ﴾ [الحج: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَا فَيَدُوقُولُ جَمِيمٌ وَعَسَاقً ﴾ [صن ٧٥]، وقال: ﴿وَأَذُوتُهَا ٱللهُ لِبَاسَ ٱلجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَمنعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢]، فتأمل كيف جمع الذوق واللباس حتى يدل على مباشرة الذوق وإحاطته وشموله، فأفاد الإخبار عن لباسه أنه محيط إذاقته أنه واقع مباشر غير منتظر؛ فإن الخوف قد يتوقع ولا يباشر، وأفاد الإخبار عن لباسه أنه محيط شامل كاللباس للبدن .

وفى الصحيح عن النبى عَلَيْم: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا» فأخبر أن للإيمان طعماً، وأن القلب يذوقه كما يذوق الفم طعم الطعام والشراب. وقد عبر النبى – صلى الله عليه وسلم – عن إدراك حقيقة الإيمان والإحسان وحصوله للقلب ومباشرته له بالذوق تارة، وبالطعام والشراب تارة، وبوجدان الحلاوة تارة، كما قال: «ذاق طعم الإيمان الحديث، وقال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» .

⁽٢) ينظر: الطبرى في تفسيره (٥١/٥).

﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم ﴾ أي: ولنعذبنهم ﴿ مِن ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ [٢١].

والوجه الخامس: الذوق: المعاينة؛ قوله - تعالى-: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآ لِهَا ۗ ٱلْمُوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]: معاينة الموت، وكقوله - تعالى - في سورة العنكبوت [٥٧]، وسورة الأنبياء [٣٥].

تفسير الذرية على سبعة أوجه:

الولد _ الآباء _ الخلق _ النسف _ النملة _ خَل ل التَّزك

فوجه منها: الذرية يعنى: الولد^(۱)؛ قوله – تعالى – فى سورة آل عمران: ﴿هَبُ لِى مِن لَدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ﴾ [٣٨] يعنى: الولد، وكقوله – تعالى – فى سورة بنى إسرائيل: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ ﴾ [الإسراء: ٣].

والوجه الثاني: الذرية: الآباء^(٢)؛ قوله – تعالى – في سورة يس: ﴿وَءَايَّةُ لَمُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَتَهُمْ ﴾ يعني: آباءهم ﴿فِي ٱلْفُلِكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ [٤١].

والوجه الثالث: الذرية: الخلق^(۳)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِهِنِّ وَٱلْإِنسِ ﴾ [۱۷۹] يقول: خلقنا، وكقوله - تعالى -: ﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [النحل: ٣١]، مثلها فى سورة الملك: ﴿قُلُ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [٢٤] أى: خلقكم، ونحوه كثير.

والوجه الرابع: الذرو: النسف^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة الكهف: ﴿نَذَرُوهُ ٱلرِّيَـٰعُ﴾ [٥] يعنى: تنسفه، مثلها فى سورة الذاريات: ﴿وَالذَّرِيَاتِ ذَرَّوًا﴾ [١] أى: نسفًا.

والوجه الخامس: الذرة: النملة الصغيرة (٥)؛ قوله – تعالى – في سورة الزلزلة: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَمَرُهُ [٧] يعني: وزن ذرة النملة.

والوجه السادس: ذرني يعنى: خَلِّني وخَلِّ بيني وبين كذا؛ قوله – تعالى – في سورة المدثر: ﴿ وَذَرُّ فِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ [١١]؛ وكقوله – تعالى –: ﴿ وَذَرُّ فِ وَٱلْكُكَذِّبِينَ ﴾ [المزمل: ١١].

والوجه السابع: ذر أى: اترك^(۱)؛ قوله – تعالى – فى سورة الأنعام: ﴿وَذَرُوا ظَلْهِرَ الْإِثْمِرِ وَبَاطِنَهُمُ ۗ [١٢٠]، وكقوله – سبحانه – فى سورة الأعراف: ﴿وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكُ ﴾

ینظر: الطبری فی تفسیره (۳/ ۲٤۷) .

⁽۲) ینظر: البغوی فی تفسیره (۱۳/۶) .

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٦/ ١٣٠) عن الحسن، والسدي، وغيرهما .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ١٦٤) .

⁽٥) ذكره الطبرى في تفسيره (١٢/ ٦٦٤) .

⁽٦) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (٥/ ٣٢٣).

[١٢٧] أي: يتركك، مثلها في سورة الفتح: ﴿ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ ﴾ [١٥] ونحوه.

تفسير الذهاب على ستة أوجه:

الكلام _ الدعوة _ الهجرة _ الانفراد _ الذهاب بعينه _ الاستيفاء

فوجه منها: الذهاب: الكلام؛ قوله - تعالى-: ﴿ فَأَيّنَ تَذْهَبُونَ ﴾ [التكوير: ٢٦] يعنى: أين تذهبون في اعتقادكم فيه؟ على ما يقال: هذا مذهب فلان، ليس يعنون الذهاب بعينه. والوجه الثانى: الذهاب هي الدعوة (١)؛ قال الله - تعالى-: ﴿ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ [طه: ٢٤] يويد: القيام بالدعوة. يعنى: ادع فرعون إلى قوله - تعالى-: ﴿ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ [طه: ٣٤] يويد: القيام بالدعوة. والوجه الثالث: الذهاب: الهجرة (٢)؛ قوله - تعالى-: ﴿ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّ سَيَهَدِينِ ﴾ [الصافات: ٩٩] يعنى: مهاجر إلى ربى حيث يطاع.

والوجه الرابع: الذهاب: الانفراد بالشيء (٣)؛ قوله - تعالى-: ﴿إِذَا لَّذَهَبَ ۗ أَي: انفرد ﴿ كُلُّ إِلَامِ بِمَا خُلَقَ ﴾ [المؤمنون: ٩١].

والوجه الخامس: الذهاب بعينه (٤)؛ قوله - تعالى-: ﴿قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا آبَدُا مَا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَنهُنَا قَامِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤].

والوجه السادس: الذهاب: الاستيفاء؛ قوله - تعالى-: ﴿أَذَهَبْتُمْ طَبِبَكِرُ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنَيَا﴾ [الأحقاف: ٢٠] أي: استوفيتم الطيبات.

تفسير الذات على وجهين:

المشاجرة والخصومة _ والضمير والحال

فوجه منهما: الذات يعنى: المشاجرة (٥) والخصومة؛ قوله - تعالى - في سورة الأنفال: ﴿ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَصَلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴿ [١].

والوجه الثانى: ذات يعنى: الضمير والحال^(۱)؛ قوله - تعالى-: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤] يعنى: بما فى الضمائر، وقوله - تعالى-: ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٨] وقوله - تعالى-: ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٨] وقوله - تعالى-: ﴿ذَوَاتَ أُكُلِ ﴾ [الرحمن: ٢٨] و ﴿ذَوَاتَى أُكُلِ ﴾ [سبأ: ١٦]: صفات هذه الأشياء.

⁽١) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/٢١٦) .

⁽۲) ذکره الطبری فی تفسیره (۱۰/ ۵۰۵) .

⁽٣) ذكره البغوى في تفسيره (٣١٦/٣) .

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (١/٤).

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٢٢٩) .

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٣٦٤).

باب الراء

الرحمة _ الرجاء _ الرُّوح _ الرشد _ الركوب _ الريح _ الرجوع _ الريب الرحمة _ الرجوع _ الريب الرزق _ الرقبة _ الرعد _ الريحان _ الربا _ الرمى _ الرجال _ رجل الركوع _ الرقيب _ الرجم _ الرحم _ الرؤية _ الرفع _ الرّجز تفسير الرحمة (١) على أربعة عشر وجها:

الإسلام - الجنة - المطر - النبوة - النعمة - القرآن - الرزق - النصر - العافية المودة - الإيمان - التوفيق - عيسى - محمد صلى الله عليه وسلم فوجه منها: الرحمة يعنى: الإسلام (٢٠)؛ قوله - تعالى - في سورة هل أتى على الإنسان:

(۱) الرحمة: رقة تقتضى الإحسان للمرحوم. وقد تستعمل تارة فى الرقة المجردة، وتارة فى الإحسان المجرد عن الرقة، نحو: رحم الله فلاناً. وإذا وصف به البارئ – تعالى – فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة. وعلى هذا روى أن الرحمة من الله إنعام وإفضال، ومن الآدميين رقة وتعطف. وقوله – صلى الله عليه وسلم – مخبراً عن ربه سبحانه: «لما خلق الرحم قال تعالى: أنا الرحمن وأنت الرحم، شققت اسمك من اسمى، فمن وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته» ويروى: «بَتَتُه». وذلك إشارة إلى ما تقدم، وهو أن الرحمة منطوية على معنيين: الرقة والإحسان، فركب تعالى فى طباع الناس الرقة، وتفرد بالإحسان.

ولا يطلق الرحمن إلا على الله - تعالى - لا مطلقاً ولا مضافاً، وقولهم: رحمان اليمامة، لمسيلمة الكذاب - فباب من تعنتهم في كفرهم. ولا يصح الرحمن إلا له تعالى؛ إذ هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً. والرحيم يستعمل في غيره، وهو الذي كثرت رحمته. وقيل: الرحمن عام والرحيم خاص، فالرحمن: العاطف بالرزق للمؤمنين والكافرين، والرحيم خاص بالمؤمنين. وقيل: رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، وقيل: رحمن المعاش ورحيم المعاد، وقيل: رحمن الأغنياء ورحيم الفقراء، وقيل: رحمن الأصحاء ورحيم المرضى. وقيل: رحمن المصطفين ورحيم العاصين. وقيل: رحمن الأشباح ورحيم الأرواح. وقيل: رحمن بالنعماء ورحيم بالآلاء. وقيل: الرحمن: الذي الرحمة وصفَّه، والرحيم: الَّراحم لعباده؛ ولهذا يقول تعالى: ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣]، ﴿ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُوتُ تَحِيمٌ ﴾ [السوبة: ١١٧]، ولم يجئ: رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين، مع ما في اسم الرحمن الذي هو على زنة «فعلان»، ألا ترى أنهم يقولون: غضبان، للممتلئ غضباً، وندمان وحيران وسكران ولهفان، لمن ملئ بذلك؟! فبناء «فعلان» للسعة والشمول؛ ولهذا يقرن استواؤه على عرشه بهذا الاسم كثيراً، كقوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥]، ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ﴾ [الفرقان: ٥٩]، فاستوى على عرشه باسم الرحمن؛ لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم، كما قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وفي الصحيح عن أبي هريرة يرفعه: «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب، فهو موضوع على العرش: رحمتي تغلب على غضبي، وفي لفظ: «سبقت رحمتي على غضبي» وفي لفظة: «فهو عنده وضعه على العرش».

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عنده على العرش، وطابق بين ذلك وبين

﴿ يُدَخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحَمَتِهِ ﴾ [الإنسان: ٣١] يعنى: في دينه الإسلام، نظيرها في سورة حم عسق قوله – تعالى –: ﴿ وَلَوَ شَآءَ اللّهُ لَمَعَلَهُمْ أَمَّةً وَبَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحَمَتِهِ ﴾ [الشورى: ٨] يعنى: في دينه الإسلام، وكقوله – سبحانه – في سورة الفتح: ﴿ لَيُدْخِلَ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآهُ ﴾ [٢٥] يعنى في دينه الإسلام، وكقوله – تعالى – في سورة البقرة: ﴿ وَاللّهُ يَعْمَشُ بِرَخْمَتِهِ مَن يَشَآهُ ﴾ [٢٥] يعنى بدينه الإسلام، نظيرها في سورة آل عمران.

والوجه الثانى: الرحمة يعنى: الجنة (١)؛ قوله - تعالى - في سورة آل عمران: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللّهِ ﴾ [١٠٧] يعنى: ففي جنته، نظيرها في سورة النساء: ﴿ وَآمَّا الّذِينَ مَامَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ مَسَيُدُ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصَّلِ ﴾ [١٧٥] يعنى: في الجنة؛ وكقوله - تعالى - في سورة الجاثية: ﴿ فَيُدْخِلُهُمْ وَيُخَلُونُ كَذَابُهُمْ ﴾ [٣٠] يعنى: جنته، وقال - تعالى - في سورة بني إسرائيل: ﴿ وَيَرَجُونَ رَحْمَتُهُ وَيُخَلُونُ عَذَابُهُمْ ﴾ [الإسراء: ٥٧] يرجون رحمته يعنى: جنته، وكقوله - تعالى - في سورة العنكبوت: ﴿ أُولَتَهِكَ يَشِمُوا مِن رَحْمَتُ ٱللّهُ ﴾ [البقرة: ٢١٨] يعنى: جنتى. والوجه الثالث: الرحمة يعنى: المطر (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿ وَهُو الرّهِ وَلَوْلَ اللّهُ الرّبَحَ بُنَمُ إِنّهُ إِنّهُ إِنْكُ اللّهُ وَالْمَوْمُ وكَقُولُه - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿ وَهُو الرّهِ وَلَوْلَ اللّهُ وَهُو اللّهُ وَمُعَلّهُ وَلَمُونَ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَعُلُولُ إِنّا أَنْفُلُ إِنّا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلُهُ وَلَهُ وَلَهُ

والوجه الرابع: الرحمة يعنى: النبوة (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة ص: ﴿أَمْرَ عِنكُمْرُ خَزَاَّبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾ [٩] يعنى: مفاتيح النبوة، وقوله - تعالى - فى سورة الزخرف: ﴿أَمْرُ

قوله: ﴿ الرَّحْنَ عَلَى ٱلْمَرْشِ آسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، وقوله: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلَّ بِهِه خَيْبِهِ ﴾ [الفرقان: ٥٩] ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى، لا يغلقه عنك التعطيل والتجسيم .

واعلم أنَّ صفّات الجلال أخص باسم الله، وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وكرره في الفاتحة إيذانًا بثبوت الوصف، وحصول أثره، وتعلقه معتملةاته ..

والرحمة سبب واصل بين الله وبين عباده، بها أرسل إليهم رُسُله، وأنزل عليهم كتبه، وبها هداهم، وبها أسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم. ينظر البصائر (٣/٣٥-٥٥) .

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۱/۱۱۱) .

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (٣/ ٣٨٨) .

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (٥/ ١٧ ٥- ٥١٨) .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (١٣٨/٤) .

يَقْسِمُونَ رَحَّتَ رَبِّكُ ﴾ [٣٢] يعنى: النبوة.

والوجه الخامس: الرحمة يعنى: النعمة (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة مريم: ﴿ وَكُورُ مُرَّتِ رَبِّكَ عَبَدَمُ زَكَرً رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبَدَمُ زَكَرِيًّا ﴾ [٢] أى: نعمة ربك، وكقوله - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿ مَالَيْنَاهُ رَحْمَةُ مِّنَ عِندِنَا﴾ [٦٥] يعنى: نعمة من عندنا.

والوجه السادس: الرحمة يعنى: القرآن (٢)؛ كقوله - تعالى - فى سورة يونس: ﴿ قُلْ بِنَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ﴾ [٥٨] يعنى: القرآن، وقوله - تعالى - فى سورة يوسف: ﴿ وَهُدُى وَرَحْمَةُ ﴾ [١١١] يعنى: القرآن.

والوجه السابع: الرحمة يعنى: الرزق (٣)؛ قوله - تعالى - في سورة بني إسرائيل: ﴿ قُلُ اللّٰهِ أَنتُمْ نَمْلِكُونَ خَرَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَأَنسَكُمْ ﴾ [الإسراء: ١٠٠] يعنى: رزق ربى، وكقوله - تعالى - في سورة فاطر: ﴿ مَّا يَفْتَحِ اللّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ ﴾ [٢] يعنى: من رزق، وكقوله - تعالى - : ﴿ اَبْتِفَا أَوْ رَحْمَةِ مِن رَبِّكِ ﴾ [الإسراء: ٢٨] يعنى: الرزق، مثلها في سورة الكهف: ﴿ اللهِ مِن رَّحْمَةِ مِن رَّخِمَةِ ﴾ [١٦]، وقال في سورة الكهف: ﴿ وَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةُ ﴾ [١٠] يعنى: رزقًا.

والوجه الثامن: الرحمة يعنى: النصر والفتح^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأحزاب: ﴿ وَلَا مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَمًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحَمَةً ﴾ [١٧] يعنى: النصر والفتح.

والوجه التاسع: الرحمة يعنى: العافية؛ قوله - تعالى - فى سورة الزمر: ﴿إِنَّ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلَ هُنَ كَاشِفَتُ مُرْرِةً أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ ﴾ يعنى: بعافية ﴿هَلَ هُنَ مُسْكَتُ مُسْكَتُ رُحْمَةٍ ﴾ يعنى: بعافية ﴿هَلَ هُنَ مُسْكَتُ مُسْكَتُ رَحْمَةٍ ﴾ [٣٨] يعنى: عافيته.

والوجه العاشر: الرحمة يعنى: المودة (٥)؛ قوله – تعالى – فى سورة الحديد: ﴿ رَجَعَلْنَا فِي تَلْوَبِ اللَّذِينَ البَّرَّةُ اللَّهِ اللهُ ﴿ رَجَمَلُنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والوجه الحادي عشر: الرحمة يعني: الإيمان(٦)؛ قوله - تعالى - في سورة هود-قول

⁽١) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ١٧٣).

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٦/ ٥٦٨) عن هلال بن يساف، وقتادة، وغيرهما .

⁽٣) ينظر: الطبرى في تفسيره (٨/ ١٨٢).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٥١٧).

⁽۵) ينظر: البغوى في تفسيره (۲۰۰/٤) .

⁽٦) دكره الطبرى في تفسيره (٧/ ٢٠).

نوح-: ﴿ وَمَالَنْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ﴾ [٢٨] و ﴿ وَمَاتَنْنِي مِنْهُ رَحْمَةً ﴾ [هود: ٦٣] يعني بالرحمة: الإيمان.

والوجه الثانى عشر: الرحمة يعنى: التوفيق^(۱)؛ قوله – تعالى–: ﴿وَلَوْلَا فَمَنْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ﴾ [النساء: ٨٣] يعنى: التوفيق والمنة، ومثله فى سورة النساء، وسورة النور، ونحوه.

والوجه الثالث عشر: الرحمة: عيسى بن مريم (٢) - عليهما السلام - قوله - تعالى - فى سورة مريم: ﴿ وَلِنَجْعَكُهُ مَائِكُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا ﴾ [٢١] أى: عيسى بن مريم عليه السلام. والوجه الرابع عشر: الرحمة يعنى: محمدًا (٣) عَلَيْهُ وقوله - تعالى -: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

تفسير الرجاء^(٤) على خمسة أوجه:

الطمع ـ الخشية ـ الحبس ـ الطرف والناحية ـ الترك

فوجه منها: الرجاء يعنى: الطمع(٥)؛ قوله - تعالى - في سورة بني إسرائيل: ﴿وَيَرْجُونَ

والرجاء: الاستبشار بوجود فضل الرب - تعالى - والارتباح لمطالعة كرمه، وقيل: هو الثقة بوجود الرب. وقبل: الرجاء ظن يقتضى حصول ما فيه مسرة. وهو من أجل منازل السالكين وأعلاها وأشرفها، وقد مدح الله - تعالى - أهله وأثنى عليهم فقال: ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ وَاعْلاها وأشرفها، وقد مدح الله - تعالى - أهله وأثنى عليهم فقال: ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسُرةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللّهَ وَالْمَعْرِ وَالاحزاب: ٢١]. وأخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله أنهم كانوا راجين له خائفين منه عقال: ﴿ وَلَوْ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ كَانَ عَدُولًا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَدُولًا اللّهُ مَا كَانَ عَدُولًا اللّهِ ما كان منك ولا أبالى " دوجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى " .

فالرجاء عبودية وتعلق بالله من حيث اسمه: البر المحسن. فذلك التعبد والتعلق بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذى أوجب للعبد الرجاء من حيث يدرى ومن حيث لا يدرى. فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته على غضبه. ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات، قال بعض مشايخنا:

لولا التعلق بالرجاء تقطعت وكسذاك لسولا بسرده لسحسرارة الس

نفس المحب تحسرا وتسزقاً أكساد ذابت بالحجاب تحرقاً

⁽١) ينظر: الكشاف للزمخشري (١/ ٥٤٣) . .

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۸/ ۳۲۱).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (٩/ ١٠١ – ١٠١) .

⁽٤) رجا البئر والسماء - وغيرهما-: جانبهما. والجمع: أرجاء .

رَحْمَتُهُ عِنى: يطمعون في جنته (١) ﴿ وَيُخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ [الإسراء: ٥٧] يعنى: عذاب ناره، وكقوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾ [٢١٨] يعنى:

أيكون قبط حليف حب لا يسرى أم كلمنا قنوينت منحبيت له لولا الرجا يحدو المطى لما سَرَتْ

برجائه لحبيبه متعلقا قوى الرجاء فزاد فيه تشوقا بحمولها لديارهم ترجو اللَّفَا

وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. وكل محب راج وخائف بالضرورة، فهو أرجى ما يكون بحبيبه أحب ما كان إليه. وكذلك خوفه فإنه يخاف سقوطه من عينه وطرد محبوبه له وإبعاده واحتجابه عنه، فحوفه أشد خوف. فكل محبة مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يسشتد خوفه ورجاؤه. ولكن خوف المحب لا يصحبه خشية بخلاف خوف المحب، ورجاء المحب لا يصحبه غاية بخلاف رجاء الأجير. فأين رجاء المحب من رجاء الأجير؟! بينهما كما بين حاليهما.

وبالجملة فالرجاء ضرورى للسالك والعارف، ولو فارقه لحظة لتلف أو كاد، فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه، وعيب يرجو إصلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله، واستقامة يرجو حصولها أو دوامها، وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها. ولا ينفك أحد من السالكين من هذه الأمور أو من بعضها والفرق بين الرجاء والتمنى أن التمنى يكون مع الكسل، ولا يسلك بصاحبه طرق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل، ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل .

والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان، ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنبًا ثم تاب منه، فهو راج لمغفرته. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمنى والرجاء الكاذب.

وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف، ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء، وهما كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم طهرانه.

واختلفوا أى الرجاءين أكمل، رجاء المحسن ثواب إحسانه، أو رجاء المذنب التائب عفو ربه وعظيم غفرانه؟ فطائفة رجحت رجاء المحسن لقوة أسباب الرجاء معه. وطائفة رجحت رجاء المذنب، لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل، مقرون برؤية ذلة الذنب. قال يحيى بن معاذ: إلهى أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلى ساعة يكون فيها لقاؤك. وقال أيضًا: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب على رجائي لك مع الأعمال؛ لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أحرزها وأن بالأفات معروف، وأجدني في الذنب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف.

فإن قلت: ما تقول في قول من جعل الرجاء من أضعف منازل المريدين؟ قلت: إنما أرادوا بالنسبة إلى ما فوقه من المنازل، كمنزلة المحبة والمعرفة والإخلاص والصدق والتوكل والرضا، لا أن مرادهم ضعف هذه المنزلة في نفسها وأنها منزلة ناقصة. فافهم، فقد أوضحنا لك أنها من أجل المنازل وأعلاها وأشرفها. والله أعلم .

ينظر البصائر (٣/٤٦-٤٩) .

- (٥) ذكره الطبرى في تفسيره (٢/ ٣٦٨) .
 - (١) في أ: رحمته .

يطمعون في جنته، ونحوه كثير.

والوجه الثالث: أرجه يعنى: احبسه (۲)؛ قوله - تعالى - في سورة الأعراف، والشعراء: ﴿فَالْوَا أَرْجِهُ يعنى: احبسه ﴿وَأَنَاهُ ﴾ [٣٦] يعنى: موسى وهارون.

والوجه الرابع: الأرجاء: الأطراف^(٣) والنواحى^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة الحاقة: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَآيِهَاۚ﴾ [١٧] أى: على نواحيها وأطرافها.

والوجه الخامس: الإرجاء: الترك^(٥)؛ قوله – تعالى – في سورة الأحزاب: ﴿ رُبِّي مَن نَشَآهُ ﴾ [٥١]. وَشَاءُ مِنْهُنَ ﴾ أي: تترك من الواهبات أنفسهن من تشاء ﴿ وَتُقْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَآهُ ﴾ [٥١].

تفسير الزوح على ستة أوجه:

الرحمة - الملك - جبريل - الوحى - عيسى - الحياة

فوجه منها: الروح يعنى: الرحمة؛ قوله - تعالى - في سورة المجادلة: ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنَةً ﴾ [٢٢] يعنى: وقوَّاهم برحمة منه.

والوجه الثانى: الروح يعنى: ملكًا من الملائكة في السماء السابعة (٢)، وجهه على صورة الإنسان، وجسده على صورة الملائكة هو أعظم من كل خلق (٢) غير الغرش، يقوم على يمين العرش؛ قوله - تعالى-: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرَّوْحُ وَالْمَلَةِكَةُ مَنَا ﴾ [النبأ: ٣٨] يعنى: بالروح ذلك الملك.

والوجه الثالث: الروح يعنى: جبريل^(۸) - عليه السلام - قوله - تعالى - فى سورة النحل: ﴿قُلَّ نَزُّلُمُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ﴾ [١٠٢]، وكقوله - أيضًا - لعيسى-: ﴿وَأَيَّدُنَّهُ بِرُوجٍ

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۹/ ۳۷۸).

⁽٢) ينظر: الكشاف للزمخشري (٣/ ٣١١) .

⁽٣) في أ: الحروف .

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (٢١٤/١٢) .

⁽٥) ينظر: الكشاف للزمخشري (٣/ ٥٥١).

⁽٦) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (١٢/ ٤١٥) عن ابن عباس والضحاك .

⁽٧) ني أ: مخلوق 🔻

 ⁽۸) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (۱۱/ ٤٤٨) عن قتادة، والسدى والضحاك، وغيرهم .

ٱلْقُدُسِّ﴾ [البقرة: ٨٧، ٢٥٣] يعنى: بجبريل عليه السلام، مثلها في سورة مريم: ﴿فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ [١٧] يعنى: جبريل؛ وكقوله – تعالى – في سورة القدر: ﴿نَنَزُلُ ٱلْمَلَيِّكُةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا﴾ [٤] يعنى: جبريل.

والوجه الرابع: الروح يعنى: الوحى (۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة النحل: ﴿ يَبَرِّلُ اللَّهِ كُنَّ بِالْوَحِى : بالوحى ﴿ عَلَىٰ مَن بَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ } [۲]، نظيرها فى سورة حم المؤمن [۱۵]، وقال - سبحانه - فى سورة حم عسق: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِناً . أَمْرِناً ﴾ [الشورى: ٥٢] أى: وحيًا من أمرنا.

والوجه الخامس: الروح يعنى: عيسى ابن مريم (٢) - عليهما السلام - كقوله - تعالى - في سورة النساء: ﴿ وَكُلِمْتُهُمْ الْقَدْهَا إِلَى مَرْبَمَ وَدُوحٌ مِنْهُ ﴾ [١٧١] يعنى: قال لعيسى: كن فكان ﴿ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ يعنى بالروح: أنه كان من غير بشر، وكقوله - تعالى - في سورة تنزيل السجدة: ﴿ ثُمَّ سَوِّنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِقِيهُ [السجدة: ٩] يعنى: أنه كان من غير بشر. والوجه السادس: الروح يعنى: الحياة في الحيوانات وذات الأرواح (٢)؛ قوله - تعالى - ولي سورة بني إسرائيل: ﴿ وَيُسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوجُ مِنْ أَمْرِ رَبِي ﴾ [الإسراء: ٨٥].

تفسير الروح على وجهين:

الراحة _ الرحمة

فوجه منهما: الروح يعنى: الراحة (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة الواقعة: ﴿ فَرَفِّحُ مُورَجُّهُ وَرُخُّ اللهِ عَنَى: راحة.

والوجه الثانى: الرَّوْح: الرحمة (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة يوسف: ﴿وَلَا تَايْنَسُواْ مِن زَفْج اللَّهِ ﴾ [٨٧] يعنى: من رحمة الله ﴿إِنَّهُم لَا يَاتِئَسُ مِن زَفْج اللّهِ ﴾ أى: من رحمة الله ﴿إِلَّا اَلْقَوْمُ الْكَنْفِرُونَ﴾ [٨٧].

تفسير الرشد على ستة أوجه:

الهداية ـ التوفيق ـ الصواب ـ إصلاح المال ـ العقل ـ المَخْرَج فوجه منها: الرشد بمعنى: الهداية (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة الحجرات: ﴿ أُوْلَيِّكَ

⁽١) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٦/ ٥٥٨) عن ابن عباس، وقتادة .

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (٤/ ٣٧٥-٣٧٥).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ١٣٥) .

⁽٤) رواه الطبري (۱۱/ ٦٦٥–٦٦٦) عن ابن عباس ومجاهد .

⁽٥) رواه الطبرى (٧/ ٢٨٤) عن قتادة والضحاك .

⁽٦) انظر تفسير البغوى (٤/ ٢١٢) .

هُمُ ٱلرَّشِدُونَ﴾ [٧] يعنى: المهتدون، ونحوه كثير.

والوجه الثانى: الرشد: التوفيق^(۱)؛ قوله – تعالى – فى سورة الكهف: ﴿فَلَن عَبِدَ لَهُو وَلِبَّا مُّهْرِشِدًا﴾ [۱۷] أى: موفقًا.

والوجه الثالث: الرشد: الصواب^(۲)؛ قوله - تعالى - في سورة الكهف: ﴿ لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا﴾ [۲٤] يعني: صوابًا.

والوجه الرابع: الرشد: إصلاح المال^(٣)؛ قوله - سبحانه - في سورة النساء: ﴿ فَإِنَّ مَانَسَتُم مِّنَهُمُ رُشُدًا﴾ [٦] يعنى: إصلاح المال.

والوجه الخامس: الرشد: العقل^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة هود: ﴿ أَلَيْسَ مِنكُّرُ رَجُلُّ رَّشِيدٌ ﴾ [٧٨] يعنى: عاقلًا.

والوجه السادس: الرشد - بنصب الراء والشين-: المخرج (٥)؛ قوله - تعالى - في سورة الكهف: ﴿وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَكَا﴾ [١٠] أي: مخرجًا.

تفسير الركوب على أربعة أوجه:

التحول من حال إلى حال ـ النجاة ـ الاستواء ـ ركوب الدواب

فوجه منها: الركوب يعنى: التحول (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة الانشقاق: ﴿لَرَّكُبُنَّ طَبُقٌ ﴾ [١٩] أي: لتحولن (٧) من حال إلى حال.

والوجه الثاني: الركوب: النجاة؛ قوله - تعالى - في سورة هود: ﴿يَنْبُنَى ٱرْكِبُ مُّمَنَا﴾ [٤٢] يعني: انج معنا بـ «لا إله إلا الله».

والوجه الثالث: الركوب: الاستواء في السفينة؛ قوله - تعالى-: ﴿ وَخَلَفْنَا لَمُمْ مِن مِثْلِهِ. مَا يَزْكِبُونَ ﴾ [يس: ٤٢] يعنى: الزواريق (^)، وكقوله - تعالى-: ﴿ فَإِذَا رَكِبُولُ فِي ٱلْفُلُكِ ﴾

⁽١) قال الطبرى (٨/ ١٩٤): فلن تجد له يا محمد خليلًا وحليفاً يرشده لإصابتها؛ لأن التوفيق والحذلان بيد الله يوفق من يشاء من عباده ويخذل من أراد .

⁽٢) قال الطبرى (٨/ ٢٠٩): لعل الله أن يهديني فيسددني .

⁽٣) رواه الطبري (٣/ ٥٩٤) عن ابن عباس والحسن البصري .

⁽٤) رواه الطبرى (٧/ ٨٤) عن ابن إسحاق قال: أي رجل يعرف الحق وينهى عن المنكر، وذكره السيوطى في الدر المنثور (٣/ ٦٢١) وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي مالك ولأبي الشيخ عن ابن عباس .

⁽٥) انظر تفسير البغوى (٣/ ١٥٢) .

⁽٦) رواه الطبرى (١٤/١٢) عن ابن عباس وعكرمة والحسن البصرى وغيرهم. وانظر الدر المنثور للسيوطي (٦/ ٥٤٩-٥٥٠) .

⁽٧) في أ: لتخرجن .

⁽A) في أ: الدوارين .

تفسير الريح على ثلاثة أوجه:

الشدة ـ والريح بعينها ـ والعذاب

فوجه منها: الربح يعنى: الشدة (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة الأنفال: ﴿ فَلَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رَجُكُمْ اللَّهُ اللّ

والوجه الثانى: الربح بعينها إذا لم يكن فيه (٣) عذاب (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة يونس: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيْنِبَةٍ﴾ [٢٢].

والوجه الثالث: الريح: العذاب^(٥)؛ قوله - تعالى-: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ [القمر: ١٩] يعنى: عذابًا؛ وكقوله - تعالى-: ﴿ رِيجٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [الأحقاف: ٢٤]، مثلها في سورة آل عمران: ﴿ كَمَثُلِ رِيجٍ فِيهَا صِرُ ﴾ [١١٧] وهي ريح العذاب.

تفسير الرجوع والرجع (٦) على تسعة أوجه:

المطر ـ ردوني ـ الرجوع بعينه ـ الرجعة ـ الموت ـ الرجوع إلى الدنيا ـ الإقبال على النفس ـ التوبة ـ الرجوع إلى الله

فوجه منها: الرجع: المطر^(٧)؛ قوله - تعالى - في سورة الطارق: ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجِعِ﴾

تُذكَرِتُ أياماً لنا وليالياً مضت فجرت من ذكرهن دموع الاهل ليها يبوماً من الدهر أوبة وهل لي إلى أرض الحبيب رجوع وهل لي إلى أرض الحبيب رجوع وهل لي إلى أرض الحبيب رجوع وهل ليها يبوماً من الندام تواصل وهل لنجوم قد أفَلْنَ طلوع ينظر البصائر (٣٩/٣).

⁽۱) رواه الطبري (۷/ ۲۲۵) عن قتادة .

⁽۲) رواه الطبري (۲/۲۱) عن السدى وابن إسحاق قال: حدكم وجدكم .

⁽٣) ني أ: فيها .

⁽٤) انظر تفسير الطبرى (٦/ ٤٤٥) .

⁽٥) رواه الطبري (١١/ ٢٩٣–٢٩٣) عن قتادة وغيره .

⁽٦) وهو الإعادة؛ والرجعة: المرة منه، والرجعة - بالفتح والكسر - في الطلاق، وفي العود إلى الدنيا بعد الممات، يقال: فلان يؤمن بالرجعة، والرجوع: العود إلى ما كان منه البدء، أو تقدير البدء، مكاناً كان أو فعلًا أو قولًا، وبذاته كان رجوعه، أو بجزء من أجزاته، أو بفعل من أفعاله، وقد رجع يرجع رجوعاً ومرجعاً ورُجْعَى: عاد، ورجعه رَجْعاً، وأرجعه: أعاده، قال:

⁽۷) رواه الطبري (۱۲/ ۵۳۸–۳۹۵) عن ابن عباس، والحسن ومجاهد وغيرهم .

[11] يعنى: المطر.

والوجه الثانى: ارجعونى أى: ردونى (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة الملك: ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ا

والوجه الثالث: 'الرجوع بعينه' ''؛ قوله - تعالى - في سورة يوسف: ﴿لَمَانِ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ ﴾ [٤٦] أي: أعود إلى الناس، وكقوله - تعالى - في سورة النمل: ﴿اَرْجِعُ إِلَيْهِم ﴾ [٣٧] أي: عد إليهم، مثلها في سورة المنافقون: ﴿لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ﴾ [٨] أي: لئن عدنا.

والوجه الرابع: الرجعة (٣) بعد الطلاق؛ قوله - سبحانه - في سورة البقرة: ﴿أَنَ يَزَاجَعَا ﴾ [٢٣٠] هذا من الرجعة.

والوجه الخامس: الرجوع: الموت^(٤)؛ قوله - تعالى-: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مُرْجِعُكُمُ﴾ [بونس: ٢٣] يعنى: بالموت.

والوَّجه السادس: الرجوع إلى الدنيا^(ه)؛ قوله - تعالى-: ﴿وَحَكَرُمُّ عَلَىٰ فَرْبَيَةٍ أَهَلَكُنْكُمَّاً أَنَّهُمْ لَا يَرْبِعُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٥]: لا يردون إلى المعاد.

والوجه السابع: الرجوع: الإقبال على النفس بالملامة (٢٠)؛ قوله - تعالى - في سورة الأنبياء: ﴿ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ [٦٤] يعنى: فأقبلوا على أنفسهم بالملامة.

والوجه الثامن: الرجوع يعنى: التوبة (٧)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿وَبَـكُونَكُهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [١٦٨] أى: يتوبون، ونظائره كثير.

والوجه التاسع: يعنى: الرجوع إلى الله - تعالى-(^) قوله - تعالى - في سورة الفجر: ﴿ يَكَانِنُهُا ٱلنَّقْشُ ٱلْمُطْنَبِنَةُ ٱرْجِينَ إِنَى رَبِّكِ ﴾ [٢٧، ٢٧].

انظر تفسير الطبرى (۱۲/ ۱٦٥) .

⁽۲) انظر تفسير الطبري (۲۲۸/۷) .

⁽٣) انظر تفسير الطبرى (٢/ ٤٩١).

⁽٤) انظر تفسير الطبرى (٦/٦٥) .

⁽٥) انظر تفسير الطبرى (٩/ ٨٣) .

⁽٦) قال البغوى في تفسيره (٣/ ٢٤٩): أي تفكروا بقلوبهم ورجعوا إلى عقولهم .

⁽۷) انظر تفسير الطبرى (۱۰٤/۱) .

⁽٨) رواه الطبري (١٢/ ٥٨٢) عن أبي صالح قال: هذا عند الموت .

تفسير الريب(١) على ثلاثة أوجه:

الشك _ الحوادث _ الرّيبة بكسر الراء: الحسرة

فوجه منها: الريب: الشك^(۲)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿لَا رَبِّ فِيهِ﴾ [٢] يعنى: فى (٢] يعنى: لا شك فيه، نظيرها فيها: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ اللَّهِرة: ٢٣] يعنى: فى شك، مثلها فى سورة آل عمران: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَا رَبِّ فِيهِ﴾ [٢٥] أى: لا شك فيه، ونحوه كثير.

والوجه الثاني: الريب: الحوادث (٣)؛ قوله - تعالى - في سورة الطور: ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ اللَّهِ عَلَمُ لَوَ اللَّهُ عَلَمُ لَا مَعَالًا عَلَمُ لَكُنَّكُ بِهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

والوجه الثالث: الرِّيبة - بكسر الراء - يعنى: الحسرة (١)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة التوبة: ﴿لَا يَـزَالُ بُنْيَنَهُمُ الَّذِى بَنَوًا رِيبَةً فِى قُلُوبِهِمْ ﴾ [١١٠] يعنى: حسرة فى قلوبهم، أراب فى نفسه، وأراب غيره.

تفسير الرزق(٥) على تسعة أوجه:

العطاء _ الطعام _ الغداء والعشاء خاصة _ الشكر _ المطر _ النفقة _ الفاكهة خاصة _ الثواب _ الجنة

نوجه منها: الرزق: العطاء (٢٠)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [٣] يعنى: مما أعطيناهم يتصدقون، مثلها فى سورة المنافقون: ﴿وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَاكُمُ ﴾ [١٠]، نظيرها فى سورة الحج [٣٥]، ونحوه كثير.

والوجه الثاني: الرزق: الطعام(٧)؛ فذلك قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿كُلَّمَا

⁽۱) والريب، صرف الدهر؛ سمى به لما يتوهم فيه من المكر، والجاجة، والظنة، والتهمة كالريبة، بالكسر. وقد رابني، وأرابني، وأربته: جعلت فيه ربية. وقيل: الريب: أن يتوهم بالشيء أمرا ما فينكشف عما يتوهمه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿لَا رَبُّ فِيهِ [البقرة: ٢]، والإرابة: أن يتوهم فيه أمرا فلا ينكشف عما يتوهمه. ينظر البصائر (١١٣/٣):

⁽۲) رواه الطبري (۱/ ۱۲۹–۱۳۰) عن مجاهد وعطاء والسدي وغيرهم .

⁽٣) انظر تفسير البغوى (٤/ ٢٤٠) .

⁽٤) ذكره البغوى في تفسيره (٢/ ٣٢٩) ونسبه للكلبي، وبمعناه رواه الطبرى عن ابن عباس وقتادة والحسن وغيرهم، قالوا: شكا في قلوبهم .

⁽٥) والرزق - بالكسر -: ما ينتفع به أويقال للعطاء الجارى تارة، دنيويًا كان أو أخرويًا، وللنصيب تارة، وللم يصل إلى الجوف ويتغذى به تارة. والجمع: أرزاق. ينظر البصائر (٣/ ٦٥).

⁽٦) انظر تفسير البغوى (١/٧٤) .

⁽٧) انظر تفسير البغوى (١/٥٦) .

رُذِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ رِّزَقًا ﴾ أى: أطعموا ﴿قَالُواْ هَلْذَا الَّذِى رُزِقَنَا مِن قَبْلٌ ﴾ [٢٥] أى: أطعمنا من قبل، ونحوه كثير مثل قوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَالِهِ ﴾ [يوسف: ٣٧] يعنى: تطعمانه.

والوجه الثالث: الرزق: الغداء والعشاء خاصة (١)؛ قوله - تعالى-: ﴿وَلَمْهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا وَالْعَبْدُ وَعَلَمُ مِنْ اللهِ اللهِ وَعَلَمْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ ع

والوجه الرابع: الرزق: الشكر^(۲)؛ فذلك قوله – سبحانه – في سورة الواقعة: ﴿وَتَجَمَّلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾ [۸۲].

والوجه الخامس: الرزق: المطر^(٣)؛ قوله - تعالى - في سورة الذاريات: ﴿وَفِ ٱلتَّمَالَةِ وَالْعَالَةِ عَلَى الْمَطرِ ﴿وَمَا تُوَعَدُونَ﴾ [٢٢].

والوجه السادس: الرزق: النفقة (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ يعنى: نفقتهن ﴿وَكِسُونُهُنَّ بِالْمُعْرُونِّ﴾ [٢٣٣].

والوجه السابع: الرزق: الفاكهة خاصة (٥)؛ قوله - تعالى - في قصة مريم: ﴿وَجَدَ عِندُهَا وِالوجهِ السابع: الرزق: الفاكهة الشتاء والصيف.

والوجه الثامن: الرزق: الثواب^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة الطلاق: ﴿قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لِمُ رِزْقًا﴾ [۱۱] أى: قد أعد الله له ثوابًا، وكقوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿أَحْيَانًا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [۱٦٩] أى: يثابون.

والوجه التاسع: الرزق يعنى: الجنة (٧)؛ قوله - تعالى-: ﴿ وَرِزْقُ رَبِّكَ ﴾ يعنى: الجنة ونعيمها ﴿ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [طه: ١٣١].

⁽١) رواه الطبري (٨/ ٣٥٨) عن قتادة وغيره .

⁽۲) رواه الطبرى (۱۲/ ۱۹۲-۱۹۳۳) عن على وابن عباس، وانظر الدر المنثور للسيوطى (٦/ ٢٣٣-

⁽٣) رواه الطبري (١١/ ٤٦٠) عن الضحاك ومجاهد وسفيان وغيرهم .

⁽٤) قال الطبرى (٥٠٨/٢): ويعنى بالرزق: ما يقوتهن من طعام، وما لا بد لهن من غذاء ومطعم ،

⁽٥) رواه الطبرى (٣/ ٢٤٤) من طرق كثيرة عن ابن عباس والضحاك ومجاهد وقتادة والسدى وغيرهم، وانظر الدر المنثور للسيوطي (٢/ ٣٦-٣٧) .

⁽٦) قال الطبرى (١٢/ ١٤٤): قد وسع الله له في الجنات رزقاً، يعنى بالرزق: ما رزقه فيها من المطاعم والمشارب وسائر ما أعد لأوليائه فيها فطيبه لهم .

⁽٧) انظر تفسير البغوى (٣/ ٢٣٧) .

تفسير الرقبة(١) على وجهين:

المملوك _ الأعناق

فوجه منهما: الرقبة يعنى: المملوك (٢)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿ وَتَعَرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَكُم ﴾ [٩٢] أى: عتق مملوك أو مملوكة، مثلها فيها [النساء: ٩٢] وفى سورة المجادلة [٣].

والبوجه الثانى: الرقبة والرقاب يعنى: الأعناق^(٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنفال: ﴿ فَأَصَّرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ [١٢] يعنى: فاضربوا أعناقهم، وكقوله - تعالى - فى سورة محمد عَلَيْهِ: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابِ ﴾ [٤] يعنى: الأعناق، ونحوه كثير.

تفسير الرعد(٤) على وجهين:

الملك - الصوت

فوجه منهما: الرعد يعنى: الملك^(ه)؛ قوله - تعالى-: ﴿وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ،﴾ [الرعد: ١٣] يعنى: الملك، واسمه الرعد.

والوجه الثانى: الرعد: هو الصوت (٢٠)؛ قوله - تعالى-: ﴿ وَرَغِدٌ وَبَرْقُ . . . ﴾ الآية [البقرة: ١٩] الآية؛ أي: صوت.

تفسير الرِّيْحَان على وجهين:

السنبلة - الريحان بعينه

فوجه منهما: الْرَيْحَان: السنبلة؛ قوله - تعالى - في سورة الرحمن: ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو اَلْعَمْفِ

والمَرْقَب: المكان العالى. وترقب: اننظر واحترز راقبًا، قال تعالى: ﴿ فَمْرَجَ مِنْهَا خَآيِفَا يَثَوَقَبُ ﴾ [القصص: ٢١]. ينظر البصائر (٣/ ٩٤).

(۲) قال الطبرى (۹/۱۲) بعنى: عتق رقبة عبد أو أمة .

(٣) رواه الطبري (١٩٧/١١) عن عطية والضحاك .

(٤) والرعد: صوت السحاب، أو صوت ملك يسوق السحاب. وقد رعدت السماء وبرقت، وأرعدت وأبرقت. ويكنى بهما عن التهدد. وقولهم: صلف تحت راعدة، يقولون ذلك لمن يقول ولا يحقق. ينظر البصائر (٨٧/٣).

(۵) رواه الطبری (۱/ ۱۸۶–۱۸۵) من طرق کثیرة عن:علی بن أبی طالب وابن عباس ومجاهد وعکرمة وغیرهم. وانظر تفسیر البغوی (۱/ ۵۳).

(٦) انظر تفسير البغوى (١/٥٣).

⁽١) والرقبة: العنق، وقيل: أصل مؤخره، والجمع: رِقَاب، وَرَقَبٌ، وأرقُبٌ ورقبات. ثم جعل فى التعارف اسماً للمماليك؛ كما عبر بالرأس وبالظهر عن المركوب، يقال: فلان يربط كذا رأسًا وكذا ظهرًا. وقوله تعالى: ﴿وَفِي الرِقَابِ﴾ [البقرة: ١٧٧] أي: المكاتبين منهم، وهم الذين يصرف إليهم الذكاة .

وَالرَّبِحَانُ﴾ [۱۲] يعنى: السنبلة، وقال مجاهد والضحاك: الرَّيْحَان - هاهنا-: الرزق^(۱). والوجه الثانى: الريحان بعينه^(۲)؛ قوله - تعالى - فى سورة الواقعة: ﴿فَرَيْحٌ وَرَثِمَانٌ﴾ [۸۹] وقال الحسن: ريحاننا هذا: لا يصاير^(۳) الريحان فيحتمل ريحه^(۱) فيها.

تفسير الربوة، والربا، والربان، والربانى على عشرة أوجه: الارتفاع ـ الشدة ـ الكثرة ـ الزيادة ـ الجموع ـ يقبل العَالِم الصابر ـ الملك السيد ـ الكبير ـ الربيب

فوجه منها: الربوة: المكان المرتفع (٢)؛ قوله – تعالى – فى سورة المؤمنون: ﴿وَيَحَلّنَا الرّنَ مَرْيَمَ وَأُمّنَهُمْ وَمَا وَيُنعُهُمّا إِلَى رَبّوَةٍ ﴾ [٥٠]: إلى موضع مشرف، وهى النشزة من الأرض؛ وذلك حتى (٧) مات الجيوش بن هيرودس (٨)، فكلم الذين فروا منه، ثم بعد موته رجعوا إلى أرضهم، نظيرها فى سورة البقرة: ﴿كَمَثُكِلِ جَنّكَتِم بِرَبّوَةٍ . . . ﴾ الآية [٢٦٥]، ونحوه كثير.

والوجه الثانى: رابية يعنى: شديدة (٩)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة الحاقة: ﴿ فَأَخَذَهُ رَابِيَةً ﴾ [١٠] يعنى: شديدة.

والوجه الثالث: أربى يعنى: أغنى وأكثر عددًا(١٠)؛ قوله - تعالى – في سورة النحل:

⁽۱) رواه عنهما الطبرى في تفسيره (۱۱/ ٥٨٠) ومعهما ابن عباس في رواية أخرى عنه، وانظر تفسير الدر المنثور للسيوطي (٦/ ١٩٢) .

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره (١١/ ٥٨٠) عن ابن عباس والضحاك والحسن البصري وابن زيد .

⁽٣) في أ: يكفى نظائر .

⁽٤) سقط في أ.

⁽٥) وهو اسم الله - تعالى - وقد يخفف. والاسم: الربابة، والربوبية، وعلم رَبُوبى: نسبة إلى الرب تعالى على غير قياس. ولا وربيك لا أفعل، أى: ولا وربك، أبدل الباء ياء للتضعيف. ورب كل شيء: مالكه ومستحقه وصاحبه، والجمع: أرباب وربوب. والربانى: المتأله العارف بالله - عز وجل - والحبر، منسوب إلى الربان، و «فعلان» يبنى من «فَعِلّ» كثيرًا كعطشان وسكران، ومن «فَعَل» قليلًا كنعسان، أو منسوب إلى الرب - تعالى - فهو كقولهم: إلهى، ونونه كنون «لحيانى»، أو هو لفظة سريانية .

وأصل الرب: التربية، وهي إنشاء شيء حالاً فحالاً إلى حد التمام، يقال: ربَّهُ ورباه وربَّبَه، في «الرب» مصدر مستعار للفاعل. ولا يقال: الرب مطلقًا، إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات، قال تعالى: ﴿بَلَدَةٌ طَيْبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾ [سبأ: ١٥]. ينظر البصائر (٣/ ٢٩) .

⁽٦) انظر تفسير الطبرى (٩/ ٢١٧) .

⁽٧) في أ: حين .

⁽A) في أ: أجيوش بن هيروش .

⁽٩) رواه الطبري (٢١١/١٢) عن ابن عباس ومجاهد .

⁽۱۰) رواه الطبري (۷/ ۱۳۸–۱۳۹) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم .

﴿ إِنَ تَكُونَ أُمَّذُ مِنَ أَرَبَىٰ مِنْ أُمَّذُ ﴾ [٩٢] يعنى: هي أكثر من أمة وأغنى، وكقوله - تعالى -: ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُ مِن زِبًا لِيَرْبُولُ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ ﴾ أى: ليكثر ﴿ فَلَا يَرْبُولُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٩] أى: فلا يكثر.

والوجه الرابع: الربا يعنى: الزيادة (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَا ﴾ [٢٧٨]، وكقوله - تعالى-: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُونَ الرَّبُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] يعنى: الزيادة، ونحوه من القرآن كثير.

والوجه الخامس: ربيون يعنى: الجموع (٢)، فذلك قوله - تعالى - في سورة آل عمران: ﴿رِبِّيُونَ كَثِيرٌ﴾ [١٤٦] يعنى: جموعًا؛ ويقال: الألوف.

والوجه السادس: يربى: يقبل؛ قوله - تعالى-: ﴿وَيُرْبِي ٱلْفَهَدَفَنَتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]: ويقبل الصدقات.

والوجه السابع: الرباني: العَالِم الصابر (٣)؛ كقوله - تعالى - في سورة الماثدة: ﴿ وَٱلرَّبَانِيُّونَ ﴾ [٤٤] يعنى: العلماء الصابرين.

والوجه الثامن: الرب هو الملك^(٤) والسيد^(٥)؛ قوله – تعالى – فى سورة يوسف: ﴿ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ [٥٠] أى: إلى مالكك وسيدك؛ وكقوله – تعالى –: ﴿ إِنَّهُمْ رَبِيَ ﴾ [٢٣] أى: سيدى.

والوجه الناسع: الرب: الكبير؛ قوله - تعالى - فى قصة موسى وهارون-فى سورة المائدة: ﴿ فَاَذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ ﴾ [٢٤] يعنون: كبيرك وأخاك هارون.

والوجه العاشر: الربيب: ولد زوجة الرجل؛ إذا ربى فى بيته (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿ رَرَبُهِبُكُمُ ٱلَّذِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَكَآبِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ [٢٣].

تفسير الرمى على أربعة أوجه:

القذف - التبليغ - الرجم - الطرح

فوجه منها: الرمى: القذف(٢)؛ قولُه - تعالى - في سورة النور: ﴿وَٱلَّذِينَ يُرْمُونَ

⁽١) انظر تفسير الطبرى (٣/ ١٠١) .

⁽٢) رواهُ الطبري (٣/ ٤٦١ -٤٦٣) من طرق عن ابن مسعود وابن عباس وقتادة وعكرمة ومجاهد وغيرهم.

⁽٣) رواه الطبري (٣/ ٤٦٢) عن الحسن قال: فقهاء: علماء. وقال البغوي (٢/ ٤٠): يعني العلماء .

⁽٤) في أ: المالك .

⁽٥) انظر تفسير الطبرى (٧/ ٢٣٢) .

⁽٦) انظر تفسير الطبرى (٣/ ٦٦٤) .

⁽۷) انظر تفسير البغوى (۳/۳۲۳) .

ٱلْمُعْمَنَنَةِ ﴾ [٤]، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُعْمَنَةِ ﴾ [النور: ٢٣]، ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱنْفَجَهُم ﴾ [النور: ٢] أي: يقذفون.

والوجه الثانى: الرمى: التبليغ (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنفال: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذَ رَمَيْتَ إِذَ رَمِيتَ ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِنَّا إِنَّا اللَّهِ رَمَيْتَ ﴾ [١٧] أى: بلغ.

والوجه الثالث: الرمى: الرجم؛ قوله - تعالى - فى سورة الفيل: ﴿تَرْمِيهِم بِحِجَارُوْ مِن سِجِيلِ﴾ [٤] أى: ترجمهم بحجارة.

وُالوجه الرابع: الرمى: الطرح (٢٠)؛ قوله - تعالى - في سورة المرسلات: ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرُدِ﴾: تطرح شررًا ﴿كَالْقَصْرِ﴾ [٣٢]: كأصول النخل.

تفسير رجال على عشرة أوجه:

مشاة _ بُعُولة _ ذكور بنى آدم _ أهل قباء _ أهل بدر _ المحافظون على أوقات الصلاة _ الملائكة _ المستضعفون بمكة _ فقراء المسلمين _ الرسل

فوجه منها: رجالاً يعنى: مشاة (٣)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ وَرَجَالًا﴾ [٢٧] خِفْتُمْ وَرَجَالًا﴾ [٢٧] يعنى: مشاة، نظيرها فى سورة الحج: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ [٢٧] يعنى: مشاة.

والوجه الثانى: الرجال يعنى: البعولة (١)؛ قوله – تعالى – فى سورة النساء: ﴿ الرِّبَالُ قَوَّامُونَ عَلَى اللِّبَالَ عَلَيْهِ فَ دَرَجَةً ﴾ قَوَّامُونَ عَلَى اللِّبَالَ عَلَيْهِ لَا يعنى: البعولة، وكقوله – تعالى –: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِ فَ دَرَجَةً ﴾ [٢٢٨] يعنى: البعولة.

والوجه الثالث: الرجال يعنى: ذكور بنى آدم (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿وَالَوَجُهُ النَّالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

والوجه الرابع: رجال: أهل مسجد قباء (٦)؛ قوله - تعالى - في سورة التوبة: ﴿ فِيهِ

⁽۱) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن (١/ ٢٤٤) مجازه: ما ظفرت ولا أصبت، ولكن الله أيدك وأظفرك وأصاب بك.ونصرك، ويقال: رمى الله لك، أي: نصرك الله وصنع لك .

⁽۲) قال البغوى في تفسيره (٤/ ٤٣٤): هو ما تطاير من النار .

⁽٣) انظر تفسير الطبرى (٢/ ٥٨٧).

⁽٤) قال الطبرى (٤/ ٥٩): الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم، وبهذا المعنى رواه عن ابن عباس والضحاك والسدى وغيرهم .

⁽٥) انظر تفسير الطبرى (٣/٥٦٦).

⁽٦) انظر الطبري (٦٠/ ٤٧٦-٤٧٦) وتفسير البغوي (٢/ ٣٢٧-٣٢٨) .

رِجَالٌ يُحِبُونَ أَن يَنْطَهُ رُواْ ﴾ [١٠٨].

والوجه الخامس: رجال يعنى: الصادقين أصحاب محمد (١) ﷺ يوم بدر؛ قوله - تعالى - في سورة الأحزاب: ﴿ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللّهَ عَلَيْتُ ﴾ [٢٣]: وهم أهل بدر. والوجه السادس: رجال يعنى: المحافظين على أوقات الصلاة (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة النور: ﴿ رِجَالٌ لّا نُلّهِ بِهَمْ يَجِنَرُهُ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللّهِ ﴾ [٣٧].

والوجه السابع: رجال - وهم الملائكة (٣) - قوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿وَعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَراف: ﴿وَعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

والوجه الثامن: رجال يعنى: المستضعفين في الأرض بمكة (٥)؛ قوله - تعالى-: ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُؤْمِنَكُ ﴾ [الفتح: ٢٥].

والوجه التاسع: رجال يعنى: فقراء المسلمين (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة ص - إخبارًا عن الكفار-: ﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعَدُهُم مِنَ ٱلْأَشْرَادِ ﴾ [٦٢] يعنون: فقراء المسلمين.

والوجه العاشر: رجال يعنى: الرسل^(۷)؛ قوله - تعالى-: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ إِلَّا رِجَالَا﴾: بشرًا أنبياء ﴿نُوحِىٓ إِلَيْهِم﴾ [يوسف: ١٠٩].

تفسير رجل على عشرة أوجه:

شخص آدمی ـ أبو مسعود الثقفی والولید بن المغیرة ـ الآدمی ـ حزبیل (^) ـ أخوان من بنی إسرائیل ـ یوشع و كالب ـ حبیب النجار ـ حزقیل ـ الوثن (٩) ـ الكافر فوجه منها: رجل، ومعناه: شخص (١٠)؛ قوله – تعالی – فی سورة الأحزاب: ﴿مَّا

⁽۱) رواه الطبري (۱۰/ ۲۷۹–۲۸۰) من طرق عن مجاهد والحسن وقتادة وغيرهم .

⁽٢) قَالَ الطبري (٩/ ٣٣١–٣٣٢): لا يَشغَلُ هؤلاء الرجال الذي يَصلون في هذه المساجد التي أذن الله أن ترفع عن ذكر الله فيها وإقام الصلاة، تجارة ولا بيع. وبهذا المعنى رواه عن ابن مسعود وسالم ابن عبد الله وسعيد بن أبي الحسن عن رجل، وانظر الدر المنثور للسيوطي (٥/ ٩٤-٩٥).

⁽٣) رواه الطبري (٥/ ٥٠١) من طرق كثيرة عن أبي مجلز .

⁽٤) في أ: أبو على .

⁽٥) انظر تفسير الطبرى (١١/ ٣٦٢) .

⁽٦) انظر تفسير البغوى (١٨/٤) .

⁽٧) قال الطبرى (٧/ ٣١٥): وما أرسلنا يا محمد من قبلك إلا رجالاً لا نساء ولا ملائكة:

⁽٨) في أ: حربيل .

⁽٩) في أ: أبو بسر. .

⁽۱۰) ذكره البغوى في تفسيره (۳/ ۰۰۵–۰۰) ورواه بمعناه الطبرى (۱۰/ ۲۰۵–۲۰۹) عن ابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة، وانظر الدر المنثور للسيوطي (۵/۷۰) .

جَعَلَ اللّهُ لِرَجُٰلِ﴾ يعنى: لشخص من البشر ﴿ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِيَّ ﴾ [٤]؛ كأنه يقول: ما جعل الله لرجل، ولا امرأة من قلبين في جوفه، ولا صبى ولا مراهق، ويقال: نزلت في أبى معمر جميل بن أسد.

والوجه الثانى: الرجل يعنى: أبا مسعود الثقفى والوليد بن المغيرة (١٠)؛ قوله - تعالى - فى سورة الزخرف: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَنَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَــَيِّنِ عَظِيمٍ ﴾ [٣١] يريدون: أبا مسعود والوليد بن المغيرة.

والوجه الثالث: الرجل يعنى: الآدمى؛ قوله - تعالى - فى سورة يونس: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ وَالوجه الثالث؛ الرجل يعنى: الآدمى مثلهم ﴿أَنَّ أَنذِرِ النَّاسُ﴾ [٢]، وكقوله - تعالى - فى سورة سبأ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلِ﴾ يعنى: على آدمى ﴿ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ فَى سورة سبأ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلِ﴾ يعنى: على آدمى ﴿ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلُ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَغِي خَلْقٍ جَسَدِيدٍ ﴾ [٧].

والوجه الرابع: الرجل يعنى: حزبيل من آل فرعون (٢٠)؛ قال - تعالى - فى سورة حم المؤمن: ﴿وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ [غافر: ٢٨] يعنى: مؤمن من آل فرعون وهو حزبيل.

والوجه الخامس: رجلان أخوان من بنى إسرائيل^(٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿وَاَشْرِبَ لَمُم مَّنَكُ رَّجُلَيْنِ﴾ [٣٢]: أخوين من بنى إسرائيل وقصتهما معروفة.

والوجه السادس: رجلان وهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة المائدة: ﴿قَالَ رَجُلَانِ﴾ يعنى: يوشع وكالب بن يوفنا ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾ [٢٣].

والوجه السابغ: رجل يعنى: حبيبًا النجار^(ه)؛ قوله - تعالى - فى سورة يس: ﴿وَجَآةَ مِنْ أَقْصًا ٱلۡمَدِينَةِ رَجُّلُ﴾ يعنى به: حبيبًا النجار ﴿يَسۡعَىٰ﴾ [٢٠].

والوجه الثامن: رجل؛ وهو حزقيل^(٦)؛ قوله – تعالى – فى سورة القصص: ﴿وَجَآهُ رَجُّلُهُ مِنَ أَقْصًا ٱلۡمَدِينَةِ يَسۡعَىٰ﴾ [٢٠] وهو حزقيل.

⁽١) رواه الطبري (١١/ ١٨١) عن قتادة، وانظر الدر المنثور للسيوطي (٥/ ٢٢١) .

⁽۲) ذكره البغوى في تفسيره (٩٦/٤) .

⁽٣) ذكره البغوى في تفسيره (٣/ ١٦٢) .

⁽٤) رواه الطبرى (٤/ ٥١٧ - ٥١٨) عن ابن عباس ومجاهد والسدى وغيرهم، وانظر تفسير الدر المتثور للسيوطي (٢/ ٤٧٩) .

⁽٥) رواه الطبرى (١٠/٤٣٤-٤٣٤) عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه وقتادة، وانظر الدر المنثور للسيوطي (٥/ ٤٩٠-٤٩١) .

⁽٦) انظر تفسير البغوى (٣/ ٤٤٠) .

والوجه الناسع: رجل یعنی: الوثن^(۱)؛ قوله - تعالی - فی سورة النحل: ﴿وَمُوَ كُلُهُ ﴾ یعنی: مُثَلًا رَّجُلَیْنِ أَخَدُهُما اَبُکُم ﴾ یعنی: الوثن^(۲) إلی قوله. ﴿وَهُوَ كُلُ عَلَى مُوْلَمْهُ بعنی: الوثن^(۳) كل علی عابده ﴿هَلَ يَسْنَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ﴾ [۲۷] یعنی: ربه (^{٤)} عز وجل. والوجه العاشر: رجلا یعنی: الكافر^(٥)؛ قوله - تعالی - فی سورة الزمر: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَنْكُ رَبُّكُ ﴾ بعنی: الكافر ﴿فِيهِ شُرَّكَاتُهُ مُتَشَكِسُونَ ﴾ والشركاء كالشياطين ﴿وَرَبُّلًا سَلَمًا لِرَبُلٍ ﴾ [۲۹] هو المؤمن يعمل لله وحده.

تفسير الركوع(٦) على ثلاثة أوجه:

الصلاة ـ السجود ـ الركوع بعينه

فوجه منها: الركوع: الصلاة (٧٠)؛ قوله – تعالى – في سورة البقرة: ﴿وَآزَكُهُوا مَعَ الرَّكِوِينَ﴾ [٤٣] أي: صلوا مع المصلين؛ ونظائره كثير.

والوجه الثاني : الركوع يعني: السجود (^)؛ قوله - تعالى - في سورة ص : ﴿ فَٱسْتَغْفَرَ رَبِّهُ وَخَرَّ رَاكِهَا وَأَنَابَ ﴾ [٢٤] يعني: ساجدًا.

والوجه الثالث: الركوع بعينه (٩)؛ قوله - تعالى - فى سورة المائدة: ﴿ اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَوَةَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

تفسير الرقيب على وجهين:

الحفيظ ـ الانتظار

فوجه منهما: الرقيب بمعنى: الحفيظ (١٠)؛ قوله - تعالى - في سورة النساء: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ

⁽١) انظر تفسير البغوى (٣/ ٧٨). وفي أ: أيا بسر .

⁽٢) في أ: أبا بسر .

⁽٣) في أ: أبا بسر.

⁽٤) في أ: نفسه .

⁽٥) رَوَاهُ الصِّرِي (١٠/ ٦٣٢-٦٣٢) عن قتادة وابن عباس والسدى وغيرهم .

⁽۱) والركوع: الانحناء عبادة وتواضعًا ونحوه. قال: أُخبُرُ أُخبار القرون التي مضت أَدِبُ كَانَى كَالِمَا قَامَتَ راكَعُ بنظر البصائر (۹۸/۳).

⁽٧) انظر تفسير البغوى (١/ ٦٧) .

⁽۸) انظر تفسير الطبري (۱۰/ ۵۷۰) .

 ⁽٩) روى الطبرى فى تفسيره عن السدى (١٣٨/٤) أن سبب نزول هذه الآية أن على بن أبى طالب مر به
 سائل وهو راكع فى المسجد فأعطاه خاتمه .

⁽۱۰) قال البغوى (آ/ ۳۸۹): أي حافظًا .

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبًا﴾ [1] يعنى: حفيظًا لأعمالكم؛ وكقوله – تعالى – فى سورة ق: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلّا لَدَيْدِ رَقِيبً عَتِيدٌ﴾ [1۸] يعنى: حفيظًا، وقال – تعالى – فى سورة المائدة-قول عيسى عليه السلام-: ﴿كُنْتَ أَنْتَ اَلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ [11۷] يعنى: الحفيظ عليهم.

والوجه الثانى: ارتقب يعنى: انتظر^(۱)؛ كقوله - تعالى-: ﴿ فَٱرْتَفِبْ يَوْمَ تَـأَقِى اَلسَّـمَالَهُ اِلسَّـمَالَهُ [الدخان: ١٠] يعنى: انتظر، وقوله - تعالى - فى سورة هود: ﴿ وَٱرْتَـفِبُوّا إِنّى مَعَكُمْ مَنتظر العذاب، وقوله - تعالى - فى سورة الدخان: ﴿ فَٱرْتَقِبْ إِنَّهُم ثُرْتَقِبُونَ ﴾ [٩٣] يعنى: انتظروا إنى معكم منتظر العذاب، وقوله - تعالى - فى سورة الدخان: ﴿ فَٱرْتَقِبْ إِنَّهُم ثُرْتَقِبُونَ ﴾ [٩٩] أى: انتظر.

تفسير الرجم(٢) على خمسة أوجه:

القتل ـ الشتم ـ الرمى ـ الظن ـ اللعنة

فوجه منها: الرجم يعنى: القتل^(۳)؛ قوله - تعالى - فى سورة بس: ﴿لَهِن لَّرْ تَنتَهُواْ لَوْجَهُ مَنها: الرجم يعنى: لنقتلنكم، وقال - تعالى - فى سورة الدخان: ﴿وَلِنِي عُذَتُ بِرَقِى وَرَيِّكُو أَن تَرْجُمُونِ﴾ [۲۰]: أن تقتلونى، وقال - تعالى - فى سورة هود: ﴿وَلُولًا رَهُطُكَ لَرَبَّمُونَ ﴾ [۲۰]: إن تقتلونى، وقال - تعالى - فى سورة هود: ﴿وَلُولًا رَهُطُكَ لَرَبَّمُنَكُ ﴾ [۹۱] بعنى: لقتلناك.

والوجه الثانى: الرجم: الشتم (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة مريم: ﴿ لَأِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمُنَّكُ ﴾ [٤٦] يعنى: الأشتمنك.

والوجه الثالث: الرجم يعنى: الرمى بعينه (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة تبارك: ﴿وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ﴾ [٥] يعنى: الكواكب رميًا للشياطين يُرْمَوْنَ بها.

والوجه الرابع: الرجم: شبه الظن^(١)؛ كقوله - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كَأَنْهُمْ رَجِمًا بِٱلْغَيْبِ ﴾ [٢٢] يعنى: رميا بالظن.

⁽۱) رواه الطبرى (۱۱/ ۲۲۵) عن قتادة .

⁽٢) والرجام: الحجارة، والرجم: الرمى بالرجام، يقال: رجم فهو مرجوم، والرجم أيضًا: القتل، والقذف، والغيب، والظن، واللعن، والشتم، والخليل، والنديم، والهجران، والطرد، واسم ما يرجم به، والجمع: رجوم.

والرجم - بالتحريك -: البئر، والتنور، والقبر، كالرّجمة، والإخوان، واحدهم: رجم . والرجم - بالتحريك -: النجوم يرمى بها كالرجوم، وحجارة تنصب على القبر. ينظر البصائر (٤٤/٣) .

⁽٣) انظر تفسير البغوى (٩/٤).

⁽٤) رواه الطبري (٨/ ٣٤٧) عن السدى وابن جريج والضحاك .

⁽٥) قال البغوى في تفسيره (٤/ ٣٧٠): رجومًا للشَّيَاطين: موامى .

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره (٨/ ٢٠٥) عن قتادة قال: قَذْفًا بالظن .

والوجه الخامس: الرجيم: الملعون(١)؛ قوله - تعالى - في سورة النحل: ﴿فَإِذَا قُرَأْتُ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [٩٨] يعنى: الملعون.

تفسير الرحم والأرحام على وجهين: القرابة - رحم المرأة

فوجه منهما: الأرحام: القرابة (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة الأحزاب: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَكَ بِبَعْضِ﴾ [7]، وكقوله - سبحانه - في سورة النساء: ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي نَسَآةَلُونَ بدِ. وَالْأَرْحَامُ ﴾ [١].

والوجه الثاني: الأرحام يعني به: أرحام النساء (٣)؛ قوله – تعالى – في سورة البقرة: ﴿ وَلَا يَمِلُ لَهُنَّ أَن يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْجَامِهِنَّ ﴾ [٢٢٨] يعني: الوليد (٤) في الرحم.

تفسير الرؤية (٥) على ثلاثة أوجه:

العلم - المشاهدة - الاعتبار

فوجه منها: الرؤية يعنى: العلم(٦)؛ قوله - سبحانه - في سورة النساء: ﴿ مِمَّا أَرَنكَ الله ﴾ [٥٠] يعنى: بما أعلمك الله، وكقوله - تعالى-: ﴿أَلَمْ تَرَّ . . . ﴾ [إبراهيم: ٢٤]، وفي مواضع كثيرة؛ يعنى: ألم تعلم؟.

والوجه الثاني: الزؤية: المشاهدة؛ قوله - تعالى-: ﴿ يَرَوْنَهُم مِنْلَيْهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٣]، وكقوله - تعالى-: ﴿ وَإِنَا رَأَيْتَ ثُمَّ زَأَيْتَ﴾ [الإنسان: ٢٠]، ونحوه كثير.

والوجه الثالث: الرؤية: الاعتبار (٧)؛ قال - تعالى-: ﴿ أَلَمْ يَرَوَا إِلَى ٱلطَّيْـرِ ﴾ [النحل:

⁽١) رواه الطبري (١٠/ ٢٠٦) عن قتادة والضحاك، قال: والرجيم: اللعين. وقال البغوي (٤/ ٧٠): رجيم: مطرود .

قال البغوى في تفسيره (٣/ ٥٠٨): يعني ذوى القرابات بعضهم أولى بميراث بعض .

⁽٣) انظر تفسير الطبرى (٢/ ٤٦٠-٤٦١) .

⁽٤) في أ: الولد .

وهي النظر بالعين، وبالقلب. رأيته رؤية ورأيا وِرَاءَةً ورَأية ورثيانًا، وارتأيته واسترأيته. والحمد لله على ريتك – بزنة نيتك – أي: رؤيتك. والرأء - كشداد –: الكثير الرؤية. والرئي - كصلي -والرؤاء – كغراب – والمَرآة – بالفتح –: المنظر، وقيل: الأول: حسن المنظر كالترثية. واسترآه: استدعى رؤيته. وأريته إياه إراءة وإرّاء .

وراءيته مراءاة ورياء: أريته على خلاف ما أنا عليه. وتحذف الهمزة في مضارع «رأى، فيقال: يرى. ينظر البصائر (٣/١١٦) .

⁽٦) انظر تفسير البغوى (١/ ٤٧٧) .

⁽۷) انظر تفسير الطبري (۷/ ۹۹۲) .

٧٩] يعنى: ألم يعتبروا بها، وكقوله - تعالى-: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٤٨] أراد به: ألم يعتبروا؟.

تفسير الرفع (١) على ستة أوجه:

حبس ـ التشدد ـ أجلس ـ عرج به ـ رتب ـ فضل

فوجه منها: رفع بمعنى حبس^(۲)؛ قوله – تعالى – فى سورة النساء: ﴿وَرَفَعْنَا فَوَقَهُمُ اللَّهُورَ بِمِيثَقِهِمُ ﴾ [١٥٤] يعنى: قلعنا^(٣) وحبسنا.

والوجه الثانى: الرفع: التشدد فى الكلام^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة الحجرات: ﴿لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيَ﴾ [٢] يعنى: لا تشددوا كلامكم عند كلامه.

والوجه الثالث: رفع أى: أجلس^(٥)؛ قوله – تعالى – فى سورة يوسف: ﴿وَرَفَعُ أَبُوبَيْهِ عَلَى ٱلْعَرَشِ﴾ [١٠٠] يعنى: أجلسهما على السرير.

والوجه الرابع: رفع یعنی: عرج به (۲)؛ قوله - تعالی - فی سورة النساء - لعیسی ابن مریم علیه السلام-: ﴿ بَلَ رَّفَعُهُ اللّهُ إِلَيْبً [۱۹۸] أی: عرج بنفسه إلی السماء، وكقوله - تعالی-: ﴿ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران: ٥٥].

والوجه الخامس: رفع يعنى: رتب (٢) بعضها على بعض (٨)؛ قوله - تعالى - في سورة حم المؤمن: ﴿رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ﴾ [غافر: ١٥] يعنى: خالق السموات رتب (٩) بعضها على بعض.

⁽۱) الرفع: ضد الوضع، كالترفيع والارتفاع. ورفع البعير رفعًا ومرفوعًا: بالغ في سيره. ورفعته أنا، لازم متعد. والرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها، وتارة في البناء إذا طولته، وتارة في الذكر إذا نوهته، وتارة في المنزلة إذا شرفتها. ينظر البصائر (٣/ ٩٢-٩٣) .

⁽٢) ذكره السيوطى في الدر المنثور (٢/ ٤٣٢) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال: لتأخذن أمرى أو لأرجمنكم به، فقالوا: نأخذه. وأمسكه الله عنهم .

⁽٣) في أ: ثبتنا .

⁽٤) انظر تفسير الرازى (٧/ ٥٦٠) وفيه قال: ويحتمل وجوهًا، أحدها: أن يكون المراد حقيقته؛ وذلك لأن رفع الصوت دليل قلة الاحتشام وترك الاحترام .

⁽٥) رواه الطبرى (٧/ ٣٠٢-٣٠٣) من طرق عن السدى والضحاك ومجاهد وقتادة وغيرهم، وكذا ذكره البغوى في تفسيره (٢/ ٤٥٠) .

⁽٦) انظر تفسير الطبري (٣/ ٢٨٨-٢٨٩) وتفسير البغوى (١٠٨١) وتفسير القرطبي (١٠٠/١، ٢/١٠).

⁽٧) في أ: ركب .

⁽A) قال البغوى (٤/٤): رافع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة .

⁽٩) في أ: ركب .

والوجه السادس: رفع يعنى: فضل (١)؛ كقوله - تعالى - فى سورة الزخرف: ﴿ وَرَفَعْنَا وَالوَجِهُ السادس: رفع يعنى: فضل الأغنياء على الفقراء بالمال، وكقوله - سبحانه -: ﴿ يَرَفَعَ اللهُ الَّذِينَ اللهُ الَّذِينَ آمنوا منكم ﴿ وَالَّذِينَ أُونُوا الْمِلْمُ دَرَجَنَتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ ﴾ يعنى: يفضل الله الذين آمنوا منكم ﴿ وَالَّذِينَ أُونُوا الْمِلْمُ دَرَجَنَتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ ﴾ [المجادلة: ١١].

تفسير الرّجز(٢) على وجهين:

العذاب _ الصنم

فوجه منهما: الرُّجْز: العذاب (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿لَبِن كَشَفْتَ عَنَا ٱلرِّجْزَ﴾ [١٣٤] يعنى: العذاب، وكقوله - تعالى -: ﴿رِجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَنْ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَنْ السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَنْ السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَنْ السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَنْ الْعَدَاب.

والوجه الثاني: الرَّجْز: الصنم (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة المدثر: ﴿وَالرُّجْزَ فَآهَجُرُ﴾ [٥] يعني: الصنم وعبادته.

* * *

⁽۱) قال البغوى (۱۳۸/٤): بالغنى والمال. وفي تفسير القرطبي (۱۳/ ۸۳) أي: فاضلنا بينهم، فمن فاضل ومفضول ورئيس ومرءوس، قاله مقاتل. وقيل: بالغني والفقر، فبعضهم غنى وبعضهم فقير.

⁽۲) والرجز أصله: الاضطراب، ومنه قولهم: رجز البعير يرجز رجزًا فهو أرجز، وناقة رجزاء: إذا تقارب خطوه واضطرب لضعف فيه. وشبه الرجز به في الشعر؛ لتقارب أجزائه وتصور رجز في اللسان عند إنشاده، ويقال لنحوه من الشعر: أرجوزة وأراجيز، ورجز فلان وارتجز: إذا عمل ذلك، أو أنشده. وهو راجز ورجاز. ينظر البصائر (٣٦/٣).

⁽٣) رواه الطبري (٦/ ٤١ - ٤٢) عن مجاهد وقتادة وابن زيد، وانظر الدر المنثور للسيوطي (٣٠٧/٣) .

⁽٤) رواه الطبرى (٢١/ ٣٠٠) من طرق مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم، وانظر الدر المنثور للسيوطى (٦/ (٤٥١) .

باب الزاى

الزَّبُر - الزوج - الزخرف - الزكاة - الزينة - الزيادة - الزيغ - الزوال تفسير الزُّبُر (۱) على خمسة أوجه:

حديث الأولين ـ وكتب الأولين ـ واللوح المحفوظ ـ والقطع الكبار ـ وزبور داود فوجه منها: الزُّبُر: حديث الأولين وأمرهم الذي كان في الكتب (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة آل عمران: ﴿ بِاللِّبِنَتِ وَالزُّبُرِ ﴾ [١٨٤] يعنى: حديث الماضين، نظيرها في سورة الملائكة [٢٥]، وفي سورة النحل [٤٤].

والوجه الثانى: الزُّبُر يعنى: الكتب^(٣)؛ كقوله - تعالى - فى سورة الشعراء: ﴿وَإِنَّمُ لَنِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ [١٩٦] يعنى: لفى كتب الأولين، وكقوله - تعالى - فى سورة الأنبياء: ﴿وَلَقَدَ كَتَبْنَكَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ﴾ [١٠٥] يعنى: كتب الأولين.

والوجه الثالث: الزُّبُر يعنى: اللوح المحفوظ (1)؛ قوله - تعالى - في سورة الساعة: ﴿ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَـلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾ [القمر: ٥٢] يعنى: في اللوح المحفوظ.

والوجه الرابع: الزُّبُر يعنى: القطع الكبار^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿ اللهُ ال

والوجه الخامس: الزبور يعنى: زبور داود (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا﴾ [١٦٣] يعنى: كتاب داود، نظيرها فى سورة بنى إسرائيل.

فى ديسار خالسيات من أمسارات السسرور مقفرات دارسيات مشل آيسات السزيسور

ينظر البصائر (٣/ ١٢٢) .

(۲) قال الطبرى في تفسيره (۳/ ٥٣٩): الزبر؛ فإنه جمع زبور، وكل كتاب فهو زبور، وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۱۸۸) وعزاه لابن أبي حاتم عن السدى عن أصحابه، قال: والزبر: كتب الأنبياء،

(٣) انظر تفسير الطبرى (٩/ ٤٧٦).

(٤) قال الطبرى في تفسيره (١١/ ٥٧٠): يعنى في الكتب التي كتبتها الحفظة عليهم، وقد يحتمل أن يكون مرادًا به في أم الكتاب .

(٥) رواه الطبري في تفسيره (٨/ ٢٨٥) من طرق عن ابن عباس وأبي صالح ومجاهد وقتادة ٠

(٦) انظر تفسير الطبرى (٤/ ٣٦٧).

⁽۱) والزبر: الكتابة الغليظة، والتهديد، وقد زبر يزبر كنصر ينصر. والزبر أيضًا: العقل، فلان ما له زبر. والزبور: الكتاب المسطور. وسمى كتاب داود - عليه السلام - زبورًا؛ لأنه نزل من السماء مسطورًا. والجمع: زبر ككتب. قال الشاعر:

تفسير الأزواج على ثلاثة أوجه: الحلائل ـ الأصناف ـ القرناء

فوجه منها: الأزواج يعنى: الحلائل^(۱)؛ قوله – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا آزَوَجُ مُطَهَّرَةً ﴾ [٢٥] يعنى: الحلائل، وكذلك فى سورة آل عمران [١٥]، وقال فى سورة النساء: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أَزْوَجُكُمْ﴾ [١٢] يعنى: امرأة الرجل.

والوجه الثانى: الأزواج: الأصناف^(۲)؛ قوله - تعالى - فى سورة الشعراء: ﴿ أَوَلَمْ يَرَا اللهِ وَالَ الْأَرْضِ كُمْ أَنْلِنَنَا فِهَا مِن كُلِّ رَقِّج كَرِيمٍ ﴾ [٧] يعنى: من كل صنف من النبت حسن، وقال - تعالى - فى سورة يس: ﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلأَرْفَجَ كُلَّهَا﴾ [٣٦] يعنى: الأصناف، وقال - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿ ثَمَنِيهَ أَرْفَجِ ﴾ [٤٣] يعنى: ثمانية أصناف؛ وقال - تعالى - فى سورة هود: ﴿ قُلْنَا ٱحِمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ [٤٠] يعنى: من كل صنفين، وقال - تعالى - فى سورة الرعد: ﴿ جَعَلَ فِيهَا مِن حَمُلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ [٤٠].

والوجه الثالث: الأزواج: القرناء (٣)؛ قوله - تعالى - في سورة الصافات: ﴿ لَخَشُرُا الَّذِينَ فَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ [٢٢] يعنى: وقرناءهم من الشياطين، وقوله - تعالى - في إذا الشمس كورت: ﴿ وَإِذَا النَّمُوسُ زُوِجَتُ ﴾ [التكوير: ٧] يعنى: قرنت نفوس الكفار بالشياطين، ونفوس المؤمنين بالحور العين.

تفسير الزخرف على ثلاثة أوجه:

الذهب ـ والحسن ـ والنزيين

والوجه الثاني: الزخرف يعني: الحسن (٥)؛ قوله - تعالى - في سورة يونس: ﴿حُتَّى إِنَّا

⁽۱) قال الطبرى فى تفسيره (١/ ٢١١): الأزواج جمع زوج وهى امرأة الرجل، يقال: فلانة زوج فلان: زوجته. وقال البغوى (١/ ٥٧) أزواج: نساء وجوار يعنى من الحور العين .

⁽۲) انظر تفسير البغوى (۳/ ۳۸۱).

 ⁽٣) رواه الطبرى فى تفسيره (١٠/ ٤٧٩) عن عمر بن الخطاب قال: ضرباءهم، وعن ابن عباس قال:
 نظراءهم، وأتباعهم ومن أشبههم من الظلمة، وعن أبى العالية قال: وأشياعهم. وروى عن غيرهم أقوالاً قريبة من هذا المعنى، والله أعلم.

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره (١١/ ١٨٦-١٨٧) عن ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم .

⁽٥) انظر تفسير البغوى (٢/ ٣٥٠).

أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا﴾ [٢٤] يعنى: حسنها.

والوجه الثالث: الزخرف يعنى: التزيين^(۱)؛ قوله – تعالى – فى سورة الأنعام: ﴿رُخُرُكَ آلْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [۱۱۲] يعنى: تزيين القول يغرون^(۱) به الكفار.

تفسير الزكاة (٢) على سبعة أوجه:

قول لا إله إلا الله - الزكاة بعينها - أصلح - صدقة الفطر - يبرئون - الحلال - الصدقة فوله - فوجه منها: الزكاة يعنى: قول لا إله إلا الله(٤) محمد رسول الله؛ فذلك قوله -

(۱) قال الطبرى (٥/ ٣١٤): فإنه يعنى أنه يلقى الملقى منهم القول الذى زينه وحسنه بالباطل إلى صاحبه.
 (۲) في أ: يُمَنُّون .

(٣) زَكَا يَزَكُو زَكَاءٌ وَزُكُوا: نما. والزكاة: النمو الحاصل عن بركة الله تعالى. ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية، وقوله تعالى: ﴿ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَذَكَى طَعَامًا ﴾ [الكهف: ١٩] إشارة إلى ما يكون حلالاً لا يستوخم عقباه. ومنه الزكاة: لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء، وتسميته بذلك؛ لما يكون فيها من رجاء البركة، أو لتزكية النفس أى: تنميتها بالخيرات والبركات، أو لهما جميعًا؛ فإن الخيرين موجودان فيها .

وقرن الله - تعالى - الزكاة بالصلاة في القرآن تعظيمًا لشأنها .

وبزكاء النفس وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة، وفي الآخرة الأجر والمثربة، وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهيره. وذلك ينسب تارة إلى العبد لاكتسابه ذلك، نحو قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحُ مَن زَكَّنها﴾ [الشمس: ٩]، وتارة إلى الله تعالى لكونه فاعلاً لذلك في الحقيقة نحو: ﴿بَلِ اللهُ يُزَكِي مَن يَشَاهُ﴾ [النساء: ٤٩]، وتارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لكونه واسطة في وصول ذلك إليهم، نحو: ﴿خُذْ مِنْ أَنوَلِمُ مَلَفَةٌ تُطُهِّرُهُمْ وَثُرِيكُم مَا التوبة: التوبة الكونه واسطة ألى العبادة التي هي آلة في ذلك، نحو: ﴿وَحَدَانًا مِن لَدُنًا وَزَكُوهُ وَكَانَ تَقِيّاً﴾ [المربم: ١٠٣].

وقوله: ﴿ لِأَهْبَ لَكِ عُلَامًا رَصِيًا ﴾ [مريم: ١٩] أي: زكى الخلقة، وذلك على طريق ما ذكرناه من الاجتباء، وهو أن يجعل بعض عباده عالمًا وطاهر الخلق لا بالتعلم والممارسة بل بقوة إلهية، كما يكون لكل الأنبياء والرسل. ويجوز أن يكون تسميته بالزكى، لما يكون عليه في الاستقبال لا في الحال. والمعنى: سيتزكى. وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ هُم لِلزَّكُولَةِ فَنعِلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٤] أي: يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكيهم الله، أو ليزكوا أنفهسم، والمعنيان واحد. وليس قوله: ﴿ لِلزَّكُولَةِ فَنعِلُونَ مُنهُ وَلا لَهُ لَقُولُهُ .

وتزكية الإنسان نفسه ضربان: أحدهما بالفعل وهو محمود، وإليه قصد بقوله: ﴿قَدَّ أَفْلَعَ مَن وَلَكَ مَذَمُوم أَن يفعل الإنسان زَكَنهَا﴾ [الشمس: ٩]، والثاني بالقول كتزكية العدل غيره، وذلك مذموم أن يفعل الإنسان بنفسه، وقد نهي الله - تعالى - عنه بقوله: ﴿فَلا ثُرَّكُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ [النجم: ٣٢]، ونهيه عن ذلك تأديب لقبح مدح الإنسان نفسه عقلاً وشرعًا؛ ولهذا قبل لحكيم: ما الذي لا يحسن وإن كان حقّا؟ فقال: مدح الإنسان نفسه .

وفي أثر مرفوع: (ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة) .

ويقال: زكاة الحلى إعارتها. وقال - عليه الصلاة والسلام -: «حصنوا أموالكم بالزكاة»، وقال الشاعر:

وأد ذكاة السجاه واعلم بأنها كمشل ذكاة المال تم نصابها

سبحانه - فى سورة حم السجدة: ﴿ وَوَائِلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوْقَ ۖ [فصلت: ٦، ٧] يعنى: لا يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكقوله - تعالى - فى سورة عبس: ﴿ وَمَا عَلَبُكَ الَّهِ يَزُّكُ ﴾ [٧] أى: لا يوخد.

والوجه الثانى: الزكاة يعنى: الزكاة المفروضة (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَاللَّهُونَاكُ الزَّكَاةَ المفروضة (١١٠)، مثلها فى سورة النساء: ﴿وَاللَّهُونُوكَ الزَّكَوْةَ ﴾ [١٦٢] يعنى: المفروضة، ونحوه.

والوجه الرابع: تزكى أى: تصدق صدقة الفطر (٣)؛ قوله - تعالى - في سورة الأعلى: ﴿وَلَهُ مَن تَزَكُّ ﴾ [١٤] أي: من تصدق صدقة الفطر.

والوجه الخامس: يزكون أى يبرئون (٤)؛ كقوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الوجه الخامس: يزكون أى يبرئون (٤)؛ كقوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ مَا الْعَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والوجه السابع: الزكاة: الصدقة (٦)؛ قوله - تعالى - في سورة مريم: ﴿ وَحَنَـانًا مِن لَّدُنَّا

= وقال:

حب على بن أبى طالب تخبر عن مسغضه أنه ومن تولى غيره لا زكت ينظر البصائر (٣/ ١٣٢-١٣٤).

دلالة باطنة ظاهره نطفة رجس في حشى عاهره زُكْبته في الدنيا والآخره

- (٤) رواه الطبرى (۱۱/۸۱) عن ابن عباس وعكرمة .
 - (۱) انظر تفسير الطبرى (۱/ ٢٩٥).
- (۲) رواه الطبرى في تفسيره (۱۰/ ۲۰۱) عن قتادة قال: أي من يعمل صالحًا فإنما يعمله لنفسه .
- رس من الطبرى في تفسيره (٢١/٧١٥) عن أبي العالية، وذكره البغوى في تفسيره (٤٧٦/٤) ونسبه (٣) لأبي سعيد الخدرى.
- (٤) قال البغوى في تفسيره (١/ ٤٤٠) في تكملة الآية ﴿ بَلِ ٱللَّهُ يُزُكِّ ﴾ [النساء: ٤٩] أي: يطهر ويبرئ من الذنوب ويصلح.
 - (٥) رواه الطبرى في تفسيره (٨/ ٢٠٣) عن سعيد بن جبير .
 - (٦) ذكره النفري في تفسيه (١٩٠/٣) ، نسبه الكار

وَزَّكُوٰةً﴾ [١٣] أي: صدقة تصدق به (١) على أبويه.

تفسير الزينة (٢) على سبعة أوجه:

الحسن - الحلى - الزهرة - المنظر الحسن - التلون - الكواكب - لبس الثياب فوجه منها: الزينة: الحسن؛ فذلك قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿ رُبِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَوٰةُ الدُّنِيَا﴾ [۲۱۲] يعنى: حُسِّن، وكقوله - تعالى - في سورة الأنعام: ﴿ كَالَاِكَ زَيِّنَا﴾ المناس : حُسِّنَ للناس المناس : حُسِّنَ للناس المناس ا

والوجه الثانى: الزينة: الحلى^(٣)؛ قوله – تعالى – فى سورة طه: ﴿وَلَكِكَنَا مُحِلِّنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ﴾ [٨٧] يعنى: من حلى القوم.

والوجه الثالث: الزينة: الزهرة (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة يونس: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَانَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَمُ زِينَةَ ﴾ [٨٨] أى: زهرة، وكقوله - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا ﴾ [٤٦] أى: زهرة الحياة الدنيا، وكقوله - تعالى - فى سورة القصص: ﴿ وَزِينَنُهُمَّ أَوْمَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَيْ ﴾ [٦٠].

والوجه الرابع: الزينة: المنظر الحسن: الدواب، والغلمان، والجوارى وهُ عَوله - تعالى -: ﴿ فَخَرَبُ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ [القصص: ٧٩] أي: في غلمانه، وجواريه، وخيله، وكقوله - تعالى - في سورة النحل: ﴿ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ ﴾ [٨].

والوجه الخامس: وازينت يعني: وتلونت الأحمر والأصفر والأخضر(٢)، فذلك قوله

(١) في أ: بها.

(٢) الزينة: ما يتزين به. وكذلك الزيان. والزين: ضد الشين، والجمع: أزيان. وزَانَه وأَزَانه وأَزْيَنه وزَيَّنه: بمعنى، فتزين هو وازدان وازْين وازْيَانْ وازْيَنْ. وقمر زيان: حسن، وامرأة زائن: متزينة . والزينة في الحقيقة: ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأما ما يزينه في حالة دون حالة فهو من وجه شين .

والزينة بالقول المجمل ثلاث: زينة نفسية، كالعلم والاعتقادات الحسنة. وزينة بدنية، كالقوة وطول القامة وتناسب الأعضاء. وزينة خارجية، كالمال والجاه. ينظر البصائر (٣/ ١٥٥).

(٣) رواه الطبري (٨/ ٤٤٥) عن مجاهد والسدي وابن زيد .

(٤) قال الطبرى في تفسيره (٦/ ٥٩٨) "زينة ": من متاع الدنيا وأثاثها. وقال البغوى في تفسيره (٢/ ٣٦٥) رينة: من متاع الدنيا .

(٥) رواه الطبرى في تفسيره (١٠٨/١٠) يمعناه عن مجاهد والحسن وإبراهيم النخعى وغيرهم، وقال البغوى (٣/ ٤٥٥): قال مقاتل: خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب عليه الأرجوان، ومعه أربعة آلاف فارس عليهم وعلى دوابهم الأرجوان، ومعه ثلاثماتة جارية بيض عليهن الحلى والثياب الحمر وهن على البغال الشهب. وفي أ: الحولة.

(٦) روى الطبرى في تفسيره (٦/٥٤٧) عن قتادة قال: ﴿وَازَّيِّنَتُ﴾ [يونس: ٢٤] قال: أنبتت وحسنت.

في سورة يونس: ﴿حَتَّىٰ إِنَّا أَخَذَتِ اللَّرْضُ رُخُرُفَهَا وَاَزَّيَّـلَتُ﴾ [٢٤] يعني: بالأحمر والأصفر والأخضر تلونت.

والوجه السادس: الزينة: الكواكب والنجوم (١⁾؛ قوله – تعالى – في سورة والصافات: ﴿ إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوْكِ ﴾ [٦]، مثلها في سورة الحجر، وكذلك قوله – تعالى – في سورة الملك: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنِّيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [٥].

والوجه السابع: الزينة: لبس الثياب وستر العورة(٢)؛ قوله – تعالى – في سورة الأعراف: ﴿ خُذُوا زِينَتُكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [٣١] يعنى: ستر العورة، ويقال: المشط.

تفسير الزيادة (٢) على وجهين:

الزيادة على الشيء من جنسه _ النظر إلى الله سبحانه

فوجه منهما: الزيادة على الشيء من جنسه (٢)؛ قوله - تعالى-: ﴿ رَبَزِدَكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ﴾ [هود: ٥٢]، وكقوله - تعالى - في سورة مريم: ﴿وَيَـزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْـتَدَوَّا هُدُئُّ﴾ [٧٦]، وكقوله - تعالى - في سورة الكهف: ﴿وَزِدْنَكُمْرُ هُدُى﴾ [١٣]، ونحوه

(١) انظر تفسير الطبري (١٠/ ٤٦٩) وتفسير البغوي (٤/ ٢٣).

(٢) رواه الطبري (٥/ ٤٧١) عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وغيرهم .

(٣) الزيادة: أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر، زدته أزيده زيدًا وزيادة فازداد. وقوله تعالى: ﴿وَتَزْدَادُ كَيْلُ بَغِيرٍ ﴾ [يوسف: ٦٥] نحو: ازددت فضلًا، أي: ازداد فضلي؛ فهو من باب اسفه

وذلك قد يكون زيادة مذمومة كالزيادة على الكفاية: كزائد الأصابع، والزوائد في قوائم الدابة، وزيادة الكبد، وهي قطعة متعلقة بها يتصور أن لا حاجة إليها؛ لكونها غير مأكولة .

وقد يكون زيادة محمودة نحو قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسَنِّنَ وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦]، روى من طرق مختلفة أن هذه الزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى، إشارة إلى أحوال وأمور لا يمكن تصورها في الدنيا .

وقوله: ﴿ وَزَادَوُ بَسَطَتُهُ فِي ٱلْعِسْلِمِ وَٱلْجِسْمِ ۗ [البقرة: ٢٤٧] أي: أعطاه من العلم والجسم قدرًا زائدًا على ما أعطى أهل زمانه .

ومن الزيادة المكروهة: ﴿ فَـزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]؛ فإن هذه الزيادة هي ما بني عليه جبلة الإنسان: أن من تعاطى فعلاً – إن خيرًا وإن شرًا – يقوى فيما يتعاطاه، ويزداد حالاً فحالاً فيه -وقوله تعالى: ﴿مَلَ مِن مَزِيرِ﴾ [ق: ٣٠] يجوز أن يكون استدعاء للزيادة، ويجوز أن يكون تنبيهًا أنه قد امتلأت، وحصل فيها ما ذكر – تعالى – في قوله: ﴿لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمُ﴾ [الأعراف: ١٨] .

يقال: زدته كذا، وزاد هو، وازداد، وشيء زائد وزَيْد، قال:

وأنستم معشر زَّيْدُ على ماثة فأجعوا أمركم كلا فكيدونى والزاد: المدخر الرائد على ما يحتاج إليه في الوقت. والتزود: أخذ الزاد، وقال تعالى: ﴿ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّغَوَىٰ ﴾ [البقرة: ١٩٧]. ينظر البصائر (٣/ ١٥١).

(٤) رواه الطبري (٧/ ٥٨) عن ابن زيد قال: جعل لهم قوة، فلو أنهم أطاعوه زادهم قوة إلى قوتهم. وعن مجاهد قال: شدة إلى شدتكم .

كثير

والوجه الثانى: الزيادة: هو النظر إلى الله (۱) - عز وجل - قوله - تعالى - فى سورة يونس: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [٢٦] يعنى: النظر، وكقوله - تعالى - فى سورة ق: ﴿ لَمُ اللَّهُ مَا يَنَآاً وُنَ فِيمَا ۚ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [٣٥] يعنى: النظر.

تفسير الزَّيْغ على وجهين:

الميل - الضلال

فوجه منهما: الزيغ: الميل^(۲)؛ قوله - سبحانه - في سورة آل عمران: ﴿رَبُنَا لَا نُرِغَ مُلُوبَنَا بَعْدَ إِذَ هَدَيْلَنَا﴾ [٨]، وكقوله - تعالى - في سورة التوبة: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ﴾ [١١٧] أي: يميل.

والوجه الثاني: الزيغ: الضلال^(٣)؛ قوله - تعالى-: ﴿ فَلَتَا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥] يعنى: أضل قلوبهم.

تفسير الزوال(٤) على ستة أوجه:

كنتم كذلك ـ السقوط ـ الميل ـ الخروج ـ الانقطاع ـ خَرَّ

فوجه منها: فمازلتم يعنى: طالما كنتم كذلك (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة حم المؤمن: ﴿فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكِ﴾ [غافر: ٣٤] يعنى: طالما كنتم فى شك، نظيرها فى سورة الأنبياء: ﴿فَمَا زَالَتَ يَلْكَ دَعْوَىٰهُمْ﴾ [١٥] يعنى: طالما كان هذا قولهم.

والوجه الثاني: الزوال: هو السقوط عن المكان؛ قوله - تعالى - في سورة فاطر: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ اَلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا﴾ [٤١] يعنى: أن تسقطا عن أماكنها؛ لئلا يسقطا

⁽۱) رواه الطبری (۹/۶) عن أبی بكر الصدیق وعامر بن سعد وحذیفة وأبی إسحاق وأبی موسی وغیرهم کثیر، ورواه عن أبی موسی وصهیب وأبی بن كعب مرفوعًا .

⁽٢) رواه الطبري (٣/ ١٨٧) عن محمد بن جعفر بن الزبير .

⁽٣) قال الطبرى (١٢/ ٨٢): فلما عدلوا وجاروا عن قصد السبيل أزاغ الله قلوبهم، يقول: أمال الله قلوبهم عنه .

⁽٤) والزوال يقال في شيء قد كان ثابتًا. فإن قيل: قالوا: زوال الشمس، [و] معلوم أنه لا ثبات للشمس بوجه، قلنا: إنما قالوا ذلك؛ لاعتفادهم في الظهيرة أن لها ثباتًا في كبد السماء؛ ولهذا قالوا: قام قائم الظهيرة .

وزيلهم فتزيلوا: فرقهم فتفرقوا، قال تعالى: ﴿ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾ [يونس: ٢٨]، وذلك على التكثير فيمن قال: «زلت متعد، نحو: مزته وميزته، تقول: زلته، أى: فرقته، وزل ضأنك من معزاك. وقوله تعالى: ﴿ لَوْ نَسَرَيْلُوا ﴾ [الفتح: ٢٥] أى: لو تميز المؤمنون من الكافرين لأنزلنا بالكافرين فى نصركم عليهم عذابًا أليمًا. ينظر البصائر (٣/ ١٤٧-١٤٨).

⁽٥) انظر تفسير الطبرى (١١/ ٥٩).

﴿ وَلَكِن زَالْتَا ٢٠٠ ﴾ الآية يعنى: سقطتا عن أماكنها.

والوجه الرابع: الخروج من الطاعة؛ قوله - تعالى-: ﴿ فَنُزِلُّ قَدُّمُ مُّدَ نُبُوتِهَا ﴾ [النحل:

98] يعنى: فيخرجون عن طاعة الله - عز وجل - كما تزل القدم عن موضعها. والوجه الخامس: الزوال: الانقطاع؛ قوله - تعالى - فى سورة إبراهيم: ﴿أَوَلَمْ وَالوجه الخامس: الزوال: الانقطاع؛ قوله حتعالى - فى سورة إبراهيم وأوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبَلُ هُ هذا فى الدنيا ﴿مَا لَكُمْ مِن زَوَالِ ﴾ [٤٤]: انقطاع من الدنيا ولا بعث.

. والوجه السادس: زال يعنى: خر؛ قوله - تعالى - فى سورة إبراهيم: ﴿وَإِن كَانَ مَكَوْهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالَ﴾ [٤٦] يعنى: تخر منه الجبال.

* * *

⁽۱) انظر تفسير البغوى (۱/۱۸۳).

باب السين

السوء ـ سورة ـ سخن ـ سلطان ـ سبيل ـ سميع ـ سريع ـ سَوِيَّ ـ سلام ـ سيئات ـ سنين ـ سَلَمَ ـ سورة ـ سجدة ـ سعة ـ سؤال ـ سر ـ سحر ـ سماء ـ سُكْرٌ ـ ساق ـ سفه ـ سيد ـ سرابيل ـ سبح ـ سراج ـ سلك ـ سبب ـ سبحان ـ سقط ـ سار ـ سكينة ـ سلف ـ سَبْقُ سبح ـ سراج ـ شلف ـ سَبْقُ السوء (۱) على أحد عشر وجها:

الشدة - العقر - الزنى - البرص - العذاب - الشرك - الشتم - ستر الذنب - الشر - القتل - الشر الفتل - الضر

فوجه منها: السوء يعنى: الشدة (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوّهَ الْعَذَابِ ﴾ [٤٩] يعنى: شدة العذاب، وكقوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾ [٤٩] يعنى: شدة الحساب، وقوله - تعالى - فى الرعد: ﴿ أُولَتِكَ لَمُمْ سُوّةُ اَلْحِسَابِ ﴾ [١٦٧] يعنى: شدة الحساب، وقوله - تعالى -: ﴿ وَيَعَافُونَ سُوّةَ الْحِسَابِ ﴾ [الرعد: ٢١].

والوجه الثانى: السوء: العقر^(٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿هَنَذِهِ نَاقَـهُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ﴾ [٧٣] يعنى: بعقر، نظيرها فى سورة الشعراء [١٥٦].

والوجه الثالث: السوء يعنى: الزنى (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة يوسف: ﴿مَا عَلِمْنَا وَالوجه الثالث: السوء يعنى: من زنى؛ مثلها فيها: ﴿مَا جَزَّاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَهًا﴾ [يوسف: ٢٥] ، وكقوله - تعالى - فى سورة مريم: ﴿مَا كَانَ أَبُوكِ أَمْراً سَوْءٍ﴾ [٢٨] يعنى: زان والوجه الرابع: السوء: البرص (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة القصص: ﴿اسَلُكَ يَدَكَ فِ جَنْبِكَ فَنَرْعٌ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِ سُوّءٍ﴾ [٣٦] ، نظيرها فى سورة النمل [١٢] يعنى: من غير برص والوجه الخامس: السوء يعنى: العذاب (٢٠)؛ كقوله - تعالى - فى سورة النحل: ﴿إِنَّ الْخِزْىَ الْيُومَ وَلُنَجِّى اللهُ اللَّيْنَ التَّقَوْلُ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّومِ ﴾ [٢٦] يعنى: العذاب، وكقوله - تعالى - فى سورة الزمر: ﴿وَلُنَجِّى اللهُ الدِّينَ اتَّقَوْلُ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّومِ ﴾ [٢٦] يعنى: العذاب،

⁽۱) وهو كل ما يغم الإنسان من أمور الدارين، ومن الأحوال النفسية والبدنية والخارجية: من فوات مال، ونقد حميم. ينظر البصائر (۳/ ۲۸۸).

⁽۲) انظر تفسير الطيري (۱/ ۳۰۹)

⁽٣) انظر تفسير البغوى (٢/ ١٧٤).

⁽٤) قال المغوى (٢/ ٤٣٠) أي: خيانة .

⁽٥) رواه الطبري (١٠/٧٠) عن الحسن .

⁽٦) انظر تفسير الطبري (٧/ ٥٧٨).

وكقوله - تعالى - فى سورة الرعد: ﴿وَإِذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓهُا﴾ [١١] يعنى: عذابًا، وكقوله - تعالى - فى سورة الروم: ﴿الَّذِينَ ٱسۡتُواۡ اَلسُّواۡىٰۤ﴾ [١٠] يعنى: العذاب.

والوجه السادس: السوء يعنى: الشرك (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة النحل: ﴿مَا صَحْنَا نَعْمَلُ مِن شُوَعِ ﴾ [٢٨] يعنى: من شرك، وكقوله - تعالى - فى سورة النجم: ﴿لِيَجْزِى اللَّذِينَ اَسْتُوا بِمَا عَبِلُوا ﴾ [٣١] يعنى: أشركوا، وقوله - تعالى - فى سورة النحل: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَبِلُوا السُّوَّ ﴾ [١١٩] يعنى: الشرك.

والوجه السابع: السوء يعنى: الذنب من المؤمنين (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةِ ﴾ [١٧] أى: الذنب، وكقوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ شُوَّا إِجَهَلَةِ ﴾ [٥٤] يعنى: الذنب.

والوجه الثامن: السوء يعنى: أشر (٢) الدار (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة الرعد: ﴿وَلَمُمْ اللَّهِ وَالْوَجِهِ الثامن: السوء يعنى: أشر (٥) الدار دارهم، وكقوله - تعالى -: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّلِمِينَ مَعَذِرَاتُهُمُ مَا لَكُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّارِ ﴾ [غافر: ٥٢] يعنى: شر الدار.

والوَجه التاسع: السوء يعنى: الشتم (٦)؛ قوله - تعالى - فى سورة الممتحنة: ﴿ وَيَبْسُطُوا الْكُمُّ آَيَدِيَهُمْ وَالْسِنَنَهُم بِالسُّوِّيَ ﴾ [٢] من القول، يعنى: بالشتم، وكقوله - تعالى -: ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوِّيَ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَا مَن ظُلِرٌ ﴾ [النساء: ١٤٨] يعنى: بالشتم.

والوجه العاشر: السوء بمعنى: القتل والهزيمة (٧)؛ كقوله - سبحانه - فى سورة الأحزاب: ﴿ إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّةً ﴾ [١٧] أى: قتلًا وهزيمة، وكقوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَّةً ﴾ [١٧٤] يعنى: القتل والهزيمة.

والوجه الحادى عشر: السوء يعنى: الضر^(۸)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿وَيَكَمِّشُفُ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوَءُ ﴾ [۱۸۸] يعنى: الضر، وقوله - تعالى - فى سورة النمل: ﴿وَيَكَمِّشُفُ السُّوَّ ﴾ [٦٢] يعنى: الضر.

⁽۱) انظر تفسير البغوى (۳/ ۲۷).

⁽۲) رواه الطبرى في تفسيره (۳/ ۱۷) عن أبي العالية ومجاهد والسدى بمعناه، وانظر تفسير البغوى (۱/ ٤٠٧).

⁽٣) في أ: بئيس.

⁽٤) قال البغوى (٣/ ١٧): يعنى النار، وقيل: سوء المنقلب؛ لأن منقلب الناس دورهم .

⁽٥) في أ: بئيس.

⁽٢) قال البغوى (٤/ ٣٣٠): بالضرب والقتل والشتم .

⁽٧) انظر تفسير البغوى (٣/ ١٥).

⁽۸) انظر تفسير البغوى (۲۲۰/۲).

تفسير سواء على ستة أوجه:

عدل _ وسط _ أمر بين _ شرع _ قصد _ سواء بعينه

فوجه منها: سواء يعنى: عدلاً^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿قُلَّ يَتَأَهَّلَ الْكِنْبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآمٍ ﴾ [٦٤] يعنى: عدلاً؛ وكقوله - تعالى - فى سورة ص: ﴿وَاَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ﴾ [٢٢] يعنى: عدل الطريق، وكقوله - تعالى - فى سورة حم السجدة: ﴿سَوَآءُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ [٢٠] يعنى: عدلاً لمن سأل الرزق.

والوجه الثانى: سواء يعنى: وسطًا^(٢)؛ قوله – تعالى – فى سورة الصافات: ﴿فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيمِ، مثلها فى الدخان [٤٧].

والوجه الثالث: سواء يعنى: أمرًا بيّنًا (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنفال: ﴿فَالَنِهُ وَالْهِدُ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ [٥٨] يعنى: على أمر بَيِّن، وكقوله - تعالى - فى سورة الأنبياء: ﴿فَقُـلُ عَالَىٰ صَوَآءٍ ﴾ [٥٨] يعنى: على أمر بيّن.

والوجه الرابع: سواء يعنى: شرعًا^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة الحج: ﴿سَوَآةَ ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ﴾ [٢٥] يعنى: مكة (٥) سواء شرعًا واحدًا، يعنى: العاكف والبادى، وكقوله – تعالى – فى سورة النساء: ﴿وَدُواْ لَوَ تَكُفُونَ كُمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآةً﴾ [٨٩]: فتكونون أنتم والكفار فى الكفر سواء: شرعًا، وكقوله – تعالى – فى سورة الروم: ﴿هَل لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم ﴾ يعنى: العبيد ﴿مِن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُدُ فِيهِ سَوَآةٍ ﴾ [٢٨] يعنى: شرعا سواء، وقوله – تعالى – فى سورة النحل: ﴿فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ سُواء، وقوله – تعالى – فى سورة النحل: ﴿فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةٍ ﴾ [٢٨] يعنى: شرعًا.

والوجه الخامس: سواء يعنى: قصد السبيل^(٢)؛ كقوله – تعالى – فى سورة المائدة: ﴿ وَضَكُنُواْ عَن سَوَآهِ اَلسَّكِيلِ ﴾ [٧٧]، وكقوله – تعالى – فى سورة القصص: ﴿ عَسَىٰ دَقِت أَن يَقِدِينِي سَوَآءَ اَلسَّكِيلِ ﴾ [٢٢] يعنى: قصد الطريق.

انظر تفسير الطبرى (۲۹۹/۲).

⁽۲) انظر تفسير البغوى (۲۸/٤).

⁽٣) قال الطبرى (٦/ ٢٧٢): أي: حتى يستوى علمك وعلمهم بأن كل فريق منكم حرب لصاحبه لا يسلم، ثم روى عن مقاتل بن حيان قال: أي على مهل .

⁽٤) انظر تفسير الطبري (٩/ ١٢٨-١٢٩) وتفسير البغوي (٣/ ٢٨٢).

⁽٥) في أ: يمكن.

⁽٦) انظر تفسير الطبرى (١٥٥/٤).

والوجه السادس: سواء بعينه (۱^{۱)}؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ﴾ [٦]، مثلها في سورة يس [١٠].

تفسير السعى على ثلاثة أوجه:

المشى - العمل - السعى يعنى: الإسراع

فوجه منها: السعى: المشى (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ ثُمَّ اَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ﴾ [٢٦٠] يعنى: مشيًا على أرجلهن، وكقوله - تعالى - فى سورة الصافات: ﴿ فَالْمَا بَلَغَ مَعُهُ السَّعْيَ ﴾ [٢٦٠] قال: المشى، مثلها فى سورة الجمعة: ﴿ فَالسَّعْقُ اللَّهِ ﴾ [٩] يعنى: فامشوا إلى الصلاة.

والوجه الثانى: السعى يعنى: العمل^(٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ [الإسراء: ١٩] يقول: وعمل لها عملًا، وكقوله - تعالى -: ﴿فَأُولَٰكِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴾ [الإسراء: ١٩] يعنى: عملهم مقبولاً، وكقوله - تعالى - فى سورة والليل إذا يغشى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُم لَشَقَى ﴾ [٤] يقول: إن عملكم لشتى، وكقوله - تعالى - فى سورة الحج: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوًا فِي عَلِيدِنا ﴾ [١٥]: الذين عملوا فى القرآن، نظيرها فى سورة سبأ.

والوجه الثالث: يسعى: يسرع^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة عبس وتولى: ﴿وَأَمَّا مَن جَالَاكَ يَسْعَىٰ ﴾ [٨] يعنى: يسرع، وكقوله – تعالى – فى سورة القصص: ﴿وَجَاءَ رَجُلُّ مِّنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ﴾ [٢٠]، نظيرها فى سورة يس، وكقوله – تعالى – فى سورة طه: ﴿فَإِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴾ [٢٠].

تفسير السلطان على وجهين:

الحجة _ المَلِك

فوجه منهما: السلطان: الحجة (٥)، فذلك قوله - تعالى-: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِّ اَكِنِتَنَا وَسُلْطَكِنِ مُبِينٍ ﴾ [هود: ٩٦]، [غافر: ٢٣] يعنى: حجة بينة، وكل سلطان في القرآن من

(٢) قال البغوى (١/ ٢٤٩): المراد بالسعى: الإسراع للعدو، وقيل: المراد به المشى دون الطير، وقيل: السعى بمعنى الطيران .

⁽۱) قال الطبرى (۱/۱٤٤): أي: معتدل عندهم، أي الأمرين كان منك إليهم: الإنذار أم ترك الإنذار؛ لأنهم لا يؤمنون .

⁽٣) انظر تفسير الطبرى (٨/ ٥٥).

⁽٤) قال البغوى (٤٤٧/٤): يعنى: يمشى .

⁽٥) انظر تفسير البغوى (٢/٢٠٠).

أمر موسى يعنى به: حجة موسى، وقال – تعالى – فى سورة الأنعام: ﴿مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا ﴾ [٨١] يعنى: حجة فى كتاب الله – تعالى – بأن مع الله شريكًا، ليس لهم حجة؛ وقال سليمان – عليه السلام – للهدهد: ﴿أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلَطَنَنِ مُبِينٍ ﴾ [النمل: ٢١] يعنى: بحجة بينة، وكقوله – تعالى – فى سورة الحاقة: ﴿فَلَكَ عَنِي سُلَطَنِيَهُ ﴾ [٢٩] يعنى: حجتى، ونحوه كثير.

والوجه الثانى: السلطان يعنى: الملك^(۱)؛ قوله – تعالى – فى سورة إبراهيم: ﴿وَمَا كَانَ لَلَ عَلَيْكُمْ مِّن شُلْطَكِنٍ ﴾ [٢٢] يعنى: من ملك قاهركم (٢) على الشرك، وقال – تعالى – فى سورة الصافات: ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلْطَكِنِ ﴾ [٣٠] يعنى: من ملك فيقهركم على الشرك.

تفسير السبيل (٢) على أربعة عشر وجها:

الطاعة _ البلاغ _ المخرج _ المسلك _ العلل^(١) _ الدِّين _ الهدى _ الحجة الطاعة _ البلاغ _ الإثم العدوان _ الطاعة _ الملة _ الإثم

فوجه منها: السبيل: الطاعة لله - تعالى - قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَكُهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ﴾ [٢٦١] يعنى: طاعة الله، وكقوله - تعالى -: ﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ﴾ [البقرة: ١٩٥] يعنى: طاعة الله - عز وجل - وكقوله - تعالى -: ﴿الّذِينَ ءَامَنُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ﴾ [النساء: ٧٦] يعنى: طاعة الله.

والوجه الثانى: السبيل يعنى: البلاغ^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [٩٧] يعنى: بلاغًا.

والوجه الثالث: السبيل: المخرج (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿فَضَلُواْ فَكُ يُسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿الْإِسراء: ٤٨] يعنى: مخرجًا، وقال - تعالى - فى سورة الفرقان مثل ذلك [٩]، وكقوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴾ [١٥] يعنى: مخرجًا من الحبس.

⁽۱) قال الطبرى (۷/ ٤٣٣): وما كان لى عليكم فيما وعدتكم من النصرة من حجة تثبت لى عليكم بصدق قولى .

⁽٢) في أ: فأقهركم.

⁽٣) وهو الطريق السهل، جمعه: سُبُل وسُبُل. يذكر ويؤنث. ينظر البصائر (٣/ ١٨٥).

⁽٤) في أ: الغل.

⁽٥) في تفسير الطبرى (/٣٦٣-٣٦٤): السبيل: الزاد والراحلة، روى عن ابن عمر مرفوعًا وعن الحسن البصرى مرسلًا وعن عمر بن الخطاب وابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم .

⁽٦) رواه الطبري (٨/ ٨٨) عن مجاهد .

والوجه الرابع: السبيل: المسلك^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَنَحِشَةٌ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [٢٢] يعنى: وبئس المسلك، نظيرها فى سورة بنى إسرائيل: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا الزِّبِيِّ إِنَّهُ كَانَ فَنَحِشَةٌ وَسَاءً سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢] يعنى: وبئس المسلك.

والوجه الخامس: السبيل: العلل^(۲)؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿وَالَّانِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُرَ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِبِيلًا ﴾ [٣٤] يعنى: عللً^(٣).

والوجه السادس: السبيل يعنى: الدِّين^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة النساء: ﴿وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [١١٥] يعنى: دين المؤمنين، ونظيرها فيها ﴿وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [١٥٠]، وكقوله – تعالى – فى سورة النحل: ﴿أَدَّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ [١٢٥] يعنى: دين ربك، ونحوه كثير.

والوجه السابع: السبيل يعنى: الهدى (٥)؛ كقوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ [٨٨]، وكقوله - تعالى - فى سورة حم عسق: ﴿وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَا لَهُ مِن سَبِيلِ﴾ [٤٦].

والوجه الثامن: السبيل: الحجة (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة النساء: ﴿وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ لِللَّهِ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ لِللَّهِ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ [١٤١] يعنى: حجة، نظيرها: ﴿فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٩٠] يعنى: حجة.

والوجه التاسع: السبيل يعنى: الطريق؛ كقوله - سبحانه- في سورة النساء: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ [٩٨] يعنى: لا يعرفون طريقًا إلى المدينة، وقال موسى (٧) في سورة القصص: ﴿عَسَىٰ رَقِت أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ﴾ [٢٢] يعنى: قصد الطريق إلى مدين (٨).

والوجه العاشر: السبيل يعني: طريق الهدى (٩)؛ كقوله – تعالى – في سورة المائدة:

⁽١) قال البغوى (١/ ٤١٠): ﴿وَسَآءَ سَكِيدًا﴾ [النساء: ٢٢]: وبئس ذلك طريقا .

⁽٢) رواه الطبري (٤/ ٧٢) عن ابن عباس وقتادة. وفي أ: الغل.

⁽٣) في أ: غلَّا.

⁽٤) قال الطبري (٤/ ٢٧٧): ويتبع طريقًا غير طريق أهل التصديق، ويسلك منهاجًا غير منهاجهم .

⁽٥) رواه الطبري (٤/ ٣٣٢) عن السدي .

⁽٦) رواه الطبري (٤/ ٢٣٦) عن السدى وانظر تفسير البغوى (١/ ٤٧٠).

⁽٧) في أ: نظيرها.

⁽٨) في أ: طريق الهدى.

⁽٩) قال البغوى (٢/ ٤٩): عن طريق الحق .

﴿ أُوْلَتِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [٦٠] يعنى: قصد (١) الطريق للهدى، نظيرها فيها ﴿ وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [٧٧].

والوجه الحادى عشر: السبيل: العدوان (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة حم عسق: ﴿ وَلَمَنِ النَّصَرَ بَعَّدَ ظُلِّمِهِ مَأْوُلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴾ يعنى: من عدوان، ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ ﴾ الشّيلُ السَّبِيلُ ﴾ الشورى: ٤١، ٤١] يعنى: العدوان.

والوجه الثانى عشر: السبيل بمعنى: الطاعة لله (٣) – عز وجل – قوله – سبحانه – فى سورة الفرقان: ﴿إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [٥٧] يعنى: طاعة ربه، نظيرها فى سورة المزمل [١٩]، وسورة الإنسان [٢٩].

والوجه الثالث عشر: السبيل يعنى: الملة^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة يوسف: ﴿قُلْ هَـٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ﴾ يعنى: ملتى ﴿أَدْعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِـيرَةٍ﴾ [١٠٨].

والوجه الرابع عشر: السبيل: الإثم^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمْتِئِنَ سَكِيلٌ ﴾ [٧٥] يعنى: إثمًا، وكقوله - تعالى - فى سورة براءة: ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَكِيلٍ ﴾ [التوبة: ٩١] يعنى: إثمًا فى القعود عن الغزو بالعذر.

تفسير السمع (٦) على وجهين:

سمع القلب _ وسمع الأذن

فوجه منهما: سمع الإيمان بالقلب (٧)؛ قوله - سبحانه - في سورة هود: ﴿مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ﴾ [٢٠] يعنى: لم يطيقوا سمع الإيمان بالقلب، وكقوله - تعالى - في سورة الكهف: ﴿وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ [١٠١] يعنى: لم يطيقوا سمع الإيمان بالقلب.

⁽۱) في أ: عن.

⁽٢) قال الطبرى (١١/ ١٥٦): فأولئك المنتصرون منهم لا سبيل للمنتصر منهم عليهم بعقوبة ولا أذى -

⁽٣) قال الطبرى (٩/ ٤٠٢): طريقًا بإنفاقه من ماله في سبيله وفيما يقربه إليه من الصَّدَّقة والنفقة في جهاد عدوه .

⁽٤) رواه الطبری (٧/ ٣١٥) عن الربيع بن أنس قال: هذه دعوتی، وعن ابن زيد قال: أمری وسنتی ومنهاجی. وانظر تفسير البغوی (٢/ ٤٥٣).

⁽٥) انظر تفسير الطبرى (٣/٣١٦).

⁽٦) وهو قوة في الأذن، بها تدرك الأصوات. وفعله: يقال له السمع أيضًا. وقد سمع سمعًا. ينظر البصائر (٣/ ٢٥٧).

 ⁽۷) روى الطبرى فى تفسيره (٧/ ٢٤) عن قتادة قال: ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا خيرًا فينتفعوا به، ولا يبصروا خيرًا فيأخذوا به، وعن ابن عباس قال: أما فى الدنيا فإنه قال: ﴿مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ﴾
 [هود: ٢٠] وهى طاعته .

والوجه الثانى: السمع يعنى: سمع الأذنين (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة هل أتى على الإنسان: ﴿فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [الإنسان: ٢] يعنى: سمع الأذنين، وكقوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى﴾ [١٩٣]، ونحوه كثير.

تفسير السريع على وجهين: مجيء الحساب ـ وسرعة الفراغ

فوجه منهما: سريع يعنى: مجىء (٢) الحساب؛ قوله - سبحانه - فى سورة المائدة: ﴿ وَالَقُوا اللّهُ إِنَّ اللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ [3] يقول: قد جاء الحساب، وكقوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ أُولَكَهُ لَهُمْ نَصِيبُ يَمّا كَسَبُواً وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [٢٠٢]، وقال - تعالى - فى سورة النور: ﴿ وَوَجَدَ اللّهَ عِندُمُ فَوَفّلُهُ حِسَابَةُ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [٣٩] يعنى (٣): قد جاء الحساب. والوجه الثانى: سريع الحساب يعنى: سريع الفراغ من الحساب إذا أخذ فيه (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة حم المؤمن: ﴿ النّومَ تُجَزّئ كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ النّومُ إِن اللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [غافر: ١٧] يعنى: سريع الفراغ منه إذا أخذ فيه؛ قال مقاتل عن سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [غافر: ١٧] يعنى: سريع الفراغ منه إذا أخذ فيه؛ قال مقاتل عن ابن عباس: يفرغ الله - تعالى - من حساب الخلائق على قدر نصف يوم من أيام الدنيا؛ فذلك قوله - تعالى -: ﴿ أَصَحَنُ الْجَنّةِ يَوْمَهِ فِي الْمَارِ فَى النار، وكقوله - تعالى -: ﴿ وَهُو السّرَعُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله النار فى النار، وكقوله - تعالى -: ﴿ وَهُو السّرَعُ الْمَارِينَ الله النار فى النار، وكقوله - تعالى -: ﴿ وَهُو السّرَعُ الْمَارِينِ اللهُ الْمَامِ الْمَارِينَ اللهُ النار فى النار، وكقوله - تعالى -: ﴿ وَهُو السّرَعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهِ النار، وكقوله - تعالى -: ﴿ وَهُو السّرَعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَامُ الْمَامُ النار اللهُ النار، وكقوله - تعالى -: ﴿ وَهُو السّرَاهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّه

تفسير السَّوِيِّ على ثلاثة أوجه:

الصحيح من الداء _ السوى من الخلقة _ العدل

فوجه منها: السوى يعنى: الصحيح من الداء (٥)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة مريم: ﴿قَالَ ءَايَتُكُ أَلَّا تُكُلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَ لَيَـالِ سَوِيًا﴾ [١٠] يعنى: صحيحًا من غير خرس ولا داء.

والوجه الثانى: سوى يعنى: سوى الخلق فى صورة البشر^(٦)؛ قوله – تعالى – فى سورة مريم: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا﴾ [١٧] يعنى: سوى الخلق فى صورة البشر، وقال فى

⁽۱) انظر تفسير الطبرى (۲۱/۲۵۳).

⁽٢) في أ: كأنه قد جاء.

⁽٣) في أ: يقول: كأن.

⁽٤) انظر تفسير الطبرى (١١/ ٤٨).

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره (٨/ ٣١٢–٣١٣) عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وغيرهم .

⁽٦) رواه الطبري (٨/ ٣٢٠) عن السدي .

سورة تنزيل السجدة: ﴿ ثُمَّ سَوَّلَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوعِهِ ﴾ [السجدة: ٩] يعنى: سوى خلقه، وفي سورة إذا السماء انفطرت: ﴿ خَلَقَكَ فَسَوَّلْكَ ﴾ [الانفطار: ٧] يعنى: فسوى خلقك. والوجه الثالث: السوى: العدل (١) قوله - تعالى - في سورة طه: ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنَ أَصَّمَ عُبُ الصِّرَطِ السَّوِيّ وَمَنِ اَهْتَدَىٰ ﴾ [١٣٥] يعنى: العدل، وقال - تعالى - في سورة تبارك: ﴿ أَفَنَ يَمْشِي الصِّرَطِ السَّوِيّ وَمَنِ اَهْدَىٰ ﴾ [١٣٥] يعنى: عدلاً مهتديًا.

تفسير السلام على خمسة أوجه:

الله - الخير - الثناء - الحسن - السلامة - التحية

فوجه منها: السلام: هو الله - تعالى - (٢) فذلك قوله - تعالى - في سورة الحشر: ﴿ السَّكَمُ الْمُوْمِنُ الْمُهَيِّمِنُ ﴾ [٢٦]، وقال - تعالى - في سورة المائدة: ﴿ سُبُلَ السّكَمِ ﴾ [١٦] يعنى: الله - عز وجل - وقال - تعالى - في سورة يونس: ﴿ وَاللّهُ يَدَعُوّا إِلَىٰ دَارِ الله وكقوله - تعالى - : ﴿ لَمُمّ دَارُ السّكَمِ ﴾ [الأنعام: ١٢٧]. والوجه الثاني: السلام يعنى: الخير (٣)؛ قوله - تعالى - في سورة الزخرف: ﴿ وَالمَّ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَال

والوجه الثالث: السلام يعنى: الثناء الحسن (٤)؛ قوله – تعالى – لنوح من بعده-: ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: ٧٩] يعنى: الثناء الحسن؛ وقال – تعالى – ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ [الصافات: ١٢٠]، وقال – تعالى-: ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلَ يَاسِينَ ﴾ [الصافات: ١٣٠] فهو الثناء الحسن.

والوجه الرابع: السلام يعنى: السلامة من الشر^(ه)؛ فذلك قوله – تعالى – فى سورة هود لنوح: ﴿ ٱهْبِطُ بِسَلَمِ مِنَّا﴾ [٤٨] يعنى: بسلامة من الشر والغرق، وقال – تعالى – فى سورة الأنبياء: ﴿ يَكْنَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَمًا ﴾ [٦٩] يعنى: وسلامة، وقال – تعالى – فى سورة

⁽۱) انظر تفسير الطبري (۸/ ٤٨١).

⁽۲) رواه الطبری (۱۲/ ۵۲) عن قتادة وجابر بن زید .

⁽٣) قال البغوى في تفسيره (١٤٨/٤): معناه: المتاركة .

⁽٤) انظر تفسير الطبرى (١٠/ ٤٩٨).

⁽٥) قال الطبري (٧/٤٥-٥٥): يعني بِأَمْنِ منا أنت ومن هلك من إهلاكنا .

الواقعة: ﴿فَسَلَنُمُ لَكَ مِنْ أَصَّحَكِ ٱلْمَمِينِ﴾ [٩١] يعنى: حين يخلو من سيئاتهم، ويجازيهم بالحسنات، وقال – تعالى – فى سورة الحجر: ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ﴾ [٤٦]، وقال – تعالى – فى سورة ق: ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ﴾ [٣٤].

والوجه الخامس: السلام يعنى: التحية التى يحيى بها المسلمون بعضهم بعضًا وهى تحية أهل الجنة (١)، فذلك قوله - تعالى - فى سورة النور: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾ [٦١]، وقال تعالى - أيضا - فى سورة الرعد: ﴿ وَٱلْمَلَئِكَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِ بَابٍ سَلَمُ عَلَيْكُم ﴾ [٢٢، ٢٣] وهى: التحية.

تفسير السيئات على خمسة أوجه:

الشرك _ العذاب _ الضر _ الفاحشة _ الصغائر من الذنوب

فوجه منها: السيئات: الشرك^(۲)؛ قوله - تعالى - فى سورة يونس: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّعَاتِ﴾ [۲۷] يعنى: عملوا الشرك، وقال - تعالى - فى سورة النساء: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ﴾ [۱۸]، وكقوله - تعالى -: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُوا السَّيِّعَاتِ﴾ [الجاثية: ۲۱] يعنى: الشرك.

والوجه الثانى: السيئات يعنى: العذاب (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الزمر: ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ ﴾ يعنى: عذاب ﴿مَا كَسَبُواً ﴾ وعملوا - أيضًا - وكقوله - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُواً مِنْ هَنَوُلاَ هِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواً ﴾ [الزمر: ٥١] يعنى عذاب ما كسبوا، وكقوله - تعالى -: ﴿فَوَقَلُهُ اللّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً ﴾ [غافر: ٤٥].

والوجه الثالث: السيئات يعنى: الضر^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة هود: ﴿وَلَـــْإِنَّ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْــَدَ ضَرَّاءَ مَسَّـتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّـنِّنَاتُ عَنِی ﴿ [١٠] يعنى: ذهب الضرعنى، مثلها فى سورة الأعراف: ﴿وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ﴾ [١٦٨] يعنى: الضر.

والوَجه الرابع: السيئات يعنى: الفاحشة (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة هود: ﴿وَمِن قَبُّلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّنَاتِ ﴾ [٧٨] يعنى: إتيان الرجال من أدبارهم.

⁽۱) انظر تفسير البغوى (٣/١٦-١٧).

⁽٢) قال الطبرى في تفسيره (٦/ ٥٥٤): والذين عملوا السيئات في الدنيا وعصوا الله فيها وكفروا به وبرسوله .

⁽٣) انظر تفسير البغوى (٨٣/٤).

⁽٤) قال الطبري (٧/ ١١٠): ليقولن عند ذلك: ذهب الضيق والعسرة عني وزالت الشدائد والمكاره .

⁽٥) رواه الطبرى (٧/ ٨٢) عن ابن جريج .

والوجه الخامس: السيئات يعنى: الصغائر من الذنوب^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة هود: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ [١١٤]، وكقوله - تعالى-: ﴿ وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِم ﴾ [الأحقاف: ١٦].

تفسير السنين على أربعة أوجه:

الجدوبة ـ الأيام والدهور ـ سنة ـ السنين بعينها

فوجه منها: السنين يعنى: الجدوبة (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿وَلَقَدَ الْحَرَافَ: ﴿وَلَقَدَ اللَّهُ وَلَقَدُنَّا مَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ﴾ [١٣٠] يعنى: بالجدوبة.

والوجه الثانى: السنين: الأيام والدهور (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ السِّنِينَ ﴾ [الإسراء: ١٢] يعنى: الدهور والأيام، مثلها فى سورة يونس: ﴿ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ [٥].

والوجه الثالث: السنين يعنى: السنة بعينها^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿ وَالرِّهُوا فِي عَلَى مَا مُنْهُمُ سِنِينَ ﴾ يعنى: ثلاثمائة سنة ﴿ وَازْدَادُوا شِمَّا ﴾ [٢٥].

والوجه الرابع: السنين بعينها (٥)؛ قوله - تعالى-: ﴿قَالَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدُ سِنِينَ ﴾ [٣، ٤]. سِنِينَ ﴾ [المؤمنون: ١١٢]، مثلها في سورة الروم: ﴿سَيَغْلِبُونُ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾ [٣، ٤].

تفسير السلم على ثلاثة أوجه:

السلم: الصلح - الإخلاص - شرائع الدين

فوجه منها: السلم: الصلح (٢)؛ قوله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ جَنَحُواْ لِلسَّلَمِ ﴾ [الأنفال: ٦١] أى الصلح، وكقوله - تعالى - في سورة النساء: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ ﴾ [عدل القين المسلح. [٩٤] أي: الصلح.

والوجه الثانى: السلم: الإخلاص (٧)؛ قوله - تعالى - فى سورة الزمر: ﴿وَرَجُلَا سَلَمًا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَالوجه الثالث: السلم: شرائع دين محمد ﷺ (٨)؛ قوله – تعالى-: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

⁽١) قال البغوى (٢/ ٤٠٥): يعنى أن الصلوات الخمس يذهبن الخطيئات .

⁽۲) انظر تفسير البغوى (۲/۱۹۰).

⁽٣) انظر تفسير البغوى (٢/ ٣٤٤).

⁽٤) انظر تفسير الطبرى (٨/ ٢١١). وما بين المعقوفين سقط في أ.

⁽٥) انظر تفسير الطبرى (٩/ ٢٥٢).

⁽٦) رواه الطبرى (٦/ ٢٧٨) عن قتادة والسدى وابن إسحاق .

⁽۷) انظر تفسير البغوى (٤/٨٧).

⁽۸) رواه الطبری (۲/ ۳۳۵) عن مجاهد وقتادة وابن عباس وغیرهم .

ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً﴾ [البقرة: ٢٠٨] أي: في دين محمد ﷺ.

تفسير السورة على وجهين:

السورة: القطعة من القرآن ـ السور-بغير هاء-: الحاجز

فوجه منهما: السورة: القطعة من القرآن؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ،﴾ [٢٣] أى: بقطعة، وقال - تعالى - فى سورة النور: ﴿سُورَةُ أَنزَلْنَهَا﴾ [1]، ونحوه كثير.

والوجه الثانى: السُّور: الحاجز^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة الحديد: ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورِ﴾ [١٣] يعنى: بحاجز، وهو الأعراف، وأصل السورة فى اللغة: الارتفاع سميت بذلك؛ لأنها ترفع من منزلة إلى منزلة كسور البناء.

تفسير السجود(٢) على خمسة أوجه:

الصلاة _ الأنبياء _ الانقياد _ الركوع _ السجود بعينه

فوجه منها: السجود: الصلاة (٣)؛ كقوله - تعالى - في سورة الرعد: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ﴾

(۱) رواه الطبري (۱۱/ ۹۷۸) عن مجاهد وقتادة وابن زید .

(٢) وأصله: التطامن والتذلل. وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته، وهو عام في الإنسان، والحيوانات، والجمادات، وذلك ضربان:

سجود باختيار، وليس ذلك إلا للإنسان، وبه يستحق الثواب، قال تعالى: ﴿ فَٱسْمُدُوا بِلَّهِ وَٱعْبُدُوا ﴾ [النجم: ٦٢] أي: تذللوا له .

وَسَجُود بِتَسَخَيْرٍ، وهُو للإنسان، والحيوانات، والنباتات، قال تعالى: ﴿وَيِلَهِ يَسَجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طُوّعًا وَكَرِّهَا﴾ [الرعد: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿سُجَّدًا لِللّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ﴾ [النحل: ٤٨]، فهو الدلالة الصامتة والناطقة المنبهة على كونها مخلوقة، وأنها خَلْقُ فاعل حكيم.

وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلأَرْضِ مِن دَاّبَةٍ وَالْمَلَتِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمُونَ﴾ [النحل: ٤٩] ينطوى على النوعين من السجود بالتسخير والاختيار. وقوله: ﴿وَالنَّجُمُ وَالشَّجُرُ وَالنَّجُمُ وَالشَّجُرُ الرحمٰن: ٦]، هو على سبيل التسخير. وقوله: ﴿السَّجُدُوا لِآدَمُ ﴾ [الأعراف: ١١] قيل: أمروا بالتذلل له، والقيام بمصالحه ومصالح أولاده، فائتمروا إلا إبليس. وقوله: ﴿وَآدَّنُهُوا آلْبَابُ سُجَّكُا ﴾ [البقرة: ٥٨] أي: ركعًا، وقيل: متذللين منقادين. وقيل: إن السجود على سبيل الخدمة في ذلك الوقت كان جائزًا .

وعلى وجهه سَجادة: أى: أثر السجود. وبسط سجادته ومسجدته، وبعض العرب يضم السين. وشجر ساجد وسواجد، وشجرة ساجدة: ماثلة. والسفينة تسجد للرياح وتميل بميلها. وفلان ساجد المنخر: إذا كان ذليلًا خاضعًا. وسجد البعير وأسجد: طأطأ رأسه لراكبه. قال: وقلن له أُسْجِدُ لليلى فأسجدا.

وكان كسرى يسجد للطالع، وهو السهم الذي يجاوز الهدف من أعلاه، وكانوا يعدونه كالمقرطس، والمعنى: أنه كان يسلم لراميه ويستسلم. الأزهرى: معناه: أنه كان يخفض رأسه إذا شخص سهمه وارتفع عن الرمية ليتقوم السهم فيصيب الدارة. ينظر البصائر (٣/ ١٨٨-١٨٩).

(٣) ذكره البغوى في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا نُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَاتَّتَرِّبِ ﴾ [العلق: ١٩] قال: ﴿ وَاسْجُدُ ﴾ [العلق: _

[١٥] يقول: يصلى، مثلها في سورة النحل.

والوجه الثانى: الساجد من الأنبياء (١)؛ قوله - تعالى - في سورة الشعراء: ﴿وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاحِدِينَ﴾ [٢١٩] يقول: الأنبياء يعنى: في أصلاب الأنبياء عليهم السلام.

والوجه الثالث: السجود: الانقياد والاستسلام (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة الرحمن: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [٦] يعنى: يستسلمان وينقادان.

والوجه الرابع: السجود يعنى: الركوع (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿وَادَّخُلُواْ اَلْبَابَ سُجَكَدًا﴾ [١٦١] يعنى: ركعًا، وكقوله - تعالى - فى سورة البقرة [٥٨]. والوجه الخامس: السجود بعينه (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة العلق: ﴿وَاسْجُدُ وَاقْتُرِب﴾ [١٩]، وقوله - تعالى - فى سورة النجم: ﴿فَاسْجُدُواْ بِلّهِ وَاعْبُدُواْ بِلّهِ وَاعْبُدُواْ فِي سورة حم السجدة: ﴿لَا نَسْجُدُواْ لِللّهَ مَسِ وَلَا لِلْقَدَمِ وَاسْجُدُواْ لِللّهِ الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تفسير السَّعَة على سبعة أوجه:

الطاقة _ الغنى _ الإصابة _ الأمن _ عرض الشيء _ القدرة _ الرزق

فوجه منها: الوُسْعُ: الطاقة (٥)؛ قوله – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأَ﴾ إِلَّا وُسْعَهَأَ﴾ إِلَّا وُسْعَهَأَ﴾ [٢٨٦] يعنى: إلا طاقتها، مثلها – أيضا – فيها: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وكقوله – سبحانه – فى سورة الأنعام [١٥٢].

والوجه الثانى: السعة: الغنى (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الطلاق: ﴿ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةِ اللهِ وَالوجه الثانى: ذو غنى من غنائه، مثلها فى سورة البقرة: ﴿ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ [٧٦] أى: على الغنى.

والوجه الثالث: وسعت كل شيء أي: أصابت ونالت (٧)؛ كقوله - تعالى - في سورة حم المؤمن: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُ شَيْءٍ﴾ أي: أصبت ﴿رَبِّحَمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧].

⁼ ١٩]: صل لله .

⁽۱) رواه الطبرى (۹/ ٤٨٦) عن سعيد .

 ⁽۲) رواه الطبری (۱۱/ ٥٧٦) عن أبی رزین وسعید قالا: ظلهما سجودهما. وقال الطبری: وأما قوله (یَشْجُدَانِ﴾ [الرحمٰن: ٦] فإنه عنی به سجود ظلهما، وانظر تفسیر البغوی (۲۲۷/٤).

⁽٣) رواه الطبرى في تفسيره (١/ ٣٣٩) عن ابن عباس .

⁽٤) انظر تفسير الطبرى (١١/ ٥٤٣).

⁽٥) رواه الطبرى (٣/ ٥٤) عن السدى .

⁽٦) انظر تفسير الطبرى (١٤٠/١٢).

⁽۷) قال البغوى (۹۳/٤): أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء .

والوجه الرابع: واسعة يعنى: آمنة (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِمَةً ﴾ [٩٧] يعنى: آمنة، وكقوله - تعالى - فى سورة العنكبوت: ﴿ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةً ﴾ [٥٦] يعنى: آمنة.

والوجه الخامس: وسع أى: عرضه؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ ﴾ [٢٥٥] يعني: عرض الكرسي أعرض من السموات والأرض.

والوجه السادس: واسع يعنى: قادرا؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿إِنَّ اللَّهُ وَاسِعُ عَلِيـــُمُ ﴾ [١١٥] ؛ مثلها فى سورة النساء: ﴿وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَرِكَــَمَا ﴾ [١٣٠] يعنى: قادرًا.

والوجه السابع: السعة: الرزق^(۲)؛ قوله – تعالى – فى سورة النساء: ﴿وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغَينِ ٱللَّهُ كُلًا مِن سَعَتِهِ ۚ عنى: من رزقه ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا﴾ [۱۳۰] أى: قادرًا على أن يرزقهما.

تفسير السؤال على سبعة أوجه:

الاستفتاء ـ الاستماحة ـ الدعاء ـ المراجعة ـ الطلب ـ الحساب ـ المخاصمة فوجه منها: السؤال يعنى: الاستفتاء (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿يَسَّعُلُونَكَ﴾ السقاء (١٨٩، ١٢٥، ٢٢٠، ٢٢٠) يعنى: يستفتونك، ويستخبرونك، مثلها فى سورة الأنفال، والنازعات، وفى سورة طه، وكل موضع ﴿يَسَّعُلُونَكَ﴾ [المائدة: ٤]، . . . فعلى هذا المعنى.

والوجه الثانى: السؤال: هو الاستماحة (٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة والضحى: ﴿وَأَمَّا السَّابِلَ فَلَا نَنْهُرُ ﴾ [١٠] يعنى: المستميح فلا تنهر، وقوله – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿وَالسَّابِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ [١٧٧]، ومثلها فى سورة المعارج: ﴿ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحُرُومِ ﴾ [٢٥]. والوجه الثالث: السؤال: الدعاء (٥)؛ قوله – تعالى –: ﴿ سَأَلَ سَابِلُ ﴾ [المعارج: ١] يعنى: دعا داع.

⁽١) انظر تفسير البغوى (٣/ ٤٧٢).

⁽۲) انظر تفسير الطبرى (۲۱۶/۶).

 ⁽٣) قال البغوى (٢/٨/٢) ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ آلْأَنْفَالِ ﴾ [الأنفال: ١] أى: عن حكم الأنفال وعلمها، وهو سؤال استخبار لا سؤال طلب، وقيل: سؤال طلب، قاله الضحاك وعكرمة.

⁽٤) انظر تفسير الطبرى (١٢/ ٦٢٥) وتفسير البغوى (٤/ ٥٠٠).

⁽٥) رواه الطبري (١٢/ ٢٢٥) عن مجاهد .

والوجه الرابع: السؤال: المراجعة^(۱) في الكلام والاعتراض؛ قوله – تعالى – في سورة هود: ﴿ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [٤٦] يعنى: لا تراجعنى، وكقوله – تعالى –: ﴿ فَإِنِ اتّبَعْتَنِي فَلَا تَسْئَلْنِي عَن شَيْءٍ ﴾ [الكهف: ٧٠] يعنى: لا تراجعنى، ومثلها في سورة الأنبياء: ﴿ لَا يُشْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾ أي: لا يعترض عليه في فعله ﴿ وَهُمْ يُسْئُلُونَ ﴾ [٢٣].

والوجه الخامس: السؤال يعنى: الطلب (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الرحمن: ﴿ يَسْتَلُمُهُ مَن فِى السَمُواتِ المغفرة، ومن فى السَموات المغفرة، ومن فى الأرض الرزق، وكقوله - تعالى -: ﴿ قُلْ مَا سَأَلَتُكُم ﴾ أى: ما طلبت منكم ﴿ مِّنَ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۚ إِسَاءً: ٤٧] ؛ ونحوه كثير.

والوجه السادس: السؤال: الحساب؛ قوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿فَلَنَسْتَكُنَّ اللَّهِمَ ﴾ [الحجر: ٩٢] أى: النحاسبنهم على ما كان منهم.

والوجه السابع: السؤال: المخاصمة (٣)؛ قوله - تعالى-: ﴿عَمَّ يَنَسَآءَلُونَ﴾ [النبأ: ١] يقول: عم يتخاصمون، وكقوله - تعالى-: ﴿وَأَقِبُلَ بَعْضُمُ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ﴾ [الصافات: ٢٧]، [الطور: ٢٥] يعنى: يتخاصمون.

تفسير السر(٤) على وجهين:

الجماع _ الإخفاء

فوجه منهما: السر: الجماع (٥)؛ قوله - سبحانه - في سورة البقرة: ﴿وَلَكِن لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًا﴾ يعنى: الجماع ﴿إِلَا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْ رُوفًا ﴾ [٢٣٥]. وقيل: السرهاهنا: الزني (٦٠).

والوجه الثاني: السريعني به: الإخفاء (٧)؛ قوله - تعالى-: ﴿ وَٱسِرُّواْ قَوْلَكُمْ ﴾ [الملك:

انظر تفسير البغوى (٣/ ١٧٣).

⁽۲) قال الطبرى (۱۱/ ۹۹): إليه يفزع بمسألة الحاجات كل من في السموات والأرض من مَلَك وإنس وجن وغيرهم، لا غني بأحد منهم عنه .

⁽٣) انظر تفسير الطبرى (١٢/ ٣٩٥).

⁽٤) السر: ما يكتم في النفس من الحديث. وساره: أوصاه بأن يسره. وتسار القوم. ينظر البصائر (٣/ ٢٠٦).

⁽٥) ذكره البغوى في تفسيره (١/٢١٦) ونسبه للشافعي والكلبي .

⁽٦) رواه الطبرى من طرق كثيرة: عن جابر بن زيد وأبى مجلز والحسن والسدى وغيرهم. وانظر تفسير البغوى (١/ ٢١٦).

⁽۷) انظر تفسير الطبرى (۱۲۸/۱۲).

١٣]، وقوله - تعالى-: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ سِنَّا وَعَلَانِيكَ ﴾ [البقرة: ٢٧٤] يعنى: خفيًا وجهرًا؛ ونحوه كثير.

تفسير السحر(١) على خمسة أوجه:

العلم ـ الكذب ـ الأخذ بالعين ـ الجنون ـ الصرف عن الحق

فوجه منها: السحر: العلم (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة الزخرف: ﴿وَقَالُواْ يَكَأَيُّهُ

(۱) قيل: هو مأخوذ من السَّحْر وهو طرف الحلقوم والرئة. قالت عائشة - رضى الله عنها -: «مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين سَحْرى ونَحْرى» أى: مستندًا إلى صدرى وما يحاذى سحرى. وقيل: السحر: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن. والسُّحَارة: ما ينزع من السَّحْر عند الذبح فيرمى به. وجعل بناؤه بناء «النفاية» و «السقاطة».

ويقال: انتفخ سحره، وانتفخت مساحره: إذا مل وجبن. وانقطع منه سحرى، أى: يئست منه. وأنا منه غير صريم سحر: غير قانط. وبلغ سَحَرَ الأرض وأسحارها: أطرافها وأواخرها .

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من البيان لسحرًا" قيل: معناه: من البيان ما يكتسب به من الإثم ما يكتسبه الساحر بسحره؛ فيكون في معرض الذم. ويجوز أن يكون في معرض المدح؛ لأنه يستمال به القلوب ويرضى به الساخط، ويستنزل به الصعب. والسحر في كلامهم: صرف الشيء عن وجهه .

والسحر يقال على معان:

الأول: الخداع، وتخييلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يفعله بخفة يد، وما يفعله النمام بقول مزخرف عائق للاستماع. وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿ سَحَرُواْ أَعَيْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهُوهُمْ ﴾ [الأعراف: ١١٦] وقوله: ﴿ يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحِرِهِمْ أَنَهَا نَتَعَىٰ ﴾ [طه: ٦٦]، وبهذا النظر سموا موسى - صلوات الله عليه - ساحرًا، فقالوا: ﴿ يَتَأَيُّهُ السَّاحِرُ آدَعُ لَنَ رَبِّكَ ﴾ [الزخرف: ٤٩]. الثانى: استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه، كقوله تعالى: ﴿ وَلَ أَنْهِ تُكُمُ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَنَّالِهِ أَيْدِ ﴾ [البقرة: ٢٢١-٢٢٢] وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ الشَّيَطِينَ الشَّيَطِينَ الشَّيَطِينَ الشَّيَطِينَ الشَّيَطِينَ الشَّيَطِينَ السَّيَعَ ﴾ [البقرة: ٢٢١-٢٢٢]، قال الشاعر:

فوالله ما أدرى وإنسى لصادق أداء عرانى من جنابك أم سحر فإن كان سحرًا فاعذرينى على الهوى وإن كان داء غيره فلك العلار الثالث: ما يذهب إليه الأغتام، وهو اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطبائع،

فيجعل الإنسان حمارًا. ولا حقيقة لذلك عند المحصلين .

وقد تُصُوِّرَ من السحر تارة حسنه، فقيل: إن من البيان لسحرًا، وتارة دقة فعله، حتى قالت الأطباء: الطبيعة ساحرة. وسموا الغذاء سحرًا من حيث إنه يدق ويلطف تأثيره. قال تعالى: ﴿ إِلَّ غَنُ قَوَّمٌ مَسَحُورُونَ ﴾ [الحجر: ١٥] أي: مصروفون عن معرفتنا بالسحر، وعلى ذلك قوله: ﴿ إِنَّمَا أَنْتُ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٥٣] قيل: ممن جعل له سحر، تنبيهًا أنه يحتاج إلى الغذاء؛ كقوله: ﴿ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّمَارَ ﴾ [الفرقان: ٧] ونبه أنه كان بشرًا، وقيل: معناه: ممن جعل له سِحْر يتوصل بلطفه ودقته إلى ما يأتى به ويدعيه. وعلى الوجهين حمل قوله: ﴿ إِن تَنَيِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُولًا ﴾ [الفرقان: ٨] .

ولقيته سحرًا، وسُخْرة، وبالسَّحَر، وفي أعلى السحرين، وهما سحران: سحر مع الصبح، وسحر قبله، كما يقال: الفجران: الكاذب والصادق. وأسحرنا: مثل أصبحنا. [و] استحروا:

أَلْسَاحِرُ ﴾ [٤٩] يعني: العالم.

والوجه الثانى: السحر: الكذب (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿وَجَابُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ [١١٦] يعنى: بكذب عظيم؛ وكقوله - تعالى - فى سورة الساعة: ﴿وَإِن يَسَوِّهُ أَوْ السَاعَة : ﴿وَإِن يَسَوِّهُ أَوْ السَّعَرُ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر: ٢] يعنى: كذبًا.

والوجه الثالث: السحر: الأخذ بالعين (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿ فَلَمَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

والوجه الرابع: المسحور: المجنون^(۳)؛ قوله – تعالى-: ﴿ وَقَالَ الطَّالِمُونَ إِن تَنَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ [الفرقان: ٨]، [الإسراء: ٤٧] يعنى: مغلوب العقل مجنونًا. والوجه الخامس: السحر: الصرف^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة المؤمنون: ﴿ قُلُ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ ﴾ [٨٩]: أى: تصرفون عن الحق.

تفسير السماء(٥) على خمسة أوجه:

السقف _ السحاب _ المطر _ السماء بعينها _ سماء الجنة والنار فوجه منها: السماء يعنى: السقف(٢)؛ قوله - تعالى - في سورة الحج: ﴿فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ

⁼ خرجوا سحرًا. وتسحر: أكل السَّحُور، وسَحَّرني فلان. وإنما سمى السَّحَر استعارة؛ لأنه وقت إدبار الليل وإقبال النهار، فهو متنفس الصبح. ينظر البصائر (٣/١٩٧-١٩٩).

⁽۲) انظر تفسير البغوى (٤/ ١٤١).

⁽١) قال الطبرى (٦/ ٢١): أي بتخييل عظيم كبير، من التخييل والخداع .

⁽٢) قال البغوى (٢/١٨٧): أي صرفوا أعينهم عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه والتخييل.

⁽٣) قال البغوى (٣/ ٣٦٢): أي مخدوعًا، وقيل: مصروفًا عن الحق.

⁽٤) انظر تفسير الطبرى (٩/ ٢٣٩).

⁽٥) وهو أعلى كل شيء، وكل سماء بالإضافة إلى ما دونها فسماء، وبالإضافة إلى ما فوقها فأرض، إلا السماء العليا؛ فإنها سماء بلا أرض. وحمل على هذا قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خُلَقَ سَبَّعَ سَمُوْتِ وَمِنَ السماء العليا؛ فإنها سماء بلا أرض. وحمل على هذا قوله تعالى: إنما سمى سماء ما لم يقع ٱلأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ [الطلاق: ١٢]، وسمى المطر سماء لخروجه منها. وقيل: إنما سمى سماء ما لم يقع بالأرض؛ اعتبارًا بما تقدم. وسمى النبات سماء إما لكونه من المطر الذي هو سماء، وإما لارتفاعه عن الأرض.

والسماء المقابلة للأرض مؤنث، وقد يذكر. ويستعمل للواحد والجمع كقوله تعالى: ﴿ أَلَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا اللهِ اللهُ الله

إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ [١٥] يعني: إلى سقف البيت.

والوجه الثانى: السماء يعنى: السحاب^(۱)؛ قوله – تعالى–: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًا﴾ [المؤمنون: ١٨]، يعنى: من السحاب، ونحوه.

والوجه الثالث: السماء يعنى: المطر^(۲)؛ قوله – تعالى – فى سورة نوح: ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيَكُم ﴾ عَلَيَكُم ﴾ [۱۱] يعنى: المطر، وقوله – تعالى – فى سورة هود: ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيَكُم ﴾ [٥٢]. مثلها فى سورة الأنعام [٦].

والوجه الرابع: السماء بعينها^(٣)؛ قوله - تعالى - في سورة الذاريات^(٤): ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا﴾ [٤٧] ونحوه كثير.

والوجه الخامس: السموات: سماء الجنة وسماء النار^(ه)؛ قوله – تعالى – فى سورة هود: ﴿ خَلِلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ...﴾ الآية [١٠٧]، مثلها فيها [١٠٨]، فسماء الجنة: العرش، وسماء النار: الطبق.

تفسير السكر (٦) على ستة أوجه:

الغفلة _ الحيرة _ السحر _ النزع _ الطعم _ الغطاء

فوجه منها: السُّكُر: الغفلة (٧٠)؛ قوله – تعالى – في سورة الحجر: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَيْهِمْ كَالِي مَعْنَى: غفلتهم ﴿يَعْمَهُونَ ﴾ [٧٢]: يترددون.

= وقال

أردد عينى فى النجوم كأنها دنانير لكن السماء زبرجد وخلت بها والصبح ما حان ورده قناديل والخضراء صرح ممرد وهو من مُسَمَّى قومه: خيارهم، وتساموا على الخيل: ركبوا، وأسميته من بلد: أشخصته، وهم يسمون على المائة: يزيدون، وما سموت لكم: لم أنهض لقتالكم، ينظر البصائر (٣/ ٢٦٢-٢٦٣).

- (٦) رواه الطبري (٩/ ١١٩) عن ابن عباس .
 - (۱) انظر تفسير الطبري (۹/ ۳۹۷).
- (۲) رواه الطبري (۷/ ۵۷) عن ابن عباس وجابر بن زید .
 - (۳) انظر تفسير الطبرى (۱۱/ ٤٧٢).
- (٤) في أَ: ق. والصُواب: الذاريات. والتي في «ق»: ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوۤا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَلَيْنَهَا﴾ [ق:
- (°) قال البغوى (۲/۲٪): قال الضحاك: ما دامت سموات الجنة والنار وأرضها، وكل ما علاك وأظلك فهو سماء، وكل ما استقرت عليه قدمك فهو أرض .
- (٦) والسكر: حالة تعترض بين المرء وعقله. وأكثر ما يستعمل ذلك في شراب المسكر. وقد يعترى من الغضب والعشق؛ ولذلك قال الشاعر:

سكران سكر هوى وسكر مدامة أنى يُفِيتُ فتى به سُكَرانِ ورجل سكران وسِكُور الدائم = ورجل سكران وسِكُير الدائم =

والوجه الثانى: السُّكُر: الحيرة؛ قوله - تعالى - فى سورة الحج: ﴿وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنْرَىٰ﴾ أى: حيارى ﴿وَمَا هُم بِسُكُنْرَىٰ﴾ [٢] من الشراب، ولكن حيرهم أهوال القيامة. والوجه الثالث: سكرت أبصارهم أى: سحرت وأخذت (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة الحجر: ﴿لَقَالُوّا إِنَّمَا شُكِرَتَ أَبْصَنُرُنَا﴾ [١٥] أى: أخذت أبصارنا، ويقال: سكرت - بالتخفيف - سحرت.

والوجه الرابع: السكرة: النزع^(۲)؛ قوله – تعالى – فى سورة ق: ﴿وَجَآةَتَ سَكَرَهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ﴾ [19] يعنى: النزع عند الموت بالحق.

والوجه الخامس: السَّكَر: المسكر^(٣)؛ قوله – تعالى – في سورة النحل: ﴿ نَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ [٦٧] يعني: مسكرًا. ويقال: طعمًا.

والوجه السادس: السُّكُر: الغطاء على العقل، وهو السكر المعروف^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة النساء: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنتُم سُكَنرَىٰ﴾ [٤٣] يعنى: نشاوى من الشراب.

تفسير الساق على وجهين:

الشدة _ الساق المعروف بعينه

فوجه منهما: الساق يعنى: الشدة (٥)؛ قوله - تعالى-: ﴿يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ﴾ [القلم:

أى: جعلت ذمهم طعمًا لك. ينظر البصائر (٣/ ٢٣٣-٢٣٤).

⁼ السكر، والمسكير: الكثير السكر .

والسّكر - محركة -: نبيذ التمر، قال تعالى: ﴿نَيْخِذُونَ مِنْهُ سَكِرً﴾ [النحل: ٦٧] قال ابن عرفة: هذا قيل لهم قبل أن تحرم الخمر عليهم. والسّكر: خمر الأعاجم. ويقال لما يسكر: السّكر، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «حرمت الخمر لعينها، والسّكر من كل شراب» رواه أحمد والثقات. وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: السكر: ما حرم من ثمرة قبل أن تحرم، وهو الخمر، والرزق الحسن: ما أحل من ثمرة من الأعناب والتمور. وقال أبو عبيدة: السكر: الطعام. وأنشد:

جعلت أعراض الكرام سكرا

⁽۷) رواه الطبری (۷/ ٥٢٦–٥٢٧) عن قتادة قال: أی فی ضلالتهم يعمهون، أی: يلعبون، وانظر تفسير البغوی (۳/ ۵۵).

⁽١) انظر تفسير البغوى (٣/ ٤٥).

⁽٢) قال البغوى (٢/٣/٤): غمرته وشدته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله .

⁽۳) رواه الطبرى (۷/ ۲۰۹–۲۱۰) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم .

⁽٤) رواه الطبري (٩٨/٤) عن على بن أبي طالب وابن عباس وأبي رزين ومجاهد وغيرهم .

⁽٥) رواه الطبرى (١٩٧/١٢) عن ابن عباس قال: هو يوم حرب وشدة، وعن قتادة قال: يوم يكشف عن شدة الأمر .

24] يعنى: عن الشدة، وكقوله - تعالى - في سورة القيامة: ﴿وَالْنَفَتِ اَلسَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ [٢٩] يعنى: الشدة بالشدة.

والوجه الثانى: السوق جمع: الساق^(۱)؛ قوله – تعالى – فى سورة ص: ﴿فَطَفِقَ مَسَّطُا بِالسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ﴾ [٣٣] يعنى: الساق المعروف.

تفسير السفه على وجهين:

الجهل _ الخسران

فوجه منهما: السفه: الجهل (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآهُ ﴾ [١٤٦]. مثلها: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَآهُ مِنَ النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٢] يعنى: الجهال. والوجه الثانى: السفيه: الخاسر (٣)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿إِلَّا مَن سَفِهُ نَفْسَةً ﴾ [١٣٠] أي: خسر نفسه.

تفسير السيد على وجهين:

الزوج _ الحليم

فوجه منهما: السيد: الزوج^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة يوسف: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَائِ﴾ [٢٥] يعنى: زوجها.

والوجه الثانى: السيد: الحليم عن الجهل (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿
وَسَكِيِّدُا﴾ يعنى: حليمًا عن الجهل ﴿وَحَصُورًا﴾ [٣٩] لم يكن له شهوة النساء.

تفسير سرابيل على وجهين:

الدروع _ القميص

فوجه منهما: سرابيل يعنى: الدروع^(١)؛ قوله - سبحانه - فى سورة النحل: ﴿سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمُ ۗ [٨١] يعنى: الدروع.

والوجه الثاني: السرابيل: القمص(٧)؛ فذلك قوله - تعالى - في سورة إبراهيم:

⁽۱) رواه الطبرى (۱۰/۵۷۹) عن قتادة والحسن قالا: فكشف عراقيبها وضرب أعناقها، وعن السدى قال: فضرب سوقها وأعناقها .

⁽۲) رواه الطبرى (۱/ ۱۹۲) عن ابن عباس .

⁽٣) ذكره البغوى (١/١١) ونسبه لابن عباس .

⁽٤) رواه الطبري (٧/ ١٩٠) عن زيد بن ثابت ومجاهد .

⁽٥) رواه الطبرى (٣/ ٢٥٣–٢٥٤) عن قتادة وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم .

⁽٦) انظر تفسير الطبري (٧/ ٦٢٨).

⁽۷) رواه الطبری (۷/ ٤٨٥) عن جابر بن زيد .

﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ ﴾ [٥٠] يعنى: قمصهم من قطران، وهى نار سود.

ويقال: من قطران: من صُفْرٍ حار قد انتهى حره.

تفسير السَّنِح على ثلاثة أوجه:

الفراغ _ الدوران _ السفن

فوجه منها: السبح: الفراغ^(۱)؛ قوله - تعالى - في سورة المزمل: ﴿إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَويلا﴾ [٧] يعني: فراغًا طويلاً.

والوجه الثانى: السبح: الدوران^(۲)؛ قوله - تعالى - فى سورة يس: ﴿وَكُلُّ فِي فَاكِ يَسْبَحُونَ﴾ [٤٠] فى دوران يدورون فى مجراه، مثلها فى سورة الأنبياء: ﴿كُلُّ فِي فَاكِي يَسْبَحُونَ﴾ [٣٣] يجرون ويدورون.

والوجه الثالث: السابحات هي سفن الغزاة في البحر^(٣)؛ قوله – تعالى – في سورة والنازعات: ﴿وَالسَّبِحَتِ سَبَعًا﴾ [٣] يعني: السفن في البحر.

تفسير السراج على وجهين:

الشمس _ محمد عَلَيْ الله

فوجه منهما: السراج يعنى: الشمس^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة الفرقان: ﴿وَجَعَلَنَا مِرَاجًا ﴾ [٦٦] يعنى: شمسًا، وكقوله - تعالى -: ﴿وَجَعَلْنَا مِرَاجًا وَهَاجًا﴾ [النبأ: ١٣]. والوجه الثانى: السراج^(٥) يعنى: محمدًا ﷺ؛ قوله - تعالى - فى سورة الأحزاب: ﴿وَسِرَاجًا مُّنِيرًا﴾ [٤٦] يعنى: النبى ﷺ.

تفسير سَلَك على أربعة أوجه:

أدخل _ جعل _ كلف _ ترك

فوجه منها: فاسلك يدك يعنى: أدخل يدك (٢)؛ قوله – تعالى –: ﴿أَسَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾ [٣٢] ؛ ومثلها قوله – تعالى – فى سورة المدثر: ﴿مَا سَلَكَكُرُ فِي سَقَرَ﴾ [٤٢] أى: ما أدخلكم؟ وكقوله – تعالى – فى سورة الحاقة: ﴿فَاسَلُكُوهُ﴾ [٣٢] يعنى: فأدخلوه فى فيه،

⁽۱) رواه الطبرى (۱۲/ ۲۸۰) عن ابن عباس وقتادة .

⁽۲) انظر تفسير البغوى (۱۳/٤).

⁽٣) رواه الطبرى (١٢/ ٤٢٣) عن عطاء .

⁽٤) رواه الطبرى (٩/ ٤٠٥) عن قتادة .

⁽۵) انظر تفسیر البغوی (۳/ ۵۳۵).

⁽٦) انظر تفسير الطبرى (١٠/ ٦٩).

وأخرجوه من دبره.

والوجه الثانى: سلك بمعنى: جعل^(١)؛ قوله - تعالى - فى سورة الجن: ﴿ فَإِنَّهُ يَسَّلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. رَصَدًا﴾ [٢٧] أى: يجعل.

والوجه الثالث: السَّلُك: التكليف؛ قوله - تعالى-: ﴿ يَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ [الجن: ١٧] يعنى: يكلفه عذابًا صعدًا (٢).

والوجه الرابع: السَّلُك: الترك (٣)؛ قوله - تعالى-: ﴿ كَذَالِكَ نَسَلُكُمُ ﴾ أى: نتركه ﴿ فِي قُلُوبِ ﴾ المُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِيْرٍ. وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [الحجر: ١٢، ١٣].

تفسير السبب (٤) على أربعة أوجه:

الباب _ المنازل _ العلم _ الحَبْل

فوجه منها: الأسباب: الأبواب (٥)؛ قوله - تعالى - في سورة ص: ﴿ فَلَيْرَلَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴾ [١٠] يعنى: في الأبواب، وكقولة فرعون في سورة حم المؤمن:

﴿ لَعَلِيَّ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧] أى: أبواب السموات. الوجه الثانى؛ الأسباب: المنازل^(٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ [١٦٦] يعنى: المنازل التى كانوا يجتمعون فيها على معصية الله - تعالى - وكقوله - سبحانه - فى سورة الكهف: ﴿ فَأَنْعَ سَبَبًا ﴾ [٨٥] يعنى: منازل الطرق.

والوجه الثالث: السبب: العلم (٧)؛ قوله - تعالى - في سورة الكهف: ﴿ وَءَالنَّناهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ [الكهف: ٨٥] يعنى: علم المنازل.

والوجه الرابع: السبب يعنى: الحبل (^)؛ قوله - تعالى - فى سورة الحج: ﴿فَلْيَمَدُدُ يِسَبَبٍ﴾ يعنى: بحبل ﴿إِلَى ٱلسَّمَاءِ﴾ [١٥]: إلى سقف البيت.

⁽۱) انظر تفسير البغوى (۲/۶).

⁽٢) قال البغوى (٤٠٤/٤): نسلكه: أي ندخله .

 ⁽٣) روى الطبرى (٧/ ٤٩٥) عن سفيان قال: نجعله. وقال البغوى (٣/ ٤٥): كما سلكنا الكفر والتكذيب
 والاستهزاء بالرسل فى قلوب شيع الأولين كذلك نسلكه، أى: ندخله.

⁽٤) وهو الحبل، وما يتوصل به إلى غيره، واعتلاق قرابة. والجمع: أسباب. وأسباب السماء: مراقيها ونواحيها أو أبوابها. وقطع الله به السبب، أي: الحياة. ينظر البصائر (٣/١٦٦).

⁽٥) رواه الطبري (١٠/ ٥٥٥) عن مجاهد وقتادة وغيرهما .

⁽٦) رواه الطبري (٢/ ٧٦) عن ابن عباس .

⁽۷) رواه الطبری (۸/ ۲۷۲) عن ابن عباس وقتادة وابن زید وغیرهم .

⁽۸) تقدم .

تفسير سبحان على سبعة أوجه:

الصلاة _ العجب _ الذكر _ التوبة _ الاستثناء _ براءة الله من السوء _ التنزيه فوجه منها: التسبيح بمعنى: الصلاة (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة الروم: ﴿فَسُبَّحَنَ السَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴾ [١٧] يعنى: صلوا لله، مثلها: ﴿سَبَّحَ يِلَّهِ ﴾ [الحديد: ١، الحشر: ١، الصف: ١] ونحوه كثير.

والوجه الثانى: سبحان يعنى: العجب (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿ سُبْحَنَ اللَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ : يعنى: العجب الذى أسرى بعبده ﴿ لَيَلا ﴾ [الإسراء: ١]. والوجه الثالث: التسبيح: الذكر؛ قوله - تعالى - فى سورة الرعد: ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ ﴾ [٣٠] يعنى: ويذكر الرعد، مثلها فى سورة البقرة: ﴿ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ [٣٠] أى: نذكرك، وكقوله - تعالى - فى سورة الأنبياء: ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱليَّلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [٢٠]، وكقوله - تعالى - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّنَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ ﴾ [الإسراء: ٤٤] يعنى: يذكر، ونحوه كثير.

والوجه الرابع: التسبيح: التوبة (٣)؛ قوله - سبحانه - في سورة الأعراف: ﴿قَالَ سُبْحَنَكُ تُبِنُّ إِلَيْكَ ﴾ [١٤٣]، وكقوله - تعالى - في سورة النور: ﴿وَلَوْلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمُ مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكُلُمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ ﴾ أي: توبة إليك ﴿هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ﴾ [١٦].

والوجه الخامس: التسبيح: الاستثناء (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة «ن والقلم»: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرُ أَقُلُ لَكُرُ لَوَلَا شُسِبِّحُونَ﴾ [القلم: ٢٨] يقول: هلًا تستثنون؟

والوجه السادس: سبحان الله: براءة الله – عز وجل – من السوء (٥)؛ قوله – تعالى –: ﴿ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [يس: ٨٣] يعنى: براءة الله من السوء (٢). والوجه السابع: التسبيح: التنزيه (٧)؛ قوله – تعالى – في سورة الفتح: ﴿ وَتُسَبِّحُوهُ بُكُونَ وَأَصِيلًا ﴾ [٩] أي: تنزهوه بكرة وأصيلًا.

⁽۱) انظر تفسير الطبري (۱۰/۱۷۳) وتفسير البغوي (۳/۲۷۹).

⁽۲) انظر تفسير البغوى (۹۲/۳).

⁽٣) قال البغوى في تفسيره (٣/ ٣٣٣): هذا اللفظ هنا بمعنى التعجب .

⁽٤) انظر تفسير الطبري (١٩٤/١٢).

⁽٥) قال الطبرى في تفسيره (٢٠/٤٦٦): فتنزيه الذي بيده ملك كل شيء وخزائنه. وفي أ: الشر.

⁽٦) في أ: الشر.

⁽۷) قال الطبرى (۱۱/ ۳۳۸): تصلوا له، يعنى: لله بالغدوات والعشيات. وقال البغوى (۱۹۰/٤): يريد: تصلوا له .

تفسير سقط على أربعة أوجه:

الندامة _ الوقوع في الشرك _ الانتشار _ الوقوع بعينه

ويقال: للنادم المتحير: سقط في يده، وأسقط، وقرئ - أيضا-: ﴿ولما أسقط في أيديهم﴾(٢).

والْوجه الثانى: سقط أى: نافق وأشرك (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة براءة: ﴿أَلَا فِى الْوَتِّــنَةِ سَــَقَطُواً﴾ [٤٩] أى: نافقوا وأشركوا.

والوجه الثالث: تساقط أى: تناثر^(٤)؛ فذلك قوله – تعالى – فى سورة مريم: ﴿ شُـُفِطْ عَلَيْكِ﴾ يعنى: تتناثر عليك ﴿ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ [٢٥].

والوجه الرابع: السقوط: الوقوع بعينه؛ قوله - تعالى - في سورة بني إسرائيل -إخبارًا عنهم-: ﴿أَوْ تُسَقِطَ ٱلسَّمَآءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا﴾ [الإسراء: ٩٢]، ونحوه كثير.

تفسير [سار وأسرى](٥) على خمسة أوجه:

الحفظ _ الإدلاج _ السفر _ المقيل _ النهر الصغير

فوجه منها: سيَّر أى: حفظ^(٢)؛ قوله – تعالى – فى سورة يونس: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمُ ﴾ يعنى: يحفظكم ﴿فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [٢٢].

والوجه الثانى: السير: الإدلاج (٧)؛ قوله - تعالى-: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي آَسْرَي بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: ١] أي: أدلج بعبده.

والوجه الثالث: سار أى: سافر (٨)؛ قوله - تعالى - فى سورة القصص: ﴿وَسَارَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

⁽١) انظر تفسير الطبرى (٦٣/٦).

⁽٢) ينظر: البحر المحيط (٤/ ٣٩٤)، والمعاني للفراء (/٣٩٣)، واتحاف الفضلاء ص (٢٣٠).

⁽٣) انظر تفسير البغوى (٢٩٩/٢).

⁽٤) انظر تفسير القرطبي (١١/ ٩٤-٩٥).

⁽٥) في أ: السير.

⁽٦) قاله الكلبي. انظر تفسير القرطبي (٨/ ٣٢٤).

⁽٧) قال البغوى (٣/ ٩٢) ﴿أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ﴾ [الإسراء: ١]: أي سيره، وكذلك: سرى به .

⁽٨) انظر تفسير البغوى (٣/ ٤٧٨).

والوجه الرابع: السير: المقيل والمبيت (١٠)؛ قوله – تعالى – في سورة سبأ: ﴿وَقَدَّرْنَا فِهِمَا ٱلسَّيْرُ سِيرُوا﴾ [١٨] يعنى: المقيل والمبيت.

والوجه الخامس: سريًّا يعنى: النهر الصغير (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة مريم: ﴿وَلَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا﴾ [٢٤] يعنى: الجدول، وهو النهر الصغير.

تفسير السكينة على وجهين:

الطمأنينة _ شيء كرأس الهر له جناحان

فوجه منهما: السكينة: الطمأنينة (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة براءة (٤): ﴿فَأَنْ زَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ ﴾ [التوبة: ٤٠] يعنى: طمأنينته، وكقوله - تعالى - فى سورة الفتح: ﴿فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَنَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ [٢٦]، ونحوه كثير.

والوجه الثانى: السكينة يعنى: شيئًا كرأس الهر له (٥) جناحان (٦)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ ۚ أَن يَأْلِيُكُمُ اَلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِكُمْ ﴾ [٢٤٨].

تفسير السلف(٧) على وجهين:

العبرة ـ ما تقدم

فوجه منهما: السلف: العبرة والعظة (^)؛ قوله – تعالى – في سورة الزخرف: ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا﴾ [٥٦] يعني: عظة وعبرة لمن يأتي بعدهم.

وامرأة حسنة السالفة، والسالفتين، وهما جانبًا العنق. قال ذو الرمة:

ومية أحسن الشقيلين جيدا وسياليفية وأحسينه قيذالاً والسلاف والسلافة: أفضل الخمر .

والسلفة: ما يقدم من الطعام على القِرَى. وتسلفوا: أكلوها. وسَلَّفُوا ضيفكم . وهو سِلْفِي وهي سِلْفَتِي. وبيننا سلف: بيننا صهر. ينظر البصائر (٣/ ٢٤٨).

(۸) انظر تفسير البغوى (٤/ ١٤٢).

⁽۱) رواه الطبرى (۳٦٧/۱۰) عن قتادة قال: لا يخافون ظلمًا ولا جوعًا، وإنما يغدون فيقيلون، ويروحون فيبيتون في قرية أهل جنة ونهر .

⁽۲) رواه الطبری (۸/ ۳۲۸–۳۲۹) عن ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر وغیرهم .

⁽٣) انظر تفسير الطبرى (٦/ ٣٧٦).

⁽٤) في أن التوبة.

⁽٥) في أ: لها.

⁽٦) انظر تفسير البغوى (١/٢٢٩) .

⁽٧) سلفَ القُومُ: تَقَدَّمُوا، سُلُوفًا. وهم سلف لمن وراءهم، وهم سُلَّاف العسكر والقافلة. وكان ذلك فى الأمم السالفة، والقرون السوالف. وضم إلى سالف نعمه آنفها .

والوجه الثانى: السلف: ما تقدم من الزمن الأول^(۱)؛ قوله – تعالى – فى سورة النساء: ﴿وَإَن تَجْمَعُوا بَيِّنَ ٱللَّخْتَكِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [٢٣] أى: مضى من الزمن الأول.

تفسير السبق(٢) على ستة أوجه:

وجبت _ نصطاد _ بادر _ الفوات _ بأرواح المؤمنين أو الكافرين إلى الجنة أو النار _ السبق إلى الجنة

فوجه منها: سبق بمعنى وجب؛ قوله - تعالى -(٣): ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتْ ﴾ [الصافات: ١٧١] يعنى: وجبت، وكقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى ﴾ [الأنبياء: ١٠١]، مثلها: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكِ ﴾ [يونس: ١٩].

والوجه الثاني: نستبق يعني: نصطاد وننتضل (٤)؛ قوله – تعالى – في سورة يوسف: ﴿إِنَّا ذَهَبَّـنَا نَسْتَبِقُ﴾ [١٧] يعني: نصطاد وننتضل.

والوجه الثالث: [استبق يعنى: بادر] (٥)؛ قوله - تعالى - في سورة يوسف: ﴿وَٱسْتَبَقَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ [٢٥] يعنى: تبادرا.

والوجه الرابع: أن يسبقونا يعنى: يفوتوا^(١) من عذابنا^(٧)؛ قوله – تعالى – فى سورة العنكبوت: ﴿أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَعَكُمُونِ﴾ [٤].

انظر تفسير الطبرى (٣/ ٦٦٥).

(٢) سبقُه يسبِقُه ويسبُقُه: تقدّمه في السير. وقوله تعالى: ﴿ فَٱلسَّنِفَاتِ سَبْقًا﴾ [النازعات: ٤] يعنى: الملائكة تسبق الجن باستماع الوحي .

والاستباق والتسابق: بمعنى. ثم يتجوز به فى غيره من التقدم، قال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونًا إِلَيْهُ ﴾ [الأحقاف: ١١]، وقوله: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكِ ﴾ [يونس: ١٩] أى: نفذت وتقدمت .

ويستعار السبق لإحراز الفضل، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَاَلسَّنِقُونَ اَلسَّنِقُونَ﴾ [الواقعة: ١٠]، أي: المتقدمون إلى رتبهم: ثواب الله تعالى وجنته، بالأعمال الصالحة؛ نحو قوله: ﴿يُسْرِعُونَ فِي ٱلْمَوْمَنُونَ السَّيْقُونَ﴾ [المؤمنون: ٦١].

وقوله: ﴿وَمَا غَنُ بِمَسْبُونِينَ﴾ [الواقعة: ٦٠] أي: لا يفوتوننا. وقوله تعالى: ﴿فَٱسۡتَكُبُّوا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَنِيقِينَ﴾ [العنكبوت: ٣٩] تنبيه أنهم لا يفوتونه .

وفي الصحيح: «سيروا، سبق المفرّدون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين اهتزوا بذكر الله عز وجل». ينظر البصائر (٣/ ١٨٢–١٨٣).

- (٣) قال الطبرى (١٠/ ٥٤١) أي: مضى بهذا منا القضاء والحكم في أم الكتاب .
 - (٤) انظر تفسير البغوى (٢/٤١٤).
 - (٥) انظر تفسير البغوى (٢/ ٤٢١). وفي أ: السبق: التبادر.
 - (٦) في أ: يهربوا.
 - (۷) انظر تفسیر البغوی (۳/ ٤٦٠).

والوجه الخامس: السابقات سبقًا، أى: بأرواح المؤمنين أو الكفار إلى الجنة (١) أو النار؛ قوله – تعالى-: ﴿ فَٱلسَّنِعَاتِ سَبْقًا﴾ [النازعات: ٤].

والوجه السادس: السبق إلى الجنة (٢)؛ قوله - تعالى-: ﴿وَٱلسَّنْبِقُونَ ٱلسَّنْبِقُونَ﴾ [الواقعة: ١٠] السابقون: هم السابقون إلى الجنة.

* * *

⁽١) قال مقاتل: هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، انظر تفسير البغوي (٤٢/٤).

⁽٢) قال الربيع بن أنس: السابقون إلى إجابة الرسول – صلى الله عليه وسلم – في الدنيا هم السابقون إلى الجنة في العقبي، انظر تفسير البغوى (٤/ ٢٨٠).

باب الشين

الشرك _ الشقاق _ الشكر _ شيعًا _ الشياطين _ الشجر _ الشقاء _ الشفاء _ الشفاعة _ الشطط _ الشهيد والشهادة _ الشراء _ الشدة _ الشراب _ الشوى تفسير الشرك على ثلاثة أوجه:

الشرك بالله تعالى _ الشرك في الطاعة _ الرياء

فوجه منها: الشرك يعنى: الإشراك بالله (۱)، وهو أن يعدل به غيره؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَشَيْعًا ﴾ [٣٦] أى: لا تعدلوا به شيئًا سواه، وكقوله - سبحانه -: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦]، مثلها فى سورة المائدة [٧٧]، وفى سورة براءة: ﴿أَنَّ اللّهَ بَرِىٓ يُ مِن المُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: ٣] يعنى: الذين يعدلون به غيره.

والوجه الثانى: الشرك فى الطاعة من غير عبادة (٢)؛ قوله – تعالى – فى سورة الأعراف: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنهُمَا ﴾ [١٩٠] أى: جعلا إبليس شريكًا مع الله – سبحانه – وكقول إبليس فى سورة إبراهيم: ﴿ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُونِ مِن قَبَلُ ﴾ [٢٢]. والوجه الثالث: الشرك: الرياء (٣)؛ قوله سبحانه فى سورة الكهف: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ وَلِهُ عَبُادَةٍ الرَّاعِيْنِ وَلا يرائى، ونظيره كثيرًا (١١٠].

تفسير الشقاق على ثلاثة أوجه:

ضلال _ اختلاف _ عداوة

فوجه منها: شقاق يعنى: الضلال^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَإِنَّ ٱلَّذِينَ الْحَتَلَفُوا فِى الْكِتَابِ لَفِى شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ [١٧٦] يعنى: لفى ضلال طويل، وكقوله - تعالى - فى سورة الحج: ﴿وَإِنِّ ٱلظَّالِمِينَ لَغِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ [٥٣] ؛ وكقوله - تعالى - فى سورة حم السجدة: ﴿مَنَ أَضَلُ مِمَّنَ هُو فِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت: ٥٦] يعنى: ضلال طويل. والوجه الثانى: شقاق يعنى: اختلاف (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿وَمَنَ

⁽۱) انظر تفسير الطبري (۸۰/٤).

⁽۲) انظر تفسير البغوى (۲/ ۲۲۱).

⁽٣) رواه الطبري (٨/ ٢٩٩–٣٠٠) عن سفيان وغيره .

⁽٤) في أ: من خلقه، لا يريد غير الله.

⁽٥) انظر تفسير البغوى (١٤٢/١).

⁽٦) انظر تفسير البغوى (١/٤٨٠).

يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ﴾ [١١٥] يعنى: يخالف الرسول؛ وكقوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُدَ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ [٣٥] يعنى: اختلافًا بينهما.

والوجه الثالث: شقاق يعنى: عداوة (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة الحشر: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاَقُواْ اللَّهَ ﴾ يعنى: عادوا الله ﴿ وَرَسُولَةً ﴾ [٤]. نظيرها فى سورة الأنفال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ اللَّهَ ﴾ [١٣]، وكقوله - تعالى -: ﴿ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ ﴾ [هود: ٨٩] أى: عداوتى، وكقوله - تعالى - فى سورة محمد ﷺ: ﴿ وَشَاقُواْ الرَّسُولَ ﴾ [٣٢].

تفسير الشكر (٢) على وجهين:

التوحيد _ شكر النعمة

فوجه منهما: الشكر يعنى: التوحيد (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿ وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ﴾ [١٤٥] يعنى: الموحدين، وقوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ ﴾ [٥٣] يعنى: بالموحدين، وكقوله - سبحانه -: ﴿ لَإِن شَكَرْتُمُ ﴾ يقول: لئن وَحَدتم ﴿ لَأَزِيدَنَكُمُ ﴾ [إبراهيم: ٧].

⁽١) قال البغوى (٢/ ٢٣٦): ﴿ شَاقُواْ اللَّهَ ﴾ [الحشر: ٤]: خالفوا الله. وفي أ: العداوة.

⁽۲) وهو تصور النعمة وإظهارها. وقيل: هو الثناء على المحسن بما أولى من المعروف، يقال: شكرته، وشكرت له. وتعديته باللام أفصح، قال الله تعالى: ﴿وَاشْكُرُواْ لِي﴾ [البقرة: ١٥٢]، وقال جل ذكره: ﴿أَنِ اَشْكُرُ لِي وَلِوَلِلَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤].

وقوله تعالى: ﴿ لَا نُرِبُدُ مِنكُونَ جَرَالَهُ وَلَا شُكُورًا ﴾ [الإنسان: ٩] يحتمل أن يكون مصدرًا مثل: قعد قعودًا، ويحتمل أن يكون جمعًا، مثل: برد وبرود، وكفر وكفور .

والشكران: خلاف الكفران. والشكور: الشاكر. والشكور من الدواب: الذي يجتزئ بالعلف القليل ويسمن عليه. قال الأعشى:

ولا بد من غزوة في الربيع رَهْبِ تُكِلُ الوَقاحَ الشكورا وقيل: أصله من عين شكرى: ممتلئة. والشكر على هذا: الامتلاء من ذكر المنعم.

والشكر على ثلاثة أضرب: شكر بالقلب وهو تصور النعمة، وشكر باللسان وهو الثناء على المنعم، وشكر بسائر الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه .

وقوله تعالى: ﴿ أَعْمَلُواْ عَالَ دَارُدَ شُكُراً ﴾ [سبأ: ١٣] انتصابه على التمييز، ومعناه: اعملوا ما تعملونه شكرًا لله. وقيل: شكرًا مفعول لقوله: ﴿ أَعْمَلُواْ ﴾ [سبأ: ١٣]، ولم يقل: اشكروا؛ لينبه على التزام الأنواع الثلاثة من الشكر بالقلب واللسان وسائر الجوارح. وقوله تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣] فيه تنبيه أن توفية شكر الله صعب؛ ولذلك لم يثن بالشكر من أوليائه إلا على اثنين، قال في وصف إبراهيم - عليه السلام -: ﴿ شَاكِرًا لِأَنْعُمِدُ ﴾ [النحل: أوليائه إلا على اثنين، قال في وصف إبراهيم - عليه السلام -: ﴿ أَنَّمُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [الإسراء: ٣] .

وإذا وصف الله بالشكر في قوله: ﴿ وَاللَّهُ أَشَكُورُ حَلِيكُ ﴾ [التغابن: ١٧] فإنما يَعْني به إنعامه على عباده، وجزاءه بما أقامه من العبادة .

واعلم أن الشكر أعلى منازل السالكين، وفوق منزلة الرضا؛ فإنه يتضمن الرضا وزيادة، والرضا مندرج في الشكر؛ إذ يستحيل وجود الشكر بدونه، وهو نصف الإيمان. وقد أمر الله به، ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به خواص خلقه، وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سببًا للمزيد من فضله، وحارسًا وحافظًا لنعمته. وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، واشتق لهم اسمًا من أسمائه؛ فإنه سبحانه هو الشكور، وهو موصل الشاكر إلى مشكوره، بل يعيد الشاكر مشكورًا. وهو غاية رضا الرب عن عبده، وأهله هم القليل من عباده، قال تعالى: ﴿وَالشَّكُرُوا يَقِهِ إِن كُنتُم إِيّا لُه تَبْدُونِ ﴾ [البقرة: ١٧٢]، وقال: ﴿وَالشَّكُرُوا لِه وَالْ عَن خليله إبراهيم: ﴿شَاكِرُ لِانْتُهُوهُ ﴾ [البحل: ١٧١]، وعن تمكُونُ ﴾ [البسراء: ٣]، وقال: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَكُمُ مِن بُطُونِ أُمّهُمُونَ أَلَهُ مَنْ بُطُونِ أُمّهُمُونَ أَلَهُ مَن بُطُونِ أُمّهُمُونَ أَلَهُ مَن بُطُونِ أُمّهُمُونَ أَلَهُ مَن بُطُونِ أُمّهُمُ مَن بُطُونِ أُمّهُمُمُ مَن بُطُونِ أُمّهُمُمُ مَن بُطُونِ أَمّهُمُمُمُ مَن بُطُونِ أَمّهُمُمُ مَن بُطُونِ أَمّهُمُمُ مَن بُطُونَ مَنْكُمُ مَن بُطُونَ مَنْكُمُ مَن بُطُونَ أَمّهُمُمُ مَن بُطُونَ أَمّهُمُمُ مَن بُطُونَ أَمّهُمُمُمُ مَن بُطُونَ أَمّهُمُمُ مَن بُطُونَ مُنكُمُمُ مَن بُطُونَ مَنْكُمُمُ مَن بُطُونَ مَنْكُمُمُ مَن بُطُونَ مَنْكُمُ مَن بُطُونَ مَنْكُمُمُ مَن بُطُونَ مَنْمُونَ أَنْ اللَّهُمُ مَن بُطُونَ مَنْكُمُمُ مَن بُطُونَ مَنْكُمُمُ مَن بُطُونَ مَنْكُمُمُ مَن بُطُونَ مَنْكُمُمُ مَن بُطُونَ مَن مُعْرَبُونَ وَلَان وَلَوْلَونَ مَنْكُمُ لَيْنَ لِكُلُّ صَبَارِ مَنْكُورٍ وَلَانَ اللَّهُمُ وَلَهُمُونَ مُنْكُمُ لَيْن مُنْكُمُ لِي مَن مُنافِق اللهُ مَن مُؤْمِلُونَ مَن مُنافِق اللهُ مَن اللهُونِ اللهُ وَلَان وَلَانَ وَلَوْلَ مَن مُؤْمِلُونَ مُنْهُمُونَ اللهُ اللهُ مَن اللهُ وَلَهُمُ مَن مُؤْمِلُهُ مُن مَنْكُمُ وَلُهُمُ مَن مُؤْمِلُهُ مُن مَنْكُمُ مَن مُنافِع مَن اللهُ مُن مُنافِع مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن مُن اللهُ مُن مُن مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن مُن اللهُ مُن اللهُ مُن مُن اللهُ مُن مُن اللهُ مُن الله

وسمى نفسه شاكرًا، وشكورًا، وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلًا .

وأعاد به الشكر مشكورًا، كقوله: ﴿إِنَّ هَا كَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُم مَّشَكُورًا﴾ [الإنسان: ٢٢]. ورَضِى الرب عن عبده كقوله: ﴿وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضُهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر: ٧]. وقلة أهله في العالمين على أنهم من خواصه .

وفى الصحيح عن النبى - صلى الله عليه وسلم -: «أنه قام حتى تورمت قدماه، فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا؟!» وقال لمعاذ: «يا معاذ، إنى أحبك، فلا تنس أن تقول فى دبر كل صلاة: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»، وفى الترمذي من بعض دعائه المشهور: «رب اجعلنى لك شكارًا، لك ذكارًا، لك رهابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، إليك أواهًا منببًا».

والشكر مبنى على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، والثناء عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. هذه الخمسة هي أساس الشكر، وبناؤه عليها. فمتى عدم منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر. وكل من تكلم في الشكر فكلامه إليها يرجع وعليها يدور.

فقيل: حده: أنه الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. وقيل: الثناء علَى المحسن بذكر إحسانه. وقيل: هو عكوف القلب على محبة المنعم، والجوارح على طاعته، وجريان اللسان بذكره، والثناء عليه. وقيل: هو مشاهدة المنة، وحفظ الحرمة .

وما ألطف ما قال حمدون القصار: شكر النعمة: أن ترى نفسك طفيليًا. وقال أبو عثمان: الشكر: معرفة العجز عن الشكر. وقيل: الشكر إضافة النعم إلى موليها. وقال الجنيد: الشكر: ألا ترى نفسك أهلاً للنعمة. وهذا معنى قول حمدون: أن ترى نفسك فيها طفيليًا. وقال رويم: الشكر: استفراغ الطاقة، يعنى في الخدمة. وقال الشبلي: الشكر: رؤية المنعم لا رؤية النعمة. ويحتمل كلامه أمرين: أحدهما أن يفنى برؤية المنعم عن رؤية النعمة، الثانى: ألا تحجبه رؤية النعمة ومشاهدتها عن رؤية المنعم بها، وهذا أكمل، والأول أقوى عندهم. والكمال أن يشهد النعمة والمنعم؛ لأن شكره بحسب شهوده للنعمة، وكلما كان أتم كان الشكر أكمل، والله =

والوجه الثانى: الشكر: شكر النعمة (۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَاَشَكُرُوا لِلَّهِ ﴾ [۱۷۲]، ﴿وَاَشَكُرُوا لِي ﴾ [البقرة: ١٥٢] يعنى: اشكروا نعمتى، وكقوله - تعالى - فى سورة النمل عن سليمان: ﴿مَأَشَكُرُ أَمْ أَكُفُرُ ﴾ [٤٠] ونحوه كثير.

تفسير شيعًا على خمسة أوجه:

الفِرَق _ الجنس _ الملة _ الإشاعة _ الأهواء المختلفة

فوجه منها: شيعًا يعني: فرقا أحزابًا (٢): يهودًا ونصاري وصابئين؛ كقوله – تعالى – في

يحب من عبده أن يشهد نعمه، ويعترف بها، ويثنى عليه بها، ويحبه عليها، لا أن يفنى عنها، ويغيب عن شهودها. وقيل: الشكر قيد النعم الموجودة، وصيد النعم المفقودة. وشكر العامة: على المطعم والملبس وقوة الأبدان، وشكر الخاصة: على التوحيد والإيمان وقوة القلوب.

وقال داود – عليه السلام –: يا رب، كيف أشكرك وشكرى نعمة على من عندك تستوجب بها شكرًا؟! فقال: الآن شكرتني يا داود .

وفى أثر إسرائيلى، قال موسى: يا رب، خلقت آدم بيدك، ونفخت فيه من روحك، وأسجدت له ملائكتك، وعلمته أسماء كل شيء، وفعلت وفعلت، فكيف أطاقَ شكرك؟! فقال الله – عز وجل –: علم أن ذلك منى، فكانت معرفته بذلك شكرًا لى .

وقيل: التلذذ بثنائه على ما لم يستوجب من عطائه .

وقال الجنيد - وقد سأله سرى عن الشكر، وهو صبى بعدُ -: الشكر ألا يستعان بشىء من نعم الله على معاصيه. قال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك .

وقيل: من قصرت يداه عن المكافأة فليطل لسانه بالشكرِ.

والشكر مع المزيد أبدًا؛ لقوله تعالى: ﴿ لَهِن شَكَرْتُدُ لَأَزِيدَنَكُمُ ۗ [إبراهيم: ٧]. فمتى لم تر حالك فى مزيد فاستقبل الشكر. وفى أثر إلهى، يقول الله: أهل ذكرى أهل مجالستى، وأهل شكرى أهل زيادتى، وأهل طاعتى أهل كرامتى، وأهل معصيتى لا أقنطهم من رحمتى، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب.

وقيل: من كتم النعمة فقد كفرها، ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. قال:

ومن الرزيعة أن شكرى صامت عما فعلت وأن برك ناطق أأرى الصنيعة منك ثم أسرها إنى إذا لندا الكريم لسارق

وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر وأيهما أفضل. وفي الحديث: «الحمد رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكره». والفرق بينهما: أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته فيه. والحمد أعم من جهة المتعلقات، وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا: أن الشكر يكون بالقلب خضوعًا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافًا، وبالجوارح طاعة وانقيادًا، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية؛ فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود بها، كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم. فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس؛ فإن الشكر يتعلق به الشكر من غير عكس؛ فإن الشكر يقع بالجوارح، والحمد باللسان. ينظر البصائر (٣/ ٣٣٤-٣٤).

- (٣) قال البغوى في تفسيره (١/ ٣٥٩): أي المؤمنين المطيعين .
- (١) قال البغوى (١/ ٨٨): أثنوا على الله بما هو أهله منكم على النعم التي رزقكم وطيبها لكم ٠
- (٢) رواه الطبري (٥/٤١٣–٤١٤) عن مجاهد وقتادة وابن عباس والضحاك، وانظر تفسير البغوي (٢/ =

سورة الروم: ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ اللَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا﴾ [٣١، ٣٦] يعنى: فرقًا أحزابًا، وكقوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا﴾ [١٥٩] يعنى: فرقًا أحزابًا، وكقوله - تعالى - فى سورة القصص: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَكُ أَهْلَهُمَا شِبَعًا﴾ [٤] أى: أحزابًا فرقا: فرقة القبط، وفرقة بنى إسرائيل، وكقوله - تعالى - فى سورة الحجر: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [١٠] يعنى: في فرق الأولين - قوم نوح، وقوم هود، ونحوه كثير.

والوجه الثانى: الشيع: الجنس^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة القصص: ﴿فَرَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰلِلَانِ هَـٰذَا مِن شِيعَلِهِـ﴾ أى: من جنسه يعنى: من جنس موسى ﴿فَاسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِـ﴾ أى: من جنسه.

والوجه الثالث: الشيع يعنى: الملة (٢)؛ كقوله - تعالى - فى سورة اقتربت الساعة: ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا آشَيَاعَكُم ﴾ [القمر: ٥١] يعنى: أهل ملتكم، وكقوله - تعالى - فى سورة سبأ: ﴿ كُمَّا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم ﴾ [٥٤] يعنى: بأهل ملتهم، وكقوله - تعالى - فى سورة مريم: ﴿ ثُمَّ لَنَنزِعَرَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ ﴾ [٦٩] يعنى: أهل ملة، وقال - تعالى - فى سورة الصافات: ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَادِهِ لَإِبْرَهِيمَ ﴾ [٨٣] يعنى: وإن من أهل ملة نوح لإبراهيم.

والوجه الرابع: الشيع: الإشاعة (٣)؛ قوله - سبحانه - في سورة النور: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَجُبُونَ أَن تَفْسُو الفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [١٩] يعني: أن تفشو الفاحشة.

والوجه الخامس: شيعًا يعنى: الأهواء المختلفة^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ﴾ [70] يعنى: أهواء مختلفة.

تفسير الشياطين على ثلاثة أوجه:

الكهنة _ الحيات _ الطغاة من الإنس والجن

فوجه منها: الشياطين يعنى: الكهنة (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَإِذَا خَلَوْاً لَكُوْاً فَكُوْاً وَاللَّهُ مِنْهُ [١٤] يعنى: إلى كهنتهم، كعب بن الأشرف وغيره.

^{.(180 =}

⁽۱) قال الطبرى (۱۰/ ٤٣): من أهل دين موسى .

⁽٢) قال البغوى (٤/ ٢٦٥): أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم السابقة .

⁽٣) روى الطّبري في تفسيره (٩/ ٢٨٧) عن مجاّهد قال: تُظهرٌ. وانظُر الكشاف للزمخشري (٣/ ٢٢١).

⁽٤) رواه الطبرى (٥/ ٢١٨ - ٢١٩) عن ابن عباس ومجاهد .

⁽٥) روى الطبرى (١/ ١٦٣ – ١٦٤) عن ابن عباس قال: إذا خلوا إلى شياطيتهم من يهودَ الذين يأمرونهم بالتكذيب. وعن ابن مسعود قال: فهم رءوسهم في الكفر، وعن قتادة قال: رؤساؤهم في الشر.

والوجه الثانى: الشياطين: الحيات (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة الصافات: ﴿طَلَّعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ اَلشَّيَطِينِ﴾ [٦٥] يعنى: رءوس الحيات.

والوجه الثالث: الشياطين: الطغاة من الإنس والجن^(۲)؛ قال الله – تعالى – فى سورة الأنعام: ﴿ شَيَطِينَ اَلْمِنِسِ وَالْجِنِّ ﴾ [١١٢]، وكقوله – تعالى –: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰتَ الْأَنعام: ١٢١].

تفسير الشجرة على تسعة أوجه:

العوسج _ الكرم _ الزيتون _ الزقوم _ النخلة _ سمرة _ القرع _ كل شجرة لها ساق _ حنظلة

فوجه منها: الشجرة يعنى: العوسج (٣)؛ قوله تعالى في سورة القصص: ﴿مِنَ ٱلشَّجَرَةِ النَّوَاتُ ﴾ [٣٠] وهو العوسج.

والوجه الثانى: الشجرة هى: الكرم^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَلَا نَقْرَبَا هَرَبَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

والوجه الثالث: الشجرة يعنى: الزيتون (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة المؤمنون: ﴿وَشَجَرَةُ مَّغْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآهُ . . . ﴾ الآية [٢٠]؛ وكقوله - تعالى-: ﴿يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبُرَكَةٍ ﴾ [النور: ٣٥] يعنى: الزيتون.

والوجه الرابع: الشجرة يعنى: الزقوم (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الصافات: ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِى آصَلِ ٱلْجَمِيمِ ﴾ [٦٤]، وكقوله - تعالى - فى سورة الدخان: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُولِا﴾ [٤٣]، وكقوله - سبحانه -: ﴿ وَالشَّجَوَةَ ٱلْمَلْعُونَةُ ﴾ [الإسراء: ٦٠].

والوجه الخامس: الشجرة يعنى: النخلة (٧)؛ قوله – تعالى – فى سورة إبراهيم: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾ [٢٤] يعنى: النخلة:

والوجه السادس: الشجرة يعني: السمرة (٨)؛ قوله - تعالى - في سورة الفتح: ﴿إِذَّ

⁽۱) انظر تفسير البغوى (۲۹/٤).

⁽٢) انظر تفسير الطبري (٥/ ٣١٤-٣١٥) وتفسير البغوي (٢/ ١٢٤).

⁽٣) رواه الطبري (٦٩/١٠) عن قتادة .

⁽٤) رواه الطبري (١/ ٢٦٩-٢٧٠) عن ابن عباس وابن مسعود والسدى وسعيد بن جبير وغيرهم ٠

⁽٥) انظر تفسير الطبرى (٩/ ٢٠٧) وتفسير البغوى (٣/ ٣٠٦).

⁽٦) انظر تفسير الطبرى (١٠/ ٤٩٣) وتفسير البغوى (٢٨/٤).

⁽۷) رواه الطبری (۷/ ۱۳۳۷) عن مجاهد .

⁽٨) رواه الطبري (١١/٣٤٨–٣٤٩) عن سلمة بن الأكوع وعمر بن الخطاب .

يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [١٨].

والوجه السابع: الشجرة يعنى: القرع وهو اليقطين^(١)؛ قوله - تعالى - في سورة الصافات: ﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ﴾ [١٤٦] يعنى: القرع.

والوجه الثامن: الشجرة: ما يكون لها ساق^(٢)؛ قوله – تعالى – في سورة الرحمن: ﴿وَٱلنَّجَمُ وَٱلشَّجَرُ يَسَّجُدَانِ﴾ [٦].

والوجه التاسع: الشجرة: شجرة الحنظل^(٣)؛ قوله - تعالى - في سورة إبراهيم: ﴿كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ [٢٦] يعنى: حنظلة.

تفسير الشقاء على ثلاثة أوجه:

العصيان دون الشرك _ الكفر بالله _ التعب والنصب

فوجه منها: الشقاء يعنى: العصيان دون الشرك (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة مريم: ﴿وَلَمْ يَجْعَلَنِى جَبَّارًا﴾: متكبرًا ﴿شَقِيًا﴾ [٣٢] أى: عاصيًا.

والوجه الثانى: الشقى: الكافر^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة هود: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ﴾ [١٠٥] يعنى: كافرًا، وسعيد يعنى: مؤمنًا .

والوجه الثالث: الشقاء: التعب والنصب^(٢)؛ قوله - تعالى-: ﴿طه مَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ﴾ [طه: ١، ٢]: لتتعب، وكقوله - سبحانه-: ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ﴾ [طه: ١١٧]: لتتعب، وكقوله - تعالى-: ﴿فَلَا يَضِدلُ وَلَا يَشْقَىٰ﴾ [١٢٣].

تفسير الشفاء على أربعة أوجه:

العافية _ الفرح _ البيان _ الطرف: بنصب الشين من شفا

فوجه منها: الشفاء يعنى: الفرح؛ قوله - تعالى - فى سورة التوبة: ﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِرِ مُؤْمِنِينَ ﴾ [١٤] يعنى: يفرح قلوبهم.

والوجه الثاني: الشفاء: العافية (٧)؛ قوله - سبحانه - في سورة الشعراء: ﴿وَإِذَا مُرِضْتُ

⁽۱) رواه الطبرى (۱۰/ ۵۳۰-۵۳۱) عن ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن ميمون وقتادة والضحاك والسدى وغيرهم .

⁽۲) رواه الطبرى (۱۱/ ٥٧٥) عن ابن عباس وسعيد بن جبير وسفيان الثورى .

⁽٣) رواه الطبري (٧/ ٤٤٤) عن أنس بن مالك ومجاهد .

⁽٤) انظر تفسير البغوى (٣/ ١٩٥).

⁽٥) انظر تفسير القرطبي (٩٨/٩).

⁽٦) انظر تفسير البغوى (٣/ ٢١١).

⁽٧) انظر تفسير البغوى (٩/ ٤٥٢).

فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [٨٠]، وكقوله - تعالى-: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢].

والوجه الثالث: الشفاء: البيان^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة يونس: ﴿وَشِفَآهُ لِمَا فِى الصَّدُودِ﴾ [٥٧] يعنى: بيانًا، وكقوله - سبحانه - فى سورة حم السجدة: ﴿قُلَ هُوَ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ هُدُك وَشِفَآهُ ﴾ [فصلت: ٤٤] يعنى: بيانًا.

والوجه الرابع: شفا - بنصب الشين-: الطرف^(۲)؛ قوله - تعالى - فى سورة التوبة: ﴿عَلَىٰ شَفَا﴾: على طرف ﴿جُرُفٍ هَـَارِ﴾ [١٠٩] وقوله - تعالى-: ﴿عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ﴾ [آل عمران: ١٠٣] أى: على طرف.

تفسير الشفاعة على أربعة أوجه:

العمل الصالح [والطالح] (٣) _ الشفيع والمسألة _ الإذن بالشفاعة _ الذكر والأنثى فوجه منها: الشفاعة: العمل بالحسنة أو السيئة (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة النساء:

﴿ مَنَ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾ أى: يوحد ويصلح بين اثنين ﴿ يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَفَعَةً ﴾: يشرك ويحرش بين اثنين ﴿ يَكُن لَهُ كِفَلُّ مِنْهَا ﴾ [٨٥].

والوجه الثانى: الشفاعة هو الشفيع بعينه (٥)؛ قوله – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿مَن ذَا اللَّهِ مَن ذَا اللَّهِ مَن أَلَا يَا فِي عَلَمُ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ [البقرة: ﴿وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

والوجه الثالث: الشفاعة: هي الإذن بها^(٢)؛ قوله – تعالى – في سورة الزمر: ﴿قُل لِللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [٤٤] يعني: الإذن بالشفاعة.

والوجه الرابع: الشفع يعنى: الذكر والأنثى^(٧)؛ قوله – تعالى – فى سورة الفجر: ﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَرِّ﴾ [٣].

⁽۱) قال الطبرى (٦/ ٥٦٨): دواء لما في الصدور من الجهل يشفى به الله لحلال الله وحرامه، ودليل على طاعته ومعصيته .

⁽٢) قال الطبري (٦/ ١٧٨) ﴿عَلَىٰ شَغَا جُرُنٍ﴾ [التوبة: ١٠٩]: على حرف جرف .

⁽٣) في أ: والصلح.

⁽٤) انظر تفسير البغوى (١/ ٤٥٧).

⁽٥) انظر تفسير الطبرى (٣/ ١٠).

⁽٦) روى الطبرى (١١/١١) عن مجاهد قال: لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وانظر تفسير البغوى (١٤). (٨١).

 ⁽۷) قال ابن عباس: الوتر: آدم، والشفع: شفع بزوجه حواء - عليهما السلام - انظر تفسير غريب القرآن
 لابن قتيبة .

تفسير الشطط على وجهين:

الزور _ الميل

فوجه منهما: الشطط: الزور والكذب^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة الجن: ﴿وَأَنَّهُمْ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَا عَلَى اَللَهِ شَطَطَا﴾ [٤] يعنى: زورًا وكذبًا؛ وكقوله - تعالى-: ﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾ [الكهف: ١٤].

والوجه الثانى: الشطط: الميل والجور^(۲)؛ قوله - تعالى - فى سورة ص: ﴿وَلَا تُشْطِطُ﴾ [۲۲] يعنى: لا تجر، ولا تمل.

تفسير الشهداء والشهادة والإشهاد على سبعة أوجه:

الأنبياء _ الحفظة _ أمة محمد ﷺ _ المستشهدون في سبيل الله

الشاهد على الحق _ الحاضر _ الشريك

فوجه منها: الشهداء يعنى: النبى ﷺ وله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ ﴾ يعنى: بنبيهم شاهدًا عليهم بتبليغ الرسالة إليهم ﴿ وَجِنْنَا بِكَ ﴾ يا محمد؛ ﴿ عَلَىٰ هَتَوُلاَ مِ شَهِيدًا ﴾ [٤١] بتبليغ الرسالة، ومثلها فى سورة النحل: ﴿ وَيَوْمَ بَعِيدُا ﴾ [١١٧] بتبليغ الرسالة، ومثلها فى سورة النحل: ﴿ وَيَوْمَ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ [١١٧] مثلها فى سورة المائدة: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا ﴾ [١١٧] يعنى: الأنبياء، ونحوه كثير.

والوجه الثانى: الشهيد: الحافظ من الملائكة الذى يكتب أعمال بنى آدم (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة ق: ﴿وَجَاءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ﴿ [٢١] يعنى: الملك الذى يكتب أعمال بنى آدم، وكقوله - تعالى - فى سورة الزمر: ﴿وَجِأْيَ مَ بِالنّبِيتِينَ وَالشّهَدَاءِ ﴾ [٦٩] يعنى: الحفظة، يعنى: الحفظة، وكقوله - تعالى -: ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَدُ ﴾ [غافر: ٥١] يعنى: الحفظة، والوجه الثالث: الشهيد يعنى: أمة محمد ﷺ وسكل النّكونو شهدون عليهم بأعمالهم؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ ﴾ [١٤٣]، نظيرها فى سورة الحج: ﴿وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ ﴾ [٧٨]، عنى: شهداء للرسل، مثلها فى نظيرها فى سورة الحج: ﴿وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ ، مثلها فى

⁽۱) انظر تفسير البغوى (٤٠١/٤).

⁽٢) انظر تفسير البغوى (٤/٤٥).

⁽٣) رواه الطبري (٤/ ٩٥) عن السدي وابن جريج .

⁽٤) رواه الطبري (١١/ ١٨ع-٤١٩) عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد .

⁽٥) انظر تفسير الطبرى (١٠/١٠) وتفسير البغوى (١/٣٣).

سورة المائدة: ﴿ فَأَكُنْبُنَكَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ [٨٣] يعنى: أمة محمد ﷺ.

والوجه الرابع: الشهيد يعنى: المستشهد في سبيل الله – تعالى–^(۱)قوله – تعالى – في سورة النساء: ﴿وَالشَّهَدَآءِ﴾ [٦٩]، نظيرها في سورة الحديد: ﴿وَالشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ [١٩] يعنى: استشهدوا في سبيل الله.

والوجه الخامس: الشهيد يعنى: الذى يشهد فى الحق على الخلق، يعنى فى حقوق الناس^(۲)؛ قوله – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ [۲۸۲]، وكقوله – تعالى – فى سورة النساء القصرى: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمُ وَأَقِيمُواْ اَلشَّهَادَةَ لِللَّهِ ﴾ [الطلاق: ٢].

والوجه السادس: الشهيد يعنى: الحاضر؛ قوله - تعالى - فى سورة الفرقان: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ﴾ [٧٢] أى: لا يحضرون، وكقوله - تعالى - فى سورة النور: ﴿وَلِيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَابِفَةٌ ﴾ [٢] يعنى: وليحضر، مثلها فى سورة البقرة: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ﴾ [٢].

والوجه السابع: الشهداء يعنى: الشركاء (٣)؛ قوله – سبحانه – في سورة البقرة: ﴿وَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم﴾ يعنى: شركاءكم ﴿مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [٢٣].

تفسير الشراء(٤) على ثلاثة أوجه:

الاختيار _ الابتياع _ البيع بعينه

فوجه منها: الشراء: الاختيار^(ه)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ اللَّهَوَّا اللَّذِينَ اللَّهَوَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

⁽۱) انظر تفسير البغوى (۱/٥٠٠).

⁽۲) انظر تفسير البغوي (۱/۲۲۸).

⁽٣) روى الطبرى (٢٠٢/١) عن ابن عباس قال: يعنى: أعوانكم على ما أنتم عليه إن كنتم صادقين .

⁽٤) وهو يمد ويقصر. ويكون بمعنى الاشتراء، وبمعنى البيع. والشرى والبيع متلازمان، فالمشترى دافع الثمن وآخذ الثمن. هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة بناض وسلعة. فأما إذا كان بيع سلعة بسلعة صح أن يتصور كل منهما بائعًا ومشتريًا، ومن هذا الوجه صاد لفظ البيع والشَّرَى يستعمل كل منهما مكان الآخر. وشريت، بمعنى: بعت أكثر، وابتعت، بمعنى: اشتريت أكثر، قال تعالى: ﴿وَشَرَوْمُ يِشَمَنِ بَعْسِ﴾ [يوسف: ٢٠] أى: باعوه. ويجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شيء، نحو: ﴿أُولَتِكَ الَّذِينَ اَشْتَرُوا الضَّلَالَةُ بِالْهُدَىٰ﴾ [البقرة: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ أَشْتَرَىٰ مِنَ النَّوْمِيْنِ اللهِ التوبة: ١١١] نقد ذكر ما اشترى به وهو قوله تعالى: ﴿ يُمُنْلِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ التوبة: ١١١]. ينظر البصائر (٣١٦٣).

اَلْحَيَوْةَ اَلدُّنِيَا بِالْآخِرَةِ ﴾ [٨٦]، وكقوله - تعالى-: ﴿وَيَشْتَرُونَ بِهِ، ثَمَنَا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ١٧٤]. مثلها في سورة لقمان: ﴿وَمِنَ اَلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ اَلْحَكِيثِ ﴾ [٦] يعنى: يختار. والوجه الثانى: الاشتراء: الابتياع (١)؛ قوله - تعالى - في سورة براءة: ﴿إِنَّ اللَّهُ اَشْتَرَىٰ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنِينَ ﴾ [التوبة: ١١١] يعنى: ابتاع.

والوجه الثالث: الاشتراء: البيع بعينه (۲)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿ بِنْسَكُمَا الشُّرَوْلِ بِدِيَّ أَنفُسَهُمْ ﴾ [٩٠] يعنى: باعوا أنفسهم، وليس مثلها في القرآن.

تفسير الشدة والشديد والأشد على ستة أوجه:

أدوم _ أغلظ _ أشر _ أقوى _ أعدى _ الأشد: الحلم.

فوجه منها: أشد يعنى: أدوم (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَشَدُّ عُوَا لَيْنَ ءَامَنُوۤا أَشَدُّ عُبُا يَتَةٍ ﴾ [١٦٥] يعنى: أدوم حبًّا لله؛ مثلها فيها: ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [٨٥] يعنى: أدوم العذاب.

والوجه الثاني: أشد يعني: أغلظ^(٤)؛ قوله - تعالى - في سورة الفتح: ﴿أَشِدَّآهُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ [٢٩] يعني: غلظاء على الكفار.

والوجه الثالث: أشد يعنى: أشر؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْفَرْةِ فَ اللهِ مَنَ أَشَدُ مِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

والوجه الرابع: أشد يعنى: أقوى؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة حم السجدة: ﴿ هُوَ اللَّهُ مُ وَالَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُؤَّةً ﴾ [فصلت: ١٥] أى: أقوى قوة.

والوجه الخامس: أشد يعنى: أعدى عداوة؛ قوله - تعالى - في سورة المائدة: ﴿لَاَيْنِ مَامَنُوا الْمَهُودَ ﴾ [٨٢]. ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوة ﴿لِلَّذِينَ مَامَنُوا الْمَهُودَ ﴾ [٨٢].

والوجه السادس: أشُدَّ - بضم الشين ونصب الدال-: الحُلُم (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة يوسف: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴿ [٢٢]، وكقوله - سبحانه - فى سورة القصص: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴾ [١٤] قال زيد بن أسلم ومالك بن أنس (٦): الأشد: الحلم.

انظر تفسیر الطبری (٦/ ٤٨١).

⁽٢) رواه الطبري (١/ ٤٥٩) عن السدي .

⁽٣) انظر تفسير البغوى (١٣٦/١).

⁽٤) انظر تفسير الطبرى (٢١/ ٣٦٩).

⁽٥) قال الطبري (٧/ ١٧٥): الأشد هو انتهاء قوته وشبابه .

⁽٦) في أ: أسلم.

تفسير الشراب(١) والشرب على ستة أوجه:

العسل ـ الزنجبيل والسلسبيل ـ الحميم ـ البارد ـ الماء ـ حب الشيء فوجه منها: الشراب: العسل^(۲)؛ قوله - تعالى - في سورة النحل: ﴿شَرَابُ عُمْنَائِكُ أَلْوَنُهُ﴾ يعنى: العسل ﴿فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ﴾ [٦٩].

والوجه الثانى: الشراب: الزنجبيل والسلسبيل^(٣)؛ قوله – تعالى–: ﴿ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَـرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: ٢١] يعنى به: الزنجبيل والسلسبيل.

والوجه الثالث: الشراب: الحميم^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة يونس: ﴿لَهُمْرَ شَرَابُّ مِّنَ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكَفُرُونَ﴾ [٤]، ونحوه كثير.

والوجه الرابع: الشراب: البارد^(ه)؛ قوله - تعالى - فى سورة عم يتساءلون: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرِّدُا وَلَا شَرَابًا﴾ [النبأ: ٢٤] يعنى: بالبرد: نومًا، ولا شرابا: باردًا.

والوجه الخامس: الشراب يعنى: الماء؛ قوله - سبحانه-: ﴿كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ هَنِيَنَا﴾ في مواضع من القرآن [الطور: ١٩، الحاقة: ٢٤، المرسلات: ٤٣]، يعنى: اشربوا الماء. والوجه السادس: الشراب يعنى: حب الشيء (٢٠)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ﴾ [٩٣] يعنى: أدخل حب العجل في قلوبهم.

تفسير الشَّوَى على وجهين:

الشَّوَى: الأطراف ـ والشوى بعينه

فوجه منهما: الشوى: الأطراف (٢)؛ قال الله – تعالى – فى سورة المعارج: ﴿نَزَّاعَةُ لِلسَّوَىٰ﴾ [١٦] يعنى: الأطراف عند مجاهد، وهو كذلك عند أهل اللغة. وقال أبو صالح: لحم الساقين. وقال الحسن: الهامة.

والوجه الثانى: الشوى بعينه (^)؛ قال الله - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿يِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوءُ بِثْسَ ٱلشَّرَابُ﴾ [٢٩] يعنى: يحرق الوجوه.

ا فى أ: الخمر.

- (٢) قال أبو عبيدة: الشرب بالفتح -: مصدر، وبالضم والكسر: اسمان من شرب. والشَّرْب أيضًا: جمع شارب. ينظر البصائر (٣/ ٣٠٥).
 - (٣) رواه الطبري (٧/ ٦١٤) عن ابن عباس وقتادة وغيرهما .
- (٤) روى الطبرى في تفسيره (٣٧٢/١٢) عن مجاهد قال: ما ذكر الله من الأشربة، أي من الأشربة الشربة الشربة الشربة المذكورة في الآيات السابقة .
- (٥) قال الطبرى (٢١/ ٤٠٥): لا يطعمون فيها بردًا يبرد حر السعير عنهم إلا الغساق، ولا شرابًا يرويهم من شدة العطش الذي بهم إلا الحميم .
 - (٦) رواه الطبري (١/ ٤٦٧) عن قتادة وأبي العالية والربيع .
 - (٧) انظر تفسير البغوى (٤/ ٣٩٤).
 - (۸) انظر تفسير الطبرى (۸/۲۱۹–۲۲۰).

باب الصاد

الصلاة - الصرّ - الصادقين - الصف - الصاعقة - الصيحة الصلاح - الصراط - الصبر - الصدع - الصغير الصاحب - الصرف - الصد الصاحب - الصرف - الصد تفسير الصّلاة^(۱) على أربعة أوجه:

الاستغفار _ المغفرة _ الصلاة بعينها _ بيوت الصلاة

فوجه منها: الصلاة يعنى: الاستغفار (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة براءة: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ أى: استغفار لهم ﴿إِنَّ صَلَوْتَكَ ﴾ [التوبة: ١٠٣] يعنى استغفارك، وكقوله - تعالى - : ﴿وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ [التوبة: ٩٩] يعنى: استغفار الرسول.

(۱) وصليت الشاة: شويتها. وقوله تعالى: ﴿لَا يَصْلَنُهَا ۚ إِلَّا ٱلْأَشْقَى﴾ [الليل: ١٥] قيل معناه: لا يصطلى بها إلا الأشقى .

الخليل: صَلِىَ الكافر النار: قاسى حرها. وصَلَى اللحم يصليه صَلْيًا: شواه، وألقاه فى النار للإحراق، كأصلاه وصلاه. وصَلَى يده بالنار: سخنها، وصلى النار - كرضى - وبالنار صُلِيًا وصِلاً وصِلاً وصِلاً، وتصلّاها: قاسى حرها. وأصلاه النار وصلاه إياها وفيها وعليها: أدخله إياها وأثواه فيها. والصّلاء: يقال للوقود وللشّواء .

والصّلاة: الدعاء والرحمة والاستغفار، وحسن الثناء من الله تعالى على رسوله، وعبادة فيها ركوع وسجود، اسم يوضع موضع المصدر. وصلى صلاة - ولا تقل: تصلية - أى: دعا، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائمًا فليصلً لأهله». وصلاة الله للمسلمين هي في التحقيق تزكيته لهم، وهي من الملائكة والناس: الدعاء والاستغفار. وسميت العبادة المعروفة: صلاة؛ كتسمية الشيء ببعض ما يتضمنه .

والصلاة من العبادات التي لم تنفك شريعة منها، وإن اختلفت صورها بحسب شرع شرع، ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مِّوقُوتَا﴾ [النساء: ١٠٣] .

وقال بعضهم: أصل الصلاة من الصلى. ومعنى «صلّى الرجل»: أزال عن نفسه بهذه العبادة الصّلَى الله الله الله الموقدة. وبناء «صلّى» بناء «مرّض، وقرّد»: إذا أزال المرض والقُراد . ويسمى موضع العبادة: الصلاة؛ ولذلك سميت الكنائس: صلوات. قال تعالى: ﴿ لَمُكِّمَتُ صَوَيعُ وَصَلَوْتٌ ﴾ [الحج: ٤٠] .

وَيِيمَ وَمِهُوكَ﴾ [كالب الله تعالى بفعل الصلاة أو حيث عليها ذكر بلفظ الإقامة، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةُ﴾ [يونس: ٨٧]، ﴿وَٱلْمُقِيمِينَ الصَّلَوْةَ﴾ [النساء: ١٦٢].

واليموا الصلوم إلى المنافقين، نحو قوله: ﴿ وَوَيَالُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُصَلِّينَ اللَّهِ مَا عَنَ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ ولم يقل: المصلين، إلا في المنافقين، نحو قوله: ﴿ وَوَيَالُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۲) رواه الطبري في تفسيره (٦/ ٤٦٣) عن ابن عباس، وانظر البغوي في تفسيره (٢/ ٣٢٤).

والوجه الثانى: الصلاة يعنى: المغفرة (١)؛ قوله - تعالى -: ﴿ أُولَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٥٧] يعنى: المغفرة، وكقوله - تعالى - : ﴿ هُو الَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٤] يعنى: بالمغفرة. مثلها: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمُلَتِهِكَنّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب: ٢٥]: إن الله - تعالى - يصلى بالمغفرة، وملائكته بالاستغفار.

والوجه الثالث: الصلاة بعينها؛ (٢) قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّكَوْةَ﴾ [الإسراء: ٧٨] ونحوه كثير.

والوجه الرابع: الصلاة يعنى: بيوت الصلاة (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الحج: ﴿ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ ﴾ [الحج: ٤٠].

تفسير الصرّ على أربعة أوجه:

البرد _ الإصرار _ الصيحة _ القطع

فوجه منها: الصر يعنى: البرد^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة آل عمران: ﴿مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِى هَلَاهِ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا كَمَثَلِ رِبِج فِبهَا صِرُّ ﴿ [١١٧] يعنى: الشدة من البرد، ومثله فى سورة «حم السجدة»: ﴿فَارَسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرَصَرًا ﴾ [فصلت: ١٦] أى: على عاد ريحا، يعنى بالريح: الدبور، ﴿صَرَصَرًا ﴾ باردة شديدة البرد، نظيرها فى سوره الحاقة [٦]، وسورة اقتربت الساعة [١٩].

والوجة الثانى: الصريعنى: الإصرار على الذنب^(٥)، وهو الإقامة عليه؛ قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبِ إِلّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُوا ﴾ [١٣٥] يعنى: ولم يقيموا، وكقوله - سبحانه - : ﴿وَكَانُواْ يُمِرُّونَ عَلَى ٱلْمِنتِ ٱلْفَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٤٦] أى: يقيمون على الشرك، وكقوله - سبحانه - في سورة نوح: ﴿وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكْبَرُواْ اَسْتِكَبَرُواْ اَسْتِكَبَارًا ﴾ [٧] يعنى: وأقاموا على الشرك.

والوجه الثالث: صرة يعنى: صيحة (٦)؛ قوله - تعالى - في سورة والذاريات: ﴿ فَأَمِّلَتِ

⁽۱) انظر: الطبرى في تفسيره (۲/ ٤٥).

⁽۲) انظر: البغوى في تفسيره (۲/٤٠٤).

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره (٩/ ١٦٥) عن ابن عباس، وقتادة، وعبيد، وغيرهم .

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره (٣/ ٤٠٥) عنَّ عكرمة، وابن عباس، وقتادة وغيرهم .

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره (٣/ ٤٤١) عن قتادة، وابن إسحاق، وانظر البغوي في تفسيره (١/ ٣٥٣).

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره (١١/٤٦٤) عن مجاهد، وابن زيد، وابن سابط وغيرهم، وانظر الكشاف (٤٠٢/٤).

أَمْرَأَتُهُمْ فِي صَرَّفِهِ [٢٩] يعني: في صيحة.

والوجه الرابع: الصريعنى: القطع (١)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾ [٢٦٠] أي: فقطعهن إليك.

تفسير الصادقين (٢) على أربعة أوجه:

النبيين _ المهاجرين _ الصادقين في الجهاد _ المؤمنين

فوجه منه: الصادقين يعنى: النبيين (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأحزاب: ﴿ لِيَسَّنَلَ الصَّدِيقِينَ عَن صِدَقِهِم ﴾ [٨] يعنى: النبيين، وكقوله - سبحانه - فى سورة المائدة: ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّدِقِينَ صِدَقُهُم ﴾ [١١٩] يعنى: النبيين إيمانهم.

والوجه الثانى: الصادقين يعنى: المهاجرين خاصة (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة الحشر: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱلْجَرِّجُواْ مِن دِيكَرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا الحشر: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱللَّهِ وَلَيْضُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۖ أَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴾ [٨] يعنى: المهاجرين خاصة.

والوجه الثالث: الصادقين: في الجهاد ؛ (٥) قوله - سبحانه - : ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩] يعنى: المجاهدين، مثلها في سورة الحجرات: ﴿ إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنَمَ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي الحجرات: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمَ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي

⁽١) رواه الطبري في تفسيره (٣/ ٥٥، ٥٦) عن ابن عباس، وأبي مالك، ومجاهد وغيرهم .

⁽٢) والصدق والكذب أصلهما في القول، ماضيًا كان أو مستقبلًا، وعدًا كان أو غيره. ولا يكونان بالقصد الأول إلا في القول، ولا يكونان في القول إلا في الخبر دون غيره من أنواع الكلام.

وقد يكونان بالعرض في غيره من أنواع الكلام كالاستفهام، والأمر، والدعاء، وذلك نحو قول القاتل: أزيد في الدار؛ فإن في ضمنه إخبارًا بكونه جاهلًا بحال زيد، وكذا إذا قال: واسنى، في ضمنه أنه محتاج إلى المواساة. وإذا قال: لا تؤذني، ففي ضمنه أنه يؤذيه .

والصدق: مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معًا. ومتى انخرم شرط من ذلك لا يكون صدقًا تامًا، بل إما ألا يوصف بالصدق، وإما أن يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب، على نظرين مختلفين؛ كقول الكافر من غير اعتقاد: محمد رسول الله، فإن هذا يصح أن يقال: صدق؛ لكون المخبر عنه كذلك، ويصح أن يقال: كذب؛ لمخالفة قوله ضميره. وبالوجه الثاني إكذاب الله تعالى المنافقين حيث قالوا: إنك لرسول الله، فقال: ﴿وَاللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّ ٱلمُنكِفِقِينَ لَكَذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١].

والصِّدِّيق: الرجل الكثير الصدق. وقيل: الصديق: من لم يصدر منه الكذب أصلًا. وقيل: من لا يتأتى منه الكذب؛ لتعوده الصدق. وقيل: من صدق بقوله واعتقاده، وحقق صدقه. ينظر: البصائر (٣٩٣، ٣٩٦).

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره (٢٦٢/١٠) عن مجاهد، وانظر الكشاف (٣/ ٥٢٤).

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره (٢/ ٣٩) عن قتادة، وانظر البغوي في تفسيره (٣١٨/٤).

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره بمعناه (٦/ ٩٠٥) عن نافع والضحاك، وانظر البغوى في تفسيره (٢/ ٣٣٧).

سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَٰكِيكَ هُمُ ٱلصَّكِدِقُونَ﴾ [١٥] يعنى: المجاهدون.

والوجه الرابع: الصادقين يعنى: المؤمنين؛ قوله - تعالى - في سورة الأحزاب: ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ [٢٤] يعنى: المؤمنين بإيمانهم.

تفسير الصف^(۱) على وجهين:

الجمع _ والصف بعينه

فوجه منهما: الصف: الجمع^(۲)؛ قوله – تعالى – فى سورة طه: ﴿ثُمُّ آثَنُواْ صَفَّا﴾ [٦٤] يعنى: جمعًا، وكقوله – تعالى – فى سورة الكهف: ﴿وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا﴾ [٤٨] يعنى: جمعًا.

والوجه الثانى: الصف بعينه (٣)؛ قوله - تعالى - : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اَلَّذِينَ يُقَايِّتُونَ فِي سَبِيلِهِ. صَفَّا﴾ [٤]، وكقوله - سبحانه - : ﴿ وَالطَّنَقَاتِ صَفًّا ﴾ [الصافات: ١]، مثله قوله -تعالى - : ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجر: ٢٢] يعنى: صفوف الملائكة.

وقوله: ﴿ وَالْصَانَاتِ مَفًا ﴾ [الصافات: ١]، هي الملائكة المصطفون في السماء يسبحون. ومنه قوله: ﴿ وَإِنَّا لَنَمْنُ الصَّافُونَ ﴾ [الصافات: ١٦٥]؛ وذلك أن لهم مراتب يقومون عليها صفوفًا، كما يصطف المصلون.

وصفت الإبل قوائمها فهى صافّة وصواف. قال تعالى: ﴿ فَأَذَكُرُواْ اَسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ ﴾ [الحج: ٣٦]: مصفوفة، فواعل بمعنى مفاعيل. وقيل: مصطفة .

وصف الطائر: إذا بسط جناحيه. ومنه الحديث: «كأنهما حِزْقَان من طير صواف». والصفصف: المستوى من الأرض؛ فإنه على صف واحد. قال تعالى: ﴿فَيَكَذَرُهَا قَاعًا صَغْصَفُـا﴾ [طه: ١٠٦]. قال العجاج:

من حَبْل وَعْساءَ تُناصِى صَفْصَفًا

وقال الشماخ:

تَ خَلْبَاء رَقْبَاء عُلْكُومٌ مُذِكِّرة لَدَفِّها صَفْصَفٌ قَدَّامه ميلُ ينظر: البصائر (٤١٨/٣).

⁽۱) الصف: واحد الصفوف. ومنه قول النبى - صلى الله عليه وسلم -: «سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة» وقوله تعالى: ﴿ مُ آتَدُوا صَفَا ﴾ [طه: ٦٤] قال الأزهرى: معناه: ثم اثنوا الموضع الذي تجتمعون فيه لعيدكم، وصلاتكم. يقال: أتيت الصف، أى: المصلى. قال: ويجوز ﴿ مُ آتَدُوا صَفًا ﴾ [طه: ٦٤] أى: مصطفين؛ ليكون أنظم لكم، وأشد لهيبتكم. وقال ابن عوفة في قوله تعالى: ﴿ وَعُرِسُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًا ﴾ [الكهف: ٤٨]: يجوز أن يكونوا كلهم صفًا واحدًا، ويجوز أن يقال في مثل هذا: صفًا يراد به الصفوف؛ فيؤدى الواحد عن الجميع.

⁽۲) انظر: البغوى في تفسيره (٣/٣٢).

⁽۳) رواه الطبرى في تفسيره (۸۱/۱۲) عن قتادة، وانظر البغوى في تفسيره (٤/٣٣٧).

تفسير الصاعقة على أربعة أوجه:

الموت من غير أجل _ وعذاب فيه موت بأجل _ وموت بغير عذاب _ النار التي تقع من السحاب

فوجه منها: الصاعقة يعنى: الموت^(۱) عقوبة من غير أجل الموت الذى يرد صاحبه إلى الدنيا، ولكنه عقوبة بما سألوا موسى؛ قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاعِقَةُ ﴾ [البقرة: ٥٥] يعنى: موت عقوبة، وقال الله: ﴿ مُعَنَّكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٦]، وكقوله - يعنى: موت عقوبة، وقال الله: ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً ﴾ يعنى: ميتًا، ثم رد الله إليه نفسه؛ فذلك قوله: ﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكُ بُبّتُ إِلَيْكَ ﴾ [١٤٣].

والوجه الثانى: الصاعقة يعنى: عذاب فيه موت لا يرجع صاحبه إلى الدنيا^(۲)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة حم السجدة: ﴿فَقُلْ أَنَذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّشَلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ [فصلت: ١٣] يقول: أنذرتكم عذابًا فيه موتكم مثل عذاب عاد وثمود، نظيرها فى سورة الذاريات: ﴿فَأَخَذَنَّهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ﴾ [٤٤].

والوجه الثالث: الصاعقة يعنى الموت بالآجال (٣) من غير عذاب ؛ قوله - سبحانه - في سورة الزمر: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي الشَّمَاوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ﴾ [٦٨] أي: مات من في السموات، ومن في الأرض.

والوجه الرابع: الصاعقة يعنى: النار^(٤) التى تقع من السحاب؛ قوله - تعالى - فى سورة الرعد: ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ﴾ [١٣] يعنى: النار التى تقع من السحاب فيصيب بها من يشاء.

تفسير الصيحة على ثلاثة أوجه:

صيحة جبريل _ النفخة الأولى من إسرافيل _ النفخة الثانية من إسرافيل

فوجه منها: صيحة يعنى: صيحة جبريل بالعذاب (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة هود-لقوم صالح-: ﴿وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ ﴾ [٦٧] مثلها فى سورة المؤمنون: ﴿ فَأَخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِ ﴾ [٦٧] الصَّيْحَةُ بِالْحَقِ ﴾ [٤١] يعنى: صيحة جبريل، وقال - سبحانه - فى سورة الحجر:

⁽۱) رواه الطبرى في تفسيره (۱/ ٣٢٩) عن قتادة، وعن الربيع، وعن إسحاق، وانظر الكشاف (۱/ ١٤٨).

⁽۲) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (۱۱/ ٩٤) عن قتادة .

⁽۳) رواه الطبرى في تفسيره (۲۷/۱۱) عن السدى .

⁽٤) انظر: البغوى في تفسيره (١١/٣).

⁽٥) انظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٣٩١).

﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾ [٧٣] يعنى: صيحة جبريل.

والوجه الثانى: الصيحة يعنى: النفخة الأولى من إسرافيل^(١)؛ قوله - تعالى - : ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةُ وَخِدَةً﴾ [يس: ٤٩] يعنى: النفخة الأولى من إسرافيل، نظيرها فى سورة ص: ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَلَوُلاَهِ إِلَّا صَيْحَةُ وَخِدَةً﴾ [١٥] يعنى: النفخة الأولى.

والوجه الثالث: الصيحة يعنى: النفخة الثانية (٢) من إسرافيل ؛ قوله – سبحانه – فى سورة يس: ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [٥٣]؛ وكقوله – تعالى – : ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ﴾ [ق: ٤٢] يعنى: النفخة الثانية من إسرافيل.

تفسير الصلاح على «عشرة أوجه»:^(٦)

الإيمان - حسن المنزلة - الرفق - تسوية الخلق والصورة - الإحسان - الطاعة - الأمانة - بر الوالدين - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - الحج

فوجه منها: الصلاح: يعنى الإيمان⁽³⁾؛ قوله - تعالى - فى سورة الرعد: ﴿وَمَن مَلَحَ مِنْ عَالَيْهِم ﴾ [٢٣] يعنى: ومن آمن من آبائهم، وكقوله - تعالى - فى سورة النور: ﴿وَالْصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُم ﴾ [٣٢] يعنى المؤمنين، وقال - تعالى - حكاية عن سليمان: ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكُ الصَّيَلِحِينَ ﴾ [النمل: ١٩] أى: في عبادك المؤمنين، وكقوله - تعالى - في سورة يوسف: ﴿وَأَلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ﴾ [١٠١] يعنى: المؤمنين من آبائه.

والوجه الثانى: الصلاح: حسن المنزلة (٥) ؛ قوله - تعالى - فى سورة يوسف: ﴿وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقَالًا صَلِحِينَ ﴾ [٩] يعنى: تحسن منزلتكم عند أبيكم، وقال - تعالى - فى سورة البقرة لإبراهيم: ﴿وَإِنَّهُ فِى ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [١٣٠] يعنى فى المنزلة عند الله، مثلها فى سورة النحل [١٣٠].

وكل شيء في القرآن لإبراهيم: ﴿فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٧] بمعنى في المنزلة.

والوجه الثالث: الصلاح: الرفق؛ قوله - تعالى - في سورة القصص: ﴿ سَتَجِدُنِتَ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ﴾ [٢٧]، ومثله قوله - تعالى - : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيدِ هَدُونَ ٱخْلُقْنِي

⁽۱) رواه الطبرى في تفسيره (۱۰/٤٤٩) عن أبي هريرة، وانظر: البغوي في تفسيره (١٤/٤).

⁽۲) ذكره الطبرى فِي تفسيره (۱۰/ ٤٥٢).

⁽٣) الصلاح والصُّلُوح: بمَعنىً. وصَلَح - كنصر -، وصَلُح - ككرم - فهو صالح وصليح. ويختص الصلاح بالأفعال غالبًا. ينظر: البصائر (٣/ ٤٣١).

⁽٤) رواه الطّبري في تفسيره (٧/ ٣٧٦) عن مجاهد .

⁽٥) انظر: الكشاف (٢/٤٤٧).

فِي قَوْمِي وَأَمْسِلِحَ﴾ [الأعراف: ١٤٢] يعني: وارفق بهم.

والوجه الرابع: الصلاح: تسوية الخلق^(۱) ؛ قوله - سبحانه - في سوره الأعراف: ﴿ لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا ﴾ [١٩٠، ١٩٩] يعنى: سَوِئَ الخلق في صورة الإنس.

والوجه الخامس: الإصلاح: الإحسان؛ قوله تعالى في سورة هود: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اَسْتَطَعْتُ ﴾ [٨٨] يعني: الإحسان ما استطعت.

والوجه السادس: الصلاح: الطاعة (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُمْلِحُونَ ﴾ [١١]: مطيعون لله - تعالى - في الأرض، وكقوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿وَلَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ [٥٦] يعنى: بعد الطاعة، وقال - تعالى - : ﴿إِلَّا اللَّيْنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ﴾ [١٢٧] يعنى: الطاعات أطاعوا الله - عز وجل -ونحوه كثير.

والوجه السابع: الصلاح يعنى: الأمانة؛ قوله - تعالى - في سورة الكهف: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا﴾ [٨٢] يعنى في الأمانة.

والوجه الثامن: الصلاح: بر الوالدين (٣)؛ قوله - سبحانه - في سورة بني إسرائيل: ﴿ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ ﴾ [الإسراء: ٢٥] يعني: بارين بأبويهم.

والوجه التاسع: الصلاح: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر^(٤)؛ قوله - تعالى -: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلَمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ [هود: ١١٧] يعنى: فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

والوجه العاشر: الصلاح: الحج ؛ قوله - تعالى - : ﴿ لَعَلِيَّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكَّتُ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠] أي: أحج.

تفسير الصراط على وجهين:

الطريق _ الدِّين

فوجه منهما: الصراط يعني: الطريق(٥)؛ قوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿وَلَا

⁽۱) رواه الطبری فی تفسیره بمعناه (۱/۳۶۳) عن أبی صالح، وابن عباس وغیرهما، وانظر البغوی (۲/ ۲۲۱).

⁽۲) رواه الطبرى في تفسيره (۱/ ١٥٩) عن الربيع .

⁽۳) ذكره الطبرى في تفسيره (۸/ ٦٣).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (٧/ ١٣٧).

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره (٥٤٤/٥) عن ابن عباس، ومجاهد، والسدي .

نَقْـعُدُواْ بِكُلِ صِرَطِ تُوعِدُونَ﴾ [٨٦] يعنى: بكل طريق، وكقوله - تعالى - في سورة الصافات: ﴿ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْمَحِيمِ﴾ [٢٣] يعنى: طريق الجحيم.

والوجه الثانى: الصراط يعنى: الدِّين المستقيم (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة الفاتحة: ﴿ الْهَدِنَا ٱلصِّرَطَ ﴾ [٦] يعنى: الدين المستقيم، وقال - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿ وَأَنَّ مَرَطَى ﴾ [١٥٦] يعنى: دينى، وقوله - تعالى - : ﴿ وَهَنَذَا صِرَطُ رَبِّكَ ﴾ [الأنعام: ١٢٦] يعنى: دين ربك مستقيما.

تفسير الصبر (٢) على خمسة أوجه:

الصيام - الجرأة - الإصرار - الرضا - الصبر بعينه

فوجه منها: الصبر يعنى: الصوم (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ الْمَالُوةِ ﴾ [٤٥]. بِالصوم والصلاة، مثلها فيها [١٥٣].

والوجه الثانى: الصبر: الجرأة (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة ﴿فَمَا آَصَّبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ [١٧٥] يعنى: فما أجرأهم على النار.

والوجه الثالث: الصبر يعنى: أصرُّورا^(٥) على الشر؛ قوله – تعالى – فى سورة ص: ﴿ أَنِ اَمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمُ ﴿ [٦] يعنى: أَصِرُّا على عبادتها واثبتوا، وكقوله – تعالى – : ﴿ لَوَلاَ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ [الفرقان: ٤٦] أى ثبتنا على عبادتها.

والوجه الرابع: الصبر: الرضا؛ قوله – تعالى – في سورة الطور: ﴿وَأَصْبِرَ لِمُكَمِّرُ رَبِّكِ﴾ [٤٨] يعنى: وارض بقضاء ربك، مثلها في سورة «ن والقلم» [٤٨].

والوجه الخامس: الصبر بعينه (٦)؛ قوله – تعالى – : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا ﴾ [ص: ٤٤].

⁽١) رواه الطبرى في تفسيره (١/ ١٠٥) عن جابر بن عبد الله، وابن عباس، وابن الحنفية وغيرهم .

⁽٢) الصبر في اللغة: الحبس والكف في ضيق، ومنه قيل: فلان صُبِرَ: إِذَا أُمْسِكُ وحبس للقتل. قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَالْمَشِيّ﴾ [الكهف: ٢٨]، أي: احبس نفسك معهم .

فالصبر: حبس النفس عن الجزع والسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في نحو من تسعين موضعًا، وهو واجب بإجماع الأمة. وهو نصف الإيمان؛ فإن الإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر. ينظر: البصائر (٣/ ٣٧١).

⁽٣) ذكره الطبري في تفسيره (١/ ٢٩٨)، وانظر البغوي (١/ ٦٨).

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره (١/ ١٧٥) عن قتادة، والحسن، وسعيد بن جبير وغيرهم .

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (٩/٣٩٣) عن ابن جريج .

⁽٦) ذكره الطبرى في تفسيره (١٠/ ٥٩١).

مثلها: ﴿ وَالصَّنْمِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ ﴾ [الحج: ٣٥]، وكقوله - تعالى - : ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْ نَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَنَبَرْنَا﴾ [إبراهيم: ٢١]، ونحوه كثير.

تفسير الصدع(١) على أربعة أوجه:

الشق ـ الظهور ـ وجع الرأس ـ التفرق

فوجه منها: الصدع: الشق^(۲) وهو النبات؛ قوله – تعالى – في سورة الطارق: ﴿ رَّالْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّنْعِ﴾ [۱۲] يعني: الشق وهو النبات.

والوجه الثانى: الصدع: الظهور (٣) ؛ قوله - تعالى - فى سورة الحجر: ﴿فَأَصَدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [٩٤] أى: أظهره (٤).

والوجه الثالث: الصدع (٥): صداع الرأس ؛ قوله – تعالى – في سورة الواقعة: ﴿ لَّا

(۱) قال الليث: الصدع: الشق في شيء له صلابة. قال حسان - رضى الله عنه - يهجو الحارث بن عوف المرى:

وأمانةُ المرى حيثُ لَقِيتَهُ مثل الزجاجة صدعها لم يجبرِ ينظر: البصائر (٣٩٤/٣).

(۲) رواه الطبرى في تفسيره (۱۲/ ٥٣٩) عن ابن عباس، وانظر البغوى في تفسيره (٤/ ٤٧٤).

(٣) رواه الطبرى في تفسيره بمعناه (٧/ ٥٤٩) عن مجاهد، وعبد الله بن عبيدة، وانظر البغوى في تفسيره (٣/ ٥٩).

(٤) وقيل: أَظْهِرْ، وقيل: احكُمْ بالحق، وافصل بالأمر. قال ثعلب: قال أعرابي ممن كان يحضر مجلس أبى عبد الله – أى ابن الأعرابي – وكان أبو عبد الله ربما يأخذ عنه: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ [الحجر: 92] أي: اقصد بما تؤمر .

قال: والعرب تقول: صدعت فلانًا، أي: قصدته لأنه كريم. وقال ابن عرفة: أراد: افرق به بين الحق والباطل. قال جرير – يمدح يزيد بن عبد الملك –:

هو الخليفة فارضَوا ما قضى لكم بالحق يصدع ما فى قوله جَنَفُ ومنه اشتق الصداع؛ لأنه شبه انشقاق فى الرأس .

وقيل في قول أبي ذؤيب الهُذَلي يصف الحمار والأَتن:

وكانه يَسَرُ يُفيضُ على القِداح ويَصْدَعُ أَى: يفرق ويبين بالحكم، ويخبر بما يجيء. وقال الخليل: يصدع، أي: يقول بأعلى صوته: هذا قِدْح فلان. وقال معمر: يصدع، أي يفرق على القداح، أي: بالقداح، من قوله تعالى: ﴿فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤] أي: افرق به بين الحق والباطل. وإن كان (يصدع) للرجل، فإنه يقول: فاز قدح فلان. ويقال: صدعت بالحق: إذا تكلمت به جهارًا.

وانصدع: انشق. ومنه الصديع، للصبح؛ لأنه يصدع الليل، أي: يشقه. والتصديع: التفريق. وتصدعوا: تفرقوا. واصَّدَّع - بتشديد الصاد والدال - أي: تصدع. ينظر: البصائر (٣/ ٣٩٤، ٣٩٥).

(۵) رواه الطبرى في تفسيره (۱۱/ ٦٣١) عن الضحاك، وقتادة وغيرهما، وانظر البغوى في تفسيره (۶/ ٢٨١).

يُصَدِّعُونَ عَنْهَا﴾ أي - لا يصدع رءوسهم ﴿وَلَا يُنزِفُونَ﴾ [١٩].

والوجه الرابع: الصدع^(۱): التفرق؛ قوله – تعالى – فى سورة الروم: ﴿يَوْمَهِـنِـٰ يَصَّدَّعُونَ﴾ [٤٣] أى: يتفرقون.

تفسير الصغير (٢) على ثلاثة أوجه:

الخفيف _ القليل _ الصغار: الذل والهوان.

فوجه منها: الصغير يعنى: الخفيف (٣) ؛ قوله – تعالى – فى سورة يونس: ﴿وَلَآ أَشَغَرَ مِن ذَالِكَ﴾ [٦١] يعنى: ولا أخف، مثلها فى سورة سبأ [٣]، ونحوه.

والوجه الثانى: الصغير: القليل^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة الكهف: ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾ [٤٩] يعنى: قليلة ولا كثيرة، وكقوله – تعالى – : ﴿وَلَا تَسْتَمُوّاً أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوَّ كَبِيرًا﴾ [البقرة: ٢٨٢] يعنى: قليلًا أو كثيرًا.

والوجه الثالث: الصغار: الذل والهوان (٥): قوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ آجَـرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللهِ ﴾ [١٢٤] يعنى: الذل والهوان عند الله، وكقوله - تعالى - : ﴿ حَتَى يُعُطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمَّ صَلْغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]: أذلاء.

تفسير الصاحب(٦) على ثمانية أوجه:

السكان _ القوم _ الرفيق _ النبى ﷺ _ الأخ _ الزوجة _ الخزنة _ الأبوان فوجه منها: الأصحاب: السكان (١)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿ أَوْلَتُهِكَ فُوجه منها: الأصحاب: السكان (١)؛

⁽۱) رواه الطبرى في تفسيره (۱۹۳/۱۰) عن قتادة، وابن عباس، وابن زيد .

⁽٢) صَغُرَ وصَغِرَ ضد كَبر، وهو صاغر بين الصَّغْر والصغَار. وتصاغرت إليه نفسه: صارت صغيرة الشأن ذلًا ومهانة. وصغر في عيون الناس، وأصغر فعله، واستصغره.

والصغر والكبر من الأمور النسبية. فالصغير قد يكون كبيرًا بالنسبة إلى ما هو أصغر منه، والكبير كذلك يكون صغيرًا بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. وقد يكون تارة بالزمان، وباعتبار الجثة، وباعتبار القدر والمنزلة. ينظر: البصائر (٣/ ٤١٦).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (٦/ ٧٤).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (١٦٦/٣).

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره (٥/ ٣٣٥) عن السدى، وينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ١٢٩).

 ⁽٦) صحبه يَضْحبه، صُحْبة - بالضم - وصَحَابة بالفتح، وصِحَابة - بالكسر - عن الفرَّاء. وجمع الصاحب: صَحْب، كراكب وركب، وصُحْبة كفارِه وفُرْهة، وصِحاب كجائع وجِياع، وصُحْبَان - بالضم - كشاب وشُبًان .

وَالْأَصْحَابِ: جمع صحب، كَفُرخ وأَفْرَاخ. والصحابة: الأصحاب. وهو في الأصل مصدر. وجمع الأصحاب: أصاحيب.

وقولهم في النداء: يا صاح، معناه: يا صاحبي. ولا يجوز ترخيم المضاف إلا في هذا وحده، =

أَمْهُ حَنَابُ ٱلنَّارِ ﴾ [٢٥٧،٣٩] يعنى سكان النار، [ومثله: ﴿وَنَادَىٰ أَصَّابُ ٱلجُنَّةِ ﴾ يعنى: سكان الجنة ﴿أَصَّابُ النَّارِ ﴾ [الأعراف: ٤٤] يعنى: سكانها، ونحوه كثير، وكذلك: ﴿أَصَّبُ ٱلْأَعْرَافِ ﴾ [الأعراف: ٤٨].

والوجه الثانى: الأصحاب يعنى: القوم ؛ قوله - تعالى - فى سورة الشعراء: ﴿قَالَ أَمْحَابُ مُوسَىٰ ﴾ [٦١] يعنى: قوم موسى وأمته، ونحوه كثير.

والوجه الثالث: الصاحب: الرفيق في السفر^(۱) ؛ قوله - تعالى - في سورة النساء: ﴿وَالصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ ﴾ [٣٦] يعنى: الرفيق في السفر، وقوله - تعالى - في سورة الكهف: ﴿وَالصَّاحِبْنِيُ ﴾ [٧٦] يعنى: لا ترافقني، وكقوله - تعالى - في سورة براءة: ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَنْحِبِهِ ﴾ [التوبة: ٤٠]: لرفيقه أبى بكر الصديق، رضى الله عنه.

والوجه الرابع: الصاحب: النبى ﷺ (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة التكوير: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ مِمَجْنُونِ ﴾ [٢٢] يعنى: وما نبيكم بمجنون. مثلها فى سورة النجم: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ [٢] يعنى: نبيكم.

والوجه الخامس: الصاحب يعنى: الأخ؛ قوله - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿فَقَالَ لِصَنْجِيدِ ﴾ [٣٤] يعنى: أخاه. لِصَنْجِيدِ ﴾ [٣٤] يعنى: أخاه . والوجه السادس: الصاحب: الزوج (٣) ؛ قوله - تعالى - [فى سورة عبس وتولى: ﴿وَصَنْجِبَيْدِ وَبَنِيهِ ﴾ [٣٠] يعنى: زوجته، وكقوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَمُ صَنْجِبَةٌ ﴾ [٢٠١] يعنى: زوجة .

والوجه السابع: الأصحاب يعنى: الخزنة (٥)؛ قوله - تعالى - : ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصَّحَبَ النَّادِ﴾ يعنى: خزنة النار ﴿إِلَّا مَلَيِكُهُ ﴾ [المدثر: ٣١]، ولا نظير له.

والوجه الثامن: الأصحاب يعنى: الأبوين؛ قوله - تعالى - في سورة الأنعام: ﴿لَهُ

⁼ سمع من العرب مرخمًا.

والصاحب: الملازم، إنسانًا كان أو حيوانًا أو مكانًا أو زمانًا. ولا فرق بين أن يكون مصاحبته بالبدن - وهو الأكثر - أو بالعناية والهمة. ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته. ويقال لمالك الشيء: هو صاحبه. وكذلك لمن يملك التصرف فيه. ينظر: البصائر (٣/ ٣٨٦).

⁽٧) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (١/ ٢٨٦) عن أبي سعيد الخدري .

⁽۱) رواه الطبرى في تفسيره (٤/ ٨٣) عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد وغيرهم، وينظر البغوى في تفسيره (١/ ٤٢٥).

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره (٢/ ٤٧٢) عن ميمون بن مهران، وينظر البغوي في تفسيره (٤/٣٥٤).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (٤٥٣/١٢).

⁽٤) في أ: ﴿ وَصَانِجِبَتِهِ، وَأَخِيهِ ﴾ [المعارج: ١٢].

⁽٥) ذكره الطبرى في تفسيره (٢١/١٢).

أَصَّحَٰنَ ۗ يَدَّعُونَهُۥ إِلَى ٱلْهُدَى﴾ [٧١] يعنى: الأبوين فى بعض التفاسير، وهما أبو بكر وزوجه.

تفسير صرف على ثمانية أوجه:

وجّه _ بيَّن: بالتشديد _ قسَّم _ أمال _ هزم _ التلوين والتقليب _ دفع _ عدل فوجه منها: صرف يعنى: وجَّه ؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة الأحقاف: ﴿وَإِذَ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ﴾ أى: وجهنا إليك ﴿نَفَرُا مِّنَ ٱلْجِنِّ . . . ﴾ الآية [٢٩].

والوجه الثانى: صرف يعنى: بيَّن^(۱)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِى هَاذَا﴾ [الإسراء: ٨٩] يعنى: بينا. مثلها فى سورة طه: ﴿وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ﴾ [١١٣] أى: بينا فيه.

والوجه الثالث: صرفنا - بالتشديد - قسمنا ؛ (٢) قوله - تعالى - في سورة الفرقان: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُم ﴾ [٥٠] يعني: قسمنا المطر بينهم عامًا بعام ﴿ لِيَذَّكَّرُوا ﴾: ليتعظوا.

والوجه الرابع: صرف^(۳) أي: أمال؛ قوله - تعالى - في سورة براءة: ﴿ صَرَفَ َ اللَّهُ قُلُوبَهُم﴾ [التوبة: ١٢٧] أي: أمال الله قلوبهم.

والوجه الخامس: صرف يعنى هزم ؟^(٤) قوله - سبحانه - فى سورة آل عمران: ﴿ثُمَّمَ مَسَرُفَكُمْ عَنْهُمْ ﴾ [١٥٢].

والوجه السادس: التصريف: التلوين والتقليب^(ه) ؛ قوله – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَكِج . . . ﴾ الآية [١٦٤] يعنى: تلوين الرياح، وتقليبها يمينًا وشمالًا، عذابًا ورحمة، قبولًا ودبورًا. مثلها فى سورة الجاثية: ﴿وَتَصَرِيفِ ٱلرِّيَكِج ءَايَئَتُ لِتَوَرِّمِ يَعْقِلُونَ﴾ [٥] يعنى: تقليب الرِّيح.

والوجه السابع: الصرف: الدفع (٦٠)؛ قوله – تعالى – فى الفرقان: ﴿رَبَّنَا ٱصْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ ﴾ [٦٥] أى: ادفع، وكقوله – تعالى – فى سورة الأنعام: ﴿مَن يُصْرَفَ عَنَّهُ ﴾ [١٦] أى: يدفع عنه.

⁽١) ذكره الطبري في تفسيره (٨/ ٤٦٤)، وينظر تفسير البغوي (٣/ ٢٣٢).

 ⁽۲) رواه الطبری فی تفسیره (۹/ ۳۹۷) عن ابن عباس، ومجاهد وغیرهما، وینظر تفسیر البغوی (۳/ ۳۷).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (٦/ ٥٢١)، وينظر البغوى (٢/ ٣٤١).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (٣/ ٤٧٤)، وينظر البغوى في تفسيره (١/ ٣٦٢).

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره بمعناه (٢/ ٦٩)، وينظر تفسير البغوى (١٣٦/١).

⁽٦) ذكره الطبرى في تفسيره (٥/ ١٦٠)، وينظر تفسير البغوى (٢/ ٨٨).

والوجه الثامن: صرف أى: عدل (١)؛ قوله - تعالى - : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِيَ عَالَى بَاللَّهِ أَنَّ يُصَرَّفُونَ ﴾ [غافر: ٦٩] أى: أنى يعدلون عن الإيمان؟

تفسير الصد على أربعة أوجه:

الإعراض _ المنع _ الضجيج _ تصدى أى: تقبل بوجهك إليه فوجه منها: يصدون أى: يعرضون (٢) ؛ قوله - تعالى - فى سوره النساء: ﴿يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا﴾ [٦١].

والوجه الثانى: الصد: المنع^(٣) ؛ قوله - تعالى - : ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٤٥] أي: يمنعون الناس من الإيمان، ومثله كثير.

والوجه الثالث: يصدون أى: يضجون (٤) ؛ قوله تعالى: ﴿إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾ [الزخرف: ٥٧] أي: يضجون.

والوجه الرابع: تصدى: أقبل بوجهه عليه (٥) ؛ قوله - تعالى - : ﴿ فَأَنَتَ لَهُمْ تَصَدَّىٰ ﴾ [عبس: ٦] أي: تقبل بوجهك عليه.

* * *

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۱/۷۲) عن قتادة .

⁽٢) ينظر: تفسير البغوى (١/٤٤٧).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (١٢٨/٩).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره (١١/١١) عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة وغيرهم

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٤٤٧/٤).

باب الضاد

الضر _ الضحى _ الضرب _ الضلال _ الضحك _ الضعف _ الضعف _ الضعف _ تفسير الضر⁽¹⁾ على سبعة أوجه:

البلاء والشدة ـ قحط المطر ـ الأهوال(٢) في البحر

المرض _ النقص _ الجوع _ الضر بعينه

فوجه منها: الضريعنى: البلاء (٣) والشدة؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالفَّرِّآءِ ﴾ [١٧٧] يعنى: الشدة والبلاء. نظيرها فيها قوله - تعالى - : ﴿ مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالفَّرِّآءُ ﴾ [٢١٤]، وكقوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرِ ﴾ [١٧] يعنى: ببلاء وشدة. نظيرها فى سورة الزمر [٨]، وسورة آل عمران: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالفَّرَاءِ ﴾ [١٣٤].

والوجه الثانى: الضر: قحط المطر^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿وَلَقَدُّ الرَّسُلُنَا ۚ إِلَىٰ أُمَرِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ ﴾ [٤٢] يعنى قحط المطر. نظيرها فى سورة الأعراف [٩٥-٩٦]، وكقوله - تعالى - فى سورة يونس: ﴿ مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُم ﴾ [٢١] يعنى: قحط المطر. نظيرها فى سورة الروم [٢٣].

والوجه الثالث: الضر: الأهوال^(٥)؛ قوله - سبحانه - : ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلغُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ [الإسراء: ٦٧] يعني: الأهوال^(١) في البحر.

والوجه الرابع: الضر: المرض (٧) ؛ قوله - تعالى - في سورة يونس: ﴿وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ الْمُشَّرُ ﴾ يعنى: الضُّرُ ﴾ يعنى: مرضا ﴿دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّمُ ﴾ [١٢] يعنى: مرضه. نظيرها في سورة الزمر [٤٩]، وكقوله تعالى في سورة الأنبياء - عن أيوب -: ﴿أَنِّ مَسَنِي الطَّرُ ﴾ [٨٣] يعنى: المرض ني الجسد.

⁽۱) ضره ضَرَرًا وضَرًا، وضرورةً وضَرُورَاء، وضَارُورَاء، وهو سوء الحال، إما في نفسه كقلة العلم والفضل والعفة، وإما في بدنه كعدم جارحة ونقص، وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وجاه. والضربمعناه. ينظر: البصائر (٣/ ٤٦٨).

⁽٢) في أ: ذهاب الأموال.

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (٥/ ١٦٠).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (٦/٥٤٣).

⁽٥) ينظر: تفسير البغوى (٣/ ١٢٤). وفي أ: الضر في البحر يعني: ذهاب الأموال في البحر.

⁽٦) في أ: ذهاب الأموال.

⁽۷) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/ ٣٤٦).

والوجه الخامس: الضر: النقص؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيِّءٍ﴾ [١١٣] يعنى: وما ينقصونك من شىء، وكقوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿ فَكَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئاً﴾ [١٤٤] يعنى: فلن ينقص الله شيئا.

والوجه السادس: الضر: الجوع^(۱)؛ قوله - تعالى - في سورة يوسف: ﴿مَسَّنَا وَأَهْلَنَا اللَّهُ ﴾ [۸۸] يعني: الجوع.

والوجه السابع: الضربعينه (٢) ؛ قوله - تعالى - في سورة الشعراء: ﴿قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُرُّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

تفسير الضحى (٢) على ثلاثة أوجه:

النهار _ إذا ترحل النهار _ حر الشمس

فوجه منها: الضحى يعنى: النهار^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿أَوَ أَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى﴾ [٩٨] يعنى: نهارًا وكقوله - تعالى - فى سورة طه: ﴿وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى﴾ [٥٩] يعنى: نهارًا وهو النهار أجمع.

والوجه الثانى: الضحى: إذا ترحل (٥) النهار أول ساعة منه (٢)؛ قوله - تعالى - : ﴿ وَالطُّبَحَىٰ وَالَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ [الضحى: ١٦] يعنى: أول ساعة من النهار، أول ما ترحلت الشمس، وكقوله - تعالى - في سورة النازعات: ﴿ لَوْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَنَها ﴾ [٤٦] يعنى: أول ساعة من النهار.

⁽١) ينظر: تفسير البغوى (٢/٢٤٤).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۹/ ٤٥١).

⁽٣) الضَّحْو، وَالضَّحْوة، وَالضحية - كعشيّة -: ارتفاع النهار. والضُحَا: فُويْقه. ويُذَكَّر ويُصَغَّر ضُحيًا بلا تاء. والضحاء - بالفتح والمد - إذا كرب انتصاف النهار، و - بالضم والقصر -: الشمس . وأتيتك ضحوة، وضُحَاء، وضُحيًا أي: ضُحًا، وأضحى: صار فيها، وضاحاني رسولك، قال تعالى: ﴿وَأَخْرَجُ شُكَاكَ ﴾ [النازعات: ٢٩] .

وَضَحِيَ يَضْحَى - كرضي يرضى - تعرض للشمس، قال تعالى: ﴿لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ [طه: ١١٩]، أي: لك أن تتصَوَّن من حر الشمس.

وضَحًى قومه: غداهم فتضَحُّوا، ودعاهم إلى ضَحَائه. وضَحَّى إبله: رعاها ضَحَاء .

وضاحية كل شيء: ناحيته البارزة. وضواحى الإنسان: ما برز منه، كالكتفين والمنكبين، ومن الحوض: نواحيه .

وليلة ضَحْياء وإِضْحِيانَة وإضْحِيَة: مضيئة. ويومٌ ضَحْياةٌ. ينظر: البصائر (٣/ ٢٦٢).

⁽٤) ينظر: تفسير البغوى (٢/ ١٨٤).

⁽٥) في أ: دخل.

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره بمعناه (٢١/ ١٢٠)، وينظر تفسير البغوى (٤/ ٤٩٨).

والوجه الثالث: الضحى يعنى: حر الشمس^(۱)؛ قوله – تعالى – : ﴿وَٱلثَّمْسِ وَضُّحَنْهَا﴾ . [الشمس: ١] يعنى: وحرها، وكقوله – تعالى – فى سورة طه: ﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ﴾ [١١٩] يعنى: لا يصيبك فيها حر الشمس فيؤذيك.

تفسير الضرب على أربعة أوجه:

السير _ الضرب باليدين _ الوصف _ البيان

فوجه منها: الضرب يعنى: السير^(۲)؛ قوله – تعالى – فى سوره النساء: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي اللَّهِ ﴾ [النساء: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ﴿ وَيَأَيُّهُمُ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٩٤] أَلَارَضِ ﴾ [المزمل: ٢٠] أى – سافرتم وسرتم، وكقوله – تعالى – : ﴿ وَءَاخُرُونَ يَضَرِبُونَ فِي الْلَرْضِ ﴾ [المزمل: ٢٠] أى: يسيرون.

والوجه الثانى: الضرب يعنى: باليدين؛ قوله - تعالى - : ﴿ فَاصْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ يعنى - الضرب باليدين. مثلها: ﴿ وَاَصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ [الأنفال: ١٢]، وكقوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿ وَاَصْرِبُوهُنَ ﴾ [النساء: ٣٤] يعنى: الضرب باليد غير مبرح. والوجه الثالث: الضرب يعنى: الوصف (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة النحل ﴿ صَرَبَ اللهُ مَنْلًا ﴾ [٧٥] يعنى: وصف الله - تعالى - شبهًا. مثلها فيها، وكقوله - تعالى - فى سورة الزخرف: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْبِكُم مَثَلًا ﴾ [٧٥] أى: وصف. مثلها: ﴿ فَلَا تَصْفُوا لِلهُ أَسْباها، وقال - سبحانه - فى سورة الحشر: ﴿ وَتِلْكَ اَلْأَمْثَالُ ﴾ [النحل: ٧٤] أى: لا تصفوا لله أشباها، وقال - سبحانه - فى سورة الحشر: ﴿ وَتِلْكَ اَلْأَمْثَالُ فَنْرِبُهُم لِلنَّاسِ ﴾ [٢١] أى: نصفها، ونحوه.

والوجه الرابع: الضرب: البيان^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة إبراهيم: ﴿وَضَرَبْنَا لَكُمُّ الْأَمْثَالَ﴾ [٤٥] يعنى: بينا، وكقوله – سبحانه – فى سورة الفرقان: ﴿وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالُ ﴾ [٣٩]. مثلها فى سورة إبراهيم وسورة العنكبوت: ﴿وَتِلْكَ اَلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾ [٣٩] يعنى: نبينها.

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره (٨/٤٦) عن ابن عباس.

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۲ ۲۲۲).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (٧/ ٦٢١).

⁽٤) ينظر: تفسير البغوى (٣/ ٤٠).

تفسير الضلال(١) على ثمانية أوجه:

الغي _ الاستزلال _ الخسران _ الشقاء _ الإبطال _ الخطأ _ النسيان _ الضلال بعينه فوجه منها: الضلال يعنى: الغي (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة النساء - عن إبليس -:

(١) الضلال، والضَلّ - بالفتح - والضِّل - بالضم - والضلالة، والضَّلْضلة والأُضلولة: ضد الهدى. وقد ضَلَلتَ - بالفتح - تضِلُّ. وضَلِلْتَ - بالكسر - تَضَلُّ. وهو ضالٌّ وضَلُول. وأضلُّه غيره وضلَّله . وضلَلتُ بعيرى: إذا كان معقولاً فلم تهتد لمكانه، وأضللته: إذا كان مطلقًا فمرّ ولم تدر أين أَخَذَ. وأَضللت خاتمي. وضل في الدين. وهو ضال، وضِلْيل، وصاحب ضلال وضلالة، ومضلًل. ووقع في أضاليل وأباطيل .

وفلان لِضَّلَّة: لغِيَّة. وذهب دمه ضلُّه: هَدَرًا .

وضل عنى كذا: ضاع. وضَللْتُه: أُنسِيته. وأضلَّني أمر كذا: لم أقدر عليه. وأنشد ابن الأعرابي: إنى إذا خُللَة تنضيَّ فنى يريد مالى أضلَّنى عِلَلِي وضل الماء في اللبن، واللبن في الماء: غاب. وأضل الميت: دفن. وفلان ضُل بن ضُل، وقل ابن قل: لا يعرف هو وأبوه. قال:

فإن إيادكم ضُل بن ضُل وإنا من إيادكم بَراءً ويقال «الضلال» لكل عدول عن المنهج، عمدًا كان أو سهوًا، يسيرًا كان أو كثيرًا؛ فإن الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صعب جدًا؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «استقيموا ولن تحصوا». وقيل: لَن تحصوا ثوابه. وقال بعض الحكماء. كوننا مصيبين من وجه، وكوننا ضالين من وجوه كثيرة؛ فإن الاستقامة والصواب يجرى مجرى المقرطس من المرمى، وما عداه من الجوانب

وإذا كان الضلال ترك الطريق المستقيم، عمدًا كان أو سهوًا، قليلًا كان أو كثيرًا - صح أن يستعمل لفظ الضلال فيمن يكون منه خطأ ما؛ ولذلك نسب الضلال إلى الأنبياء وإلى الكفّار، وإن كان بين الضلالين بون بعيد، قال تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ﴾ [الضحى: ٧]، أي: غير مهتد لما سيق إليك من النبوة. وقال: ﴿قَالَ فَعَلْنُهَا إِذَا وَأَنَّا مِنَ ٱلطَّبَالِينَ﴾ [الشعراء: ٢٠]، وقال: ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَغِي ضَلَالٍ تُمِينٍ ﴾ [يوسف: ٨]؛ تنبيهًا أن ذلك منهم سهو. وقوله تعالى: ﴿أَن تَضِلً إِحْدَنَّهُ مَا﴾ [البقرة: ٢٨٢]، أي: تنسى، وذلك من النسيان الموضوع عن الإنسان.

والضلال من وجه آخر ينقسم قسمين: ضلال في العلوم النظرية، كالضلال في معرفة الوحدانية ومعرفة النبوة ونحوهما المشار إليهما بقوله: ﴿وَمَن يَكَفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَتِهِكَتِهِ. وَكُنُبِهِ. وَرُسُلِهِ. وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدّ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦]. وضلال في العلوم العمليةِ، كمعرفة الأحِكام الشرعية .

والضلال البعيد إشارة إلى ما هو كفر. وقوله تعالى: ﴿بَلَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَدَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ﴾ [سبأ: ٨] أي: في عقوبة الضلال البعيد .

وقوله: ﴿ أَءِذَا ضَيَلْلَنَهَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [السجدة: ١٠] كناية عن الموت واستحالة البدن .

وقوله: ﴿ وَلَا الْصَّـَالَٰإِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]، قيل: أراد به النصارى .

وقوله: ﴿ لَّا يَضِـٰلُ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٥٣] أي: لا يغفل عنه .

وقوله: ﴿ أَلَدُ بَجِّعَلُّ كُيِّدَهُمْ فِي تَغَيْلِكِ ﴾ [الفيل: ٢]، أي: في باطل وإضلال لأنفسهم .

والإضلال ضربان: أحدهما أن يكون سببه الضلال، وذلك على وجهين: إما أن يضل عنك الشيء، كقولك: أضللت البعير، أي: ضل عني، وإما أن يحكم بضلاله. فالضلال في هذين سبب للإضلال.

﴿ وَلَأُضِلَنَّهُمْ ﴾ [١١٩] يعنى: ولأغوينهم، وكقوله - تعالى - فى سورة يس: ﴿ وَلَقَدْ أَضَلً مِنكُونِ ﴾ [٦٢] يعنى: أغوى منكم، وكقوله - تعالى - فى سورة الصافات: ﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ فَبْلَهُمْ أَكْثُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [٧١] يعنى: غوى.

والوجه الثالث: الضلال يعنى: الخسران (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة حم المؤمن: ﴿وَمَا كَنْ يُدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِى ضَكَالِ﴾ [٢٥] يعنى: الخسران وخسارًا، وقال تعالى فى سورة «يس»: ﴿إِنَّ إِذَا لَغِى ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [٢٤] يعنى: فى خسران مبين، وقال - سبحانه -

الضرب الثاني: أن يكون الإضلال سببًا للضلال. وهو أن يزين للإنسان الباطل ليضل، كقوله تعالى: ﴿ لَمُنَتَ طَّأَ إِفَكَةٌ مِنْهُمٌ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُوكَ إِلَّا أَنفُسَهُمٌ ﴾ [النساء: ١١٣] أي: يتحرون أفعالاً يقصدون بها أن تضل، فلا يحصل من فعلهم ذلك إلا ما فيه ضلال أنفسهم . وإضلال الله تعالى للإنسان على وجهين:

أحدهما: أن يكون سببه الضلال. وهو أن يضل الإنسان فيحكم الله عليه بذلك في الدنيا، ويعدل به عن طريق الجنة إلى النار في الآخرة. وذلك الإضلال هو حق وعدل؛ فإن الحكم على الضال بضلاله، والعدول به عن طريق الجنة إلى النار حق وعدل.

والثانى من إضلال الله: هو أن الله تعالى وضع جبلة الإنسان على هيئة إذا راعى طريقًا محمودًا كان أو مذمومًا ألفه واستطابه، وتعسر عليه صرفه وانصرافه عنه. ويصير ذلك كالطبع الذى يأبى على الناقل؛ ولذلك قيل: العادة طبع ثان. وهذه القوة فينا فعل إلهى .

وإذا كان كذلك، وقد ذكر في غير هذا الموضع أن كل شيء يكون سببًا في وقوع فعل يصح نسبة ذلك الفعل إليه - فصح أن ينسب ضلال العبد إلى الله من هذا الوجه. فيقال: أضله الله، لا على الوجه الذي يتصوره الجهلة. ولما قلنا: جعل الإضلال المنسوب إلى نفسه للكافر والفاسق دون المؤمن، بل نفي عن نفسه إضلال المؤمن فقال: ﴿وَمَا كَابَ اللهُ لِيُضِلَّ فَوْمًا بُعْدَ إِذْ هَدَنهُم المؤمن، بل نفى عن نفسه إضلال المؤمن فقال: ﴿وَمَا كَابَ اللهُ فَوْمًا بُعْدَ إِذْ هَدَنهُم المؤمن فقال: ﴿وَمَا كَابَ اللهُ لِيُضِلَّ فَوْمًا بُعْدَ إِذْ هَدَنهُم المؤمن فقال: ﴿وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلّا الْفَنسِقِين الكافرين: ﴿وَاللّاِينَ كُنُوا فَتَسَا لَمُم وَاصَلَ أَعَلَكُهُم وَاصَلَ في الكافرين: ﴿وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلّا الْفَنسِقِين اللهُ اللهُ عَلَى مُؤمِنه اللهُ مَرَمُنا ﴾ [البقرة: ١٠]، وزيادة المرض في قوله: ﴿وَنُقَلِم اللهُ مَرَمُنا ﴾ [البقرة: ٧]، وزيادة المرض في قوله: ﴿فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَمُنا ﴾ [البقرة: ١٠]. ينظر: البصائر (٣/ ٤٨١-٤٨).

⁽۲) ينظر: تفسير البغوى (۱/ ٤٨١).

⁽١) ينظر: تفسير البغوى (١/ ٤٧٩).

⁽٢) انظر: الكشاف (١٦٠/٤).

فى سورة يوسف - لامرأة العزيز - : ﴿إِنَّا لَنَرَبُهَا فِي ضَلَئِلِ ثَبِينٍ ﴾ [٣٠] يعنى: فى خسران بيِّن من حب يوسف، وقال - تعالى - أيضًا: ﴿تَالَيْهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلَئِلِكَ ٱلْقَـكِدِيمِ ﴾ [يوسف: ٩٥] يعنى: فى خسرانك البيِّن من حب يوسف.

والوجه الرابع: الضلال يعنى: الشقاء؛ قوله - تعالى - فى سورة تبارك الملك: ﴿إِنَّ الْتُدَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴾ [9] يعنى: فى شقاء طويل، وقال - سبحانه - فى سورة «اقتربت الساعة»: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ [القمر: ٤٧] يعنى: فى شقاء طويل وعناء، وقال - تعالى - فى سورة سبأ: ﴿بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِى ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴾ [٨] يعنى: الشقاء الطويل.

والوجه الخامس: الإضلال يعنى: الإبطال^(۱) ؛ قوله - تعالى - فى سورة محمد ﷺ: ﴿ الَّذِينَ كُفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ أَضَلَ أَعْنَلَهُم ﴾ [١] يعنى: أبطل أعمالهم. مثلها: ﴿ فَلَن يُضِلَ أَعْنَلَهُم ﴾ [مُعَلَكُم ﴾ [محمد: ٩] أى: لن يبطل أعمالهم، وقال - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿ الَّذِينَ صَنَلَهُم أَمْ يَهُم فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا ﴾ [١٠٤] أى: بطل سعيهم.

والوجه السادس: الضلال يعنى: الخطأ^(۲)؛ فذلك قوله – تعالى – فى سورة الفرقان: ﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَمْكِمُ بَلَ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا﴾ [٤٤] يعنى: أخطأُ. مثلها فى سورة الأعراف [١٧٩].

وقال فى سورة الفرقان: ﴿مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا﴾ [٤٢] يعنى: أخطأ طريقًا، وقال – تعالى – فى سورة ن والقلم: ﴿إِنَّا لَضَالُونَ﴾ [٢٦] يعنى: أخطأنا الطريق إلى البستان، وقال – تعالى – فى سورة النساء: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواً﴾ [١٧٦] يعنى: أن تخطئوا فى قسمة المواريث.

والوجه السابع: الضلال يعنى: النسيان (٣)؛ قوله – تعالى – في سورة البقرة: ﴿أَن تَضِلًا إِحْدَنْهُمَا﴾ [٢٨٢] يعنى: أن تنسى إحداهما.

والوجه الثامن: الضلال بعينه ؛ قوله - سبحانه - في سورة الأنعام: ﴿وَمَن يُرِدُ أَن يُعِنِــلَّهُ﴾ [١٢٥] ونحوه.

⁽١) ينظر: تفسير البغوى (٤/ ١٧٧).

⁽۲) ذكره الطبرى بمعناه (۹/ ۳۹۳)، وينظر تفسير البغوى (۳/ ۳۷۰).

⁽٣) ينظر: تفسير البغوى (١/ ٢٦٩).

تفسير الضحك(١) على خمسة أوجه:

الحيض _ التعجب _ الاستهزاء _ الإعجاب _ الضحك بعينه

فوجه منها: الضحك يعنى: الحيض (٢) ؛ قوله - تعالى - في سورة هود: ﴿وَأَمْرَأَتُهُۥ قَابِمَةٌ فَضَحِكَتُ ﴾ [٧١] يريد: فحاضت.

والوجه الثانى: الضحك يعنى: التعجب (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة النمل: ﴿فَلَبَسَــَمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا﴾ [١٩] يعنى: متعجبًا من قول النملة.

والوجه الثالث: الضحك: الاستهزاء (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة النجم: ﴿ أَفِنَ هَٰذَا الْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَقَمْحُكُونَ﴾ [٥٩-٢٠] أى: تستهزئون، وكقوله - تعالى - فى سورة المطففين: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ [٢٩] أى: يستهزئون. مثلها فى سورة الزخرف: ﴿ إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴾ [٤٧] يعنى: يستهزئون.

والوجه الرابع: الضحك: الإعجاب (٥)؛ قوله تعالى في سورة عبس وتولى: ﴿ مَامِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾ [٣٩] يعني: معجبة بكرامة الله تعالى.

والوجه الخامس: [الضحك بعينه (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة النجم: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضَحُكَ وَأَبَّكُن﴾ [٤٣] يعنى: أضحك أهل الجنة، وأبكى أهل النار. مثلها في سورة براءة] (٧): ﴿ فَلْيَضَحَكُوا قَلِيلًا وَلِبَبَّكُوا كَثِيرًا ﴾ [التوبة: ٨٢].

تفسير الضعيف (^) على ثمانية أوجه:

العَجَزة _ من لا صبر له على التزويج _ الضرير _ الزَّمْنى المقهور _ السَّفْلَة _ النطفة _ الخذلان

فوجه منها: ضعفاء يعني عجزة (٩) عن الحيلة؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿وَلَكُمُ

وجاء بأضحوكة وبأضاحيك. وتقول: ما أضاحيك إلا أضاحيك. وقد يستعمل الضحك للتعجب المجرد. وهذا المعنى قصد من قال: الضحك يختص بالإنسان. ينظر: البصائر (٣/ ٢٠).

⁽۱) والضَّحِك: انبساط الوجه وتكشير الأسنان من سرور. ضَحِكَ - كعلم - ضَحْكًا - بالفتح - وضِحِكًا - بكسرتين - وضَحِكًا - ككتف - وتضَحَّك وتضاحك، فهو: ضاحك، وضحاك، وضُحُكة - بكسرتين - وضَحُوك، ومضحاك. وضُحَكة - كهمزة - كثير الضحك. وضُحُكة - بالضم - يضحك منه. والضحاك والضحَكة: ذم، والضُحُكة: أذم .

⁽۲) رواه الطبری بسنده (۷/ ۷۲) عن مجاهد .

⁽٣) ينظر: تفسير البغوى (٣/ ٤١١).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (١١/١١ه).

⁽٥) ذكره الطبرى بمعناه (١٢/ ٤٥٤).

⁽٦) ذكره الطبرى في تفسيره (١٢/ ٥٣٤).

⁽٧) وفي أ: الضَّجك: ضحك أهل الجنَّة، والبَّكاء: بكاء أهل النار؛ وقوله.

 ⁽٨) الضَّغْف والضُّغْف: خلاف القوّة. وقد ضَعُف وضَعَف - الفتح عن يونس - فهو ضعيف. وقوم

ذُرِّيَةٌ شُعَفَآهُ﴾ [٢٦٦] يعنى: عجزة عن الحيلة. مثله: ﴿وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُواً﴾ [آل عمران:١٤٦] يعنى: وما عجزوا عن قتال عدوهم.

والوجه الثانى: ضعيفًا يعنى: من لا صبر له عن التزويج (١٠)؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنْكُنُ ضَعِيفًا﴾ [٢٨] يعنى: لا يصبر عن أمر النساء.

والوجه الثالث: ضعيفًا يعنى: ضريرًا^(٢)؛ قوله - تعالى - فى [سورة هود: ﴿وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾ [٩١]^(٣) يعنى: ضريرًا.

والوجه الرابع: الضعفاء: الزَّمْنَى^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة التوبة: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ﴾ [٩١] أى: ليس على الزَّمْني.

والوجه الخامس: الضعيف: المقهور ؛ قوله - تعالى - في سورة القصص: ﴿ يَشَتَضْعِفُ طُآبِفَةً مِنْهُمٌ ﴾ [٤] يعنى: يقهر طائفة منهم. مثلها فيها: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ الشَّضْعِفُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [٥] أي: قهروا، وكذلك قوله - تعالى - : ﴿ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [١] أي: مقهورين، ونحوه.

والوجه السادس: الضعفاء أى: السَّفْلَة ؛ قوله - تعالى - فى سورة سبأ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّنَا السَّلَة السَّلَة اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُ الللْمُو

والوجه السابع: الضعف: النطفة (٥)؛ قوله – تعالى – في سورة الروم: ﴿اللَّهُ الَّذِي ِ خَلَقَكُمُ مِّن ضَعْفِ﴾ [٥٤] يعني: من نطفة.

والوجه الثامن: الضعيف: الخِذْلَان^(٦)؛ قوله – تعالى – فى سورة النساء: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [٧٦] يعنى: صنع^(٧) الشيطان كان ضعيفًا، أى: خِذْلَانًا يخذلهم كما خذلهم يوم بدر.

⁼ ضِعَاف وضُعَفَاءُ وضَعَفَة. وفرق بعضهم بين الضَّعْف والضَّعْف فقال: الضعف – بالفتح –: في العقل والرأى، والضَّعف – بضمّ –: في الجسد. ورجل ضعوف، أي: ضعيف، وكذلك امرأة ضعوف. ينظر: البصائر (٣/٤٧٤).

⁽٩) ينظر: تفسير البغوى (١/ ٢٥٢).

⁽۱) رواه الطبرى في تفسيره (۶/ ۳۲) عن ابن طاوس عن أبيه .

⁽۲) رواه الطبري في تفسيره (۷/ ۱۰۳، ۱۰۴) عن سعيد بن جبير، وشريك وغيرهما .

⁽٣) في أ: في النساء: ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨].

⁽٤) في أ: الضعيف: الزمن.

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره (١٩٨/١٠) عن قتادة .

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٤٥٢).

⁽٧) في أ: صنيع.

تفسير الضعف على وجهين:

العذاب _ المضاعفة

فوجه منهما: الضعف: العذاب^(۱)؛ قوله - تعالى - في سورة بني إسرائيل: ﴿إِذَا لَّأَذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَرَةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ﴾ [٧٥] يعنى: عذاب الحياة والممات.

والوجه الثانى: الضعف: المضاعفة (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأحزاب: ﴿ يُضَاعِفُهُ لَهُ وَ اللَّهُ الللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

* * *

⁽۱) رواه الطبرى في تفسيره (۸/ ۱۲۰) عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة وغيرهم .

⁽۲) رواه الطبرى فى تفسيره (۲/ ۲٤٥) عن السدى .

باب الطاء

الطواف _ الطائر _ الطهور _ الطاغوت _ الطيبات _ الطيب والخبيث الطعام _ طائف _ الطغيان _ طرف _ طرق تفسير الطواف على سبعة أوجه:

السعى _ الجولان _ الطواف حول الكعبة _ الخدمة العذاب _ الوسوسة _ الجماعة

فوجه منها: الطواف يعنى: السعى؛ كقوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَكَ بِهِمَأَ﴾ [١٥٨] يريد أن يسعى بين الصفا والمروة.

والوجه الثاني: الطواف يعني: الجولان (١٠)؛ قوله - تعالى - في سورة الرحمن: ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَيَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴾ [٤٤] يعني: يجولون.

والوجه الثالث: الطواف حول الكعبة (٢)؛ قوله – تعالى – في سوره الحج: ﴿ وَطَهِّرَ اللَّمَا آيِفِينَ﴾ [٢٦] يعني: الطائفين حول الكعبة.

والوجه الرابع: الطواف يعنى: الخدمة؛ قوله - تعالى - فى سورة الإنسان: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِم﴾ أى: يخدمهم ﴿وِلْدَانُ تُحَلَّدُونَ . . . ﴾ الآية [١٩] .

والوجه الخامس: الطَّوْفُ: نزول العذاب (٣)؛ قوله - سبحانه - في سورة القلم: ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِثُ مِن رَبِكَ ﴿ وَهُمْ نَآيِبُونَ ﴾ [١٩].

والوجه السادس: الطائف: الوسوسة (٤)؛ قوله - سبحانه - في سورة الأعراف: ﴿إِنَّ اللَّيْطِينِ ﴾ [٢٠١].

والوجه السابع: الطائفة: الجماعة؛ قوله - تعالى - في سورة الحجرات: ﴿ وَإِن طَآبِفُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٩] أي: جماعتان.

تفسير الطائر على تسعة أوجه:

الشدة والرخاء - الكتاب - الطير بعينه - الهدهد - الخفاش - ما أتى من قبل البحر - الطاووس والديك والغراب والبط - سائر الطيور - الدجاج والدراج فوجه منها: الطائر يعنى: الشدة والرخاء (٥)؛ قوله - سبحانه - في سورة يس: ﴿قَالُواْ

⁽١) قال البغوى في تفسيره (٤/ ٢٧٣): الجولان بمعنى السعى .

⁽۲) ينظر: تفسير البغوى (۳/ ۲۸۳).

⁽٣) ينظر: تفسير البغوى (٢٧٩/٤).

⁽٤) ينظر: تفسير البغوى (٢/ ٢٢٥).

⁽٥) قال البغوى في تفسيره (٩/٤) ﴿ مَلَكُمْ مُمَكُمُ ۗ [يس: ١٩] أي: حظكم من الخير والشر .

طَنَيْرُكُم مَّعَكُمُّ ﴾ [١٩] يعنى: شدتكم ورخاؤكم. نظيره فى سورة النمل: ﴿قَالَ طَنَيْرُكُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ [١٣١]. اللَّهِ ﴾ [٤٧].

والوجه الثانى: الطائر يعنى: الكتاب ؛ قوله - سبحانه - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿وَكُلَّ إِنْكُنِ ٱلْزَمَّنَهُ طُلَيِرَمُ فِى عُنُقِهِ ۖ [الإسراء: ١٣] يعنى الكتاب، أى: كتاب إجابته فى القبر لمنكر ونكير، ويقال: سعادته وشقاوته، وخيره وشره.

والوجه الثالث: الطائر يعنى: الطير بعينه (١)؛ قوله - سبحانه - : ﴿ وَمَا مِن دَاَبَـَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا طَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيَّهِ ﴾ [الأنعام: ٣٨] يعنى: ولا طير من سائر الطيور.

والوجه الرابع: الطير يعنى: الهدهد^(۲)؛ قوله – تعالى – : ﴿وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ﴾ [النمل: ۲۰] يقال: تفقد الطيور.

والوجه الخامس: الطير: الخفاش؛ قوله - سبحانه - في قصة عيسى: ﴿وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ الْطِينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَـنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيِّرًا بِإِذْنِي [المائدة: ١١٠] يعنى: الخفاش. والوجه السادس: الطير (٣) ما أتى من قبل البحر؛ قوله - سبحانه - في سورة الفيل: ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ [الفيل: ٣].

والوجه السابع: الطير: الطاووس^(٤) والديك والغراب والبط ؛ قوله – سبحانه – في سورة البقرة: ﴿فَخُذُ أَرْبَعَةُ مِّنَ ٱلطَّيْرِ﴾ [٢٦٠] يعنى ديكًا، وغرابًا، وطاووسًا، وبطًّا.

والوجه الثامن: الطير يعنى: سائر الطيور^(٥)؛ قوله سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ مَسَخَّرَتِ مَنَّقَاتٍ . . . ﴾ الآية [الملك: ١٩] مثلها في سورة النحل: ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَآءِ﴾ [٧٩].

والوجه التاسع: الطير يعنى: الدجاج والدراج ؛ قوله - سبحانه - في سورة الواقعه: ﴿ وَلَمْ مِنْ مِنَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [٢١] يعنى: الدجاج والدراج. قاله بعض المفسرين.

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (١٨٦/٥).

⁽۲) رواه الطبرى في تفسيره (۹/ ٥٠٥) عن ابن عباس .

⁽۳) رواه الطبری فی تفسیره (۳۹٦/۱۲) عن عبید بن عمیر .

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره (٣/ ٥٣) عن ابن إسحاق عن مجاهد، وابن زيد .

⁽٥) ذكره الطبرى في تفسيره (١٢/ ١٧٠).

تفسير الطهور(١) على عشرة أوجه:

الاغتسال - الاستنجاء - الطهور من الحدث - التنزه - الغسل من الحيض - الطهور من الذنوب - الطهور من الشرك - أطهر للقلوب من الريبة - الطهور من الفاحشة - أطهر يعنى: أحل

فوجه منها: الطهور يعنى: الاغتسال (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ مِنَا لَا كُنْتُمْ مُنَا الحيض ﴿فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ﴾ [٢٢٢] أي: اغتسلن من الحيض، وكقوله - تعالى - : ﴿وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُواً ﴾ [المائلة: ٦] يعنى: فاغتسلوا. والوجه الثانى: الطهور يعنى: الاستنجاء بالماء (٣)؛ قوله - تعالى - في سورة براءة: ﴿وَلِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَرُواً ﴾ [١٠٨] يقول: أن يستنجوا بالماء، يعنى: يغسلوا أثر البول والغائط بالماء.

والوجه الثالث: الطهور من جميع الأحداث (٤)؛ قوله - سبحانه - في سورة الأنفال: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ لِيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾ [١١] يعنى: من جميع الأحداث والجنابة، مثلها في الفرقان [٤٨].

والوجه الرابع: الطهر التنزه عن إتيان الرجال (٥) في أدبارهم؛ قوله – تعالى – في سورة الأعراف، والنمل: ﴿إِنَّهُمْ أُنَاشُ يَنَطَهَّرُونَ﴾ [٥٦،٨٢] يعنى: يتنزهون عن إتيان الرجال في أدبارهم.

والوجه الخامس: الطهور من الحيض والقذر كله (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة النساء: ﴿ لَمُ مُ فِيهُا ۚ أَزْوَا جُو مُ مُطَهَّرُهُ ﴾ [٥٧] يعنى: من الحيض والقذر كله (٧). مثلها في سورة

⁽۱) طَهَرَ وطَهُر واطَّهَر وتطهّر: بمعنى، وطَهَرت المرأة طُهْرًا وطَهارة وطَهورًا وطُهورًا، وطَهُرت، والفتح أقيس، وما عندى طَهُور أتطهر به: وَضُوءٌ أتوضأ به .

والطهارة ضربان: جسمانية، ونفسانية. وحمل عليهما عامة الآيات.

والطَّهور، قد يكون مصدرًا على «فَعول» فيما حكى سيبويه من قولهم: تطهرت طهورًا، وتوضأت وَضوءًا، ومثله وَقَدْت وَقُودًا، وقد يكون اسمًا غير مصدر كالفَطُور: اسمًا لما يفطر به، والسحور، والوجور، والسعوط، والذرور. ينظر: البصائر (٣/ ٥٢٨، ٥٢٩). زاد في أ: والطهر.

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره (٢/ ٣٩٩) عن مجاهد، وعكرمة وغيرهما .

⁽٣) رواه الطبرى في تفسيره (٦/ ٤٧٦) عن شهر بن حوشب، وقتادة وغيرهما .

⁽٤) وينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٢٣٤).

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره (٥/ ٥٤١) عن مجاهد، وابن عباس.

⁽٦) ذكره الطبرى في تفسيره (٤/ ١٤٧). وفي أ: القذرة كلها.

⁽٧) في أ: القذرة كلها.

آل عمران [١٥].

والوجه الثامن: الطهور من الريبة؛ (٣) قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿ وَإِذَا كَلَقَتُمُ اللَّهِ الرَّجِلُ اللَّهِ الرَّجِلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

والوجه التاسع: الطهور من الفاحشة والإثم بالله (٤)؛ قال الله – تعالى – في سورة الأحزاب: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُرُ تَطْهِيرًا﴾ [٣٣] يعنى: من الإثم والفاحشة، وكقوله – تعالى – في سورة آل عمران: ﴿إِنَّ اللَّهَ اَصَطَفَنكِ - وَطَهَّرَكِ ﴾ [٤٢] يعنى: من الفاحشة والإثم، وذلك أن اليهود رموها بالفاحشة.

والوجه العاشر: الطهور يعنى: الحلال؛ قوله – سبحانه – فى سورة هود عن لوط: ﴿ هَا وَٰكَةً ۚ بَنَاقِى هُنَ أَظْهَرُ لَكُمْ ۗ [٧٨] يعنى: أحل لكم.

تفسير الطاغوت على ثلاثة أوجه:

الشيطان _ الأوثان _ كعب بن الأشرف

فوجه منها: الطاغوت يعنى: الشيطان^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ فَكَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّ

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۱/ ۲۰۹) عن ابن عباس، وسعيد بن جبير وغيرهما .

⁽۲) رواه الطبري في تفسيره (۱/ ٥٨٨) عن مجاهد، وقتادة .

⁽۳) ذكره الطبرى في تفسيره (۲/۲).

⁽٤) قال البغوى في تفسيره (١/ ٣٠٠): ﴿ وَطَلَّهُ رَكِ ﴾ [آل عمران: ٤٢] أي: من مسيس الرجال ٠

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره (٣/ ٢٠) عن عمر بن الخطاب، ومجاهد والشعبي، وغيرهم .

فِي سَبِيلِ ٱلطَّلْغُوتِ ﴾ [٧٦] يعنى: الشيطان. مثلها في سورة المائدة: ﴿وَعَبَدَ ٱلطَّلْغُوتَ ﴾ [٦٠] يعنى: الشيطان.

والوجه الثانى: الطاغوت يعنى: الأوثان^(١)؛ قوله - سبحانه - فى سورة الزمر: ﴿وَالَّذِينَ الْجَنَّنَبُوا الطَّنْفُوتَ أَنَ يَعْبُدُوهَا﴾ [١٧] يعنى: الأوثان، مثلها فى سورة النحل: ﴿أَنِ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّنْفُوتَ ﴾ [٣٦] يعنى: الأوثان.

والوجه الثالث: الطاغوت: يعنى كعب بن الأشرف (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَالَّذِينَ كَغَرُوا أَوْلِيَا أَوُهُمُ الطَّلُغُوتُ ﴾ [٢٥٧] يعنى: كعب بن الأشرف. نظيرها فى سورة النساء: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَبِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّلْغُوتِ ﴾ [٥١] يعنى كعب بن الأشرف، وقال الله - تعالى - أيضًا: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّلْغُوتِ ﴾ [النساء: ٦٠] يعنى: إلى كعب بن الأشرف، والجبت يعنى: حيى بن أخطب.

تفسير الطيبات على ثمانية أوجه:

الحلال _ المن والسلوى _ الطعام والطيب واللباس والجماع _ اللحوم والشحوم وكل ذى ظفر _ الذبائح _ الحلال من الغنائم يوم بدر _ الرزق الطيب بعينه _ الكلام الحسن فوجه منها: الطيبات يعنى: الحلال (٣) ما كان أهل الجاهلية حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا الحرث والأنعام؛

الحرث والانعام؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿ يَتَايَهَا الذِينَ عَامنوا كُلُوا مِنَا فِي رَزُقْنَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [١٧٢] وكقوله - تعالى - : ﴿ كُلُوا مِمّا فِي الْأَرْضِ كُلُلًا طَيِّبًا ﴾ [١٦٨] يعنى: الحرث والأنعام، وكقوله - تعالى - في سورة الأَرْضِ كُلُلًا طَيِّبًا ﴾ [١٦٨] يعنى: الحلال الأعراف: ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطّيّبَتِ مِنَ الرّزْقِ ﴾ [٣٢] يعنى: الحلال من الحرث والأنعام.

والوجه الثانى: الطيبات يعنى: المن والسلوى (٤)؛ قوله - سبحانه - فى سورة البقرة: ﴿ كُلُوا مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمُ ﴾ [٥٧] وكقوله سبحانه فى سورة يونس: ﴿ وَلَقَدَّ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَهِ يِلَ مُبُوّلًا مِن طَيِبَاتِ ﴾ [٩٣] يعنى: المن والسلوى، وقال - تعالى - أيضًا: ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَالسَّلُوَ ثُلُوا مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٧].

والوجه الثالث: الطيبات يعنى: الحلال من الطعام والطيب واللباس والجماع (٥)؛

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٧٥).

⁽۲) رواه الطبري في تفسيره (٤/١٥٧) عن ابن عباس، ومجاهد .

⁽٣) ذكره الطبري في تفسيره (٢/ ٨٨).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (١/ ٣٨٨).

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (١٠/٥) عن عكرمة، وقتادة .

قوله - تعالى - فى المائدة: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحْرَمُواْ طَيِّبَتِ مَا آخَلَ اللهُ لَكُمّ ﴾ [۸۷] من الطعام، واللباس، والجماع، نزلت فى [جماعة من] (١) أصحاب النبى ﷺ منهم: عثمان ابن مظعون، وعلى بن أبى طالب، وكقوله - تعالى - : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ﴾ [المؤمنون: ٥١] يعنى: اللباس، والجماع، والطعام.

والوجه الرابع: الطيبات: الشحوم واللحوم ولحم كل ظفر (٢) - تحريم ذلك في سورة الأنعام - قوله - تعالى - في سورة النساء: ﴿ فَيُظْلِم مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَتِ أَجِلَتَ الْأَعام - قوله - تعالى - في سورة الأعراف: هُمُّم ﴾ [١٦٠] وقد كانت لهم حلالًا في التوراة، وقال - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ ٱلمُنكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِبَتِ ﴾ [١٥٧] يعنى: الشحوم واللحوم من كل ذي ظفر.

والوجه الخامس: من الطيبات يعنى: الذبائح (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة المائدة: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَّ لَمُتُمُ لَكُمُ ٱلطَّيِبَتُ ﴾ [٤] يعنى: الذبائح طيبة لهم، ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ ﴾ [٤] نظيرها فيها: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ ﴾ [٥] يعنى: الذبائح.

والوجه السادس: الطيبات: الحلال من الغنيمة يوم بدر^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة الأنفال: ﴿فَاوَسَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصِّرِهِ، وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ [٢٦] يعنى: الحلال من الغنيمة يوم بدر، وكقوله – تعالى – فيها: ﴿فَكُنُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا﴾ [الأنفال: ٦٩] يعنى: يوم بدر.

والوجه السابع: الطيبات يعنى: الرزق الطيب بعينه (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿وَلَقَدْ كُرِّمْنَا بَنِيَ اَدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِى الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَنْهُم مِّنَ الطَّيْبَاتِ﴾ [٧٠] يعنى: جميع رزق بنى آدم: الخبز والعسل والسمن، ونحوه من أطايب الطعام، وجعل رزقهم أطيب من رزق البهائم والدواب والطير. نظيرها فى سورة حم المؤمن: ﴿وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَاكُمْ مِّنَ الطَّيِبَاتِ ﴾ [غافر: ٦٤] يقول: جعل رزقكم أطيب من رزق الدواب. نظيرها فى سورة النحل [٧٢].

والوجه الثامن: الطيبات يعنى: الحسن من الكلام (٦٠)؛ قوله - تعالى - في سورة النور:

⁽١) في أ: جميع.

⁽٢) ذكره الطبري في تفسيره (٤/ ٣٦٢)، وينظر البغوي في تفسيره (١/ ٤٩٧).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (٤/٧٧٤).

⁽٤) قال البغوى في تفسيره (٢/ ٢٤٢): يعني: الغنائم.

⁽٥) ذكره الطبرى في تفسيره (٨/ ١١٥).

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره (٩/ ٢٩٣) عن مجاهد .

﴿ وَٱلطَّيِّبَكُ لِلطَّيِّبِينَ ﴾ [٢٦] من الرجال والنساء، يعنى: الحَسَنَ من الكلام.

تفسير الطيب والخبيث على ثلاثة أوجه:

الحلال والحرام _ المؤمن والكافر _ قول شهادة أن لا إله إلا الله، والكفر

فوجه منها: الطيب: الحلال، والخبيث: الحرام (١)؛ قوله - تعالى - في سورة المائدة: ﴿قُلُ لا يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيِبُ ﴿ [١٠٠] يعنى: لا يستوى الحلال والحرام، وكقوله - تعالى - في سورة النساء: ﴿وَلا تَنَبَدَّلُواْ النّبِيثَ بِالطّيِبِ ﴾ [٢] يعنى: الحرام بالحلال، وقوله - تعالى - : ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَبِّهِ ﴾ [النساء: ٤٣] يعنى: حلالًا، وكقوله - تعالى - : ﴿فَانَكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ﴾ [النساء: ٣] يعنى: ما أحل لكم. والوجه الثانى: الطيب: المؤمن، والخبيث: الكافر (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة آل عمران: ﴿مَا كَانَ اللّهُ لِيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطّيبِ ﴾ [١٧٩] يعنى: المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، وكقوله - تعالى - في سورة الأعراف: عنى: المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، وكقوله - تعالى - في سورة الأعراف: عَنْ الطّيبُ يَغَرُجُ بَاتُهُ بِإِذِنِ رَبِّيمٍ في يعنى: المؤمن ﴿وَالّذِي خَبُثَ ﴾ يعنى: السبخة (٣) عنى الكافر. نظيرها في سورة الأنفال [٣٧].

والوجه الثالث: الطيب: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والعمل الصالح⁽³⁾؛ قوله - تعالى - في سورة الملائكة: ﴿إِلَيْهِ يَصَّعَدُ ٱلْكَارُ ٱلطَّيِبُ يعنى: الكلام الحسن، ﴿وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنلِحُ يَرْفَعُهُم ﴿ [فاطر: ١٠] نظيرها في سورة إبراهيم: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصَّلُهَا ثَابِتُ ﴾ [٢٤] يعنى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والخبيث كقوله - تعالى - في سورة إبراهيم: ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ خَبِيثَةٍ فَ الشرك.

تفسير الطعام على أربعة أوجه:

الطعام الذي يأكله الناس _ ذبائح أهل الكتاب _ مالح السمك _ الشراب فوجه منها: الطعام يعنى: الذي يأكله الناس؛ قوله - تعالى - : ﴿ اللَّذِي أَطْعَمُهُم مِّن جُوعٍ ﴾ [قريش: ٤] وكقوله - سبحانه - في سورة الأنعام: ﴿ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ [١٤] مثلها في سورة الإنسان: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّمِهِ ﴾ [٨] وكقوله - تعالى - في سورة مثلها في سورة الإنسان: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّمِهِ ﴾ [٨] وكقوله - تعالى - في سورة

⁽۱) ينظر: تفسير البغوى (۲/٦٩٦).

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره (٣/ ٥٢٩) عن مجاهد بلفظ: المنافق من المؤمن .

⁽٣) في أ: السحت.

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره (١٠/ ٣٩٩) عن ابن عباس: الكلام الطيب والعمل الصالح.

الأحزاب: ﴿فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا﴾ [٥٣] ونحوه كثير. .

والوجه الثانى: الطعام يعنى: ذبائح أهل الكتاب؛ قوله - سبحانه - فى سورة المائدة: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابِ (٥) يعنى: ذبائح أهل الكتاب (١). مثلها فيها [٥٥، ٥٥]. والوجه الثالث: الطعام يعنى: مالح (٢) السمك (٣)؛ قوله - سبحانه - فى سورة المائدة: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ ﴾ [٩٦] يعنى: المالح منفعة لكم.

والوجه الرابع: [الطعام يعنى: الشراب]^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿وَمَن لَمْ يَظْعَمْهُ﴾ [٢٤٩] يعنى: ومن لم يشربه ﴿فَإِنَّهُ مِنِيّ﴾ [٢٤٩] وقال – تعالى – فى سورة المائدة: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الطَّلِحَنْتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوّاً﴾ [٩٣] أى: فيما شربوا من المخمر قبل التحريم.

تفسير الطغيان على أربعة أوجه:

الضلالة _ العصيان _ الارتفاع والكثرة _ الظلم والكذب

فوجه منها: الطغیان یعنی: الضلالة (٥)؛ قوله - تعالی - فی سورة البقرة: ﴿وَیَمُدُمُ فِی طُفْیَنِهِمْ یَعْمَهُونَ﴾ [10] یعنی: فی ضلالتهم یترددون. نظیرها فی سورة یونس: ﴿فَنَذَرُ اللَّینَ لَا یَرَجُونَ لِقَاتَهَا فِی طُفْیَنِیمَ ﴾ [11] أی: فی ضلالتهم، وکقوله - سبحانه - فی سورة ق: ﴿رَبَّنَا مَا أَطْفَیْتُهُ ﴾ [77] أی: ما أضللته، وکقوله - تعالی - فی سورة الصافات: ﴿بَلّ كُنُمْ قَوْمًا طَلْخِینَ ﴾ [70] أی: ما أضللته، وکقوله - تعالی - فی سورة الصافات: ﴿بَلّ كُنُمْ قَوْمًا طَلْخِینَ ﴾ [70] یعنی: ضالین. مثلها فی ص: ﴿وَإِنَ لِلطَّنِینَ لَنَرَ مَتَابٍ ﴾ [60]. والوجه الثانی: الطغیان یعنی: العصیان (٢)؛ قوله - سبحانه - فی سورة طه: ﴿أَذْهَبَ لِللّهُ فَرَعُونَ إِنّهُ طَهَنَ ﴾ [74] یعنی إنه عصی، نظیرها فی سورة النازعات [74]، وکقوله - تعالی - فی سورة طه: ﴿وَلَا تَطْغَوا فِیهِ عنی: ولا تعصوا الله (٧) فی رفع المن والسلوی تعالی - فی سورة طه: ﴿وَلَا تَطْغَوا فِیهِ عنی: ولا تعصوا الله (٧) فی رفع المن والسلوی ﴿فَیَجِلٌ عَلَیْکُمْ غَضَیِی ﴾ [74].

والوجه الثالث: الطغيان: الارتفاع والكثرة ؛ قوله سبحانه في سورة الحاقة: ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره (٤٤٢/٤) عن مجاهد .

⁽٢) في أ: مليح.

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره (٥/ ٧١) عن ابن عباس .

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (٢/ ٦٣٣) بلفظ: من لم يذقه، يعنى: من لم يذق الماء. وفي أ: طعموا يعنى: شربوا.

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره (١/ ١٦٩) عن قتادة، والربيع وغيرهما .

⁽٦) ذكره البغوى في تفسيره (٣/٢١٦) بلفظ: (جاوز في العصيان والتمرد).

⁽٧) في أ: فيه.

ٱلْمَآيُ﴾ [١١] يعنى: ارتفع وكثر .

والوجه الرابع: طغى يعنى: ظلم وكذب^(۱)؛ قوله - سبحانه - فى سورة النجم: ﴿مَا زَاغَ ٱلْبَعَرُ وَمَا طُغَن﴾ [۱۷] يعنى: وما ظلم ولا كذب، وقال فى سورة الرحمن: ﴿أَلَّا تَطْغَوّا فِي الْمِيزَانِ﴾ [۸] أى: ألا تظلموا فى الميزان.

تفسير الأطراف على ثلاثة أوجه:

أوقات النهار _ الطرف: بإسكان الراء - الطائفة

فوجه منها: الأطراف يعنى: أوقات النهار (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة طه: ﴿فَسَيِّحُ وَاَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ﴾ [١٣٠] يقول: صلوا الغداة والظهر، ويقال: صلوا الغداة والعصر، وكقوله - تعالى - فى سورة هود: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ﴾ [١١٤] يعنى: صلاة الغداة والظهر والعصر، ويقال: صلاة الغداة.

والوجه الثانى: الطرف - بإسكان الراء - العين (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة حم عسق: ﴿ يَنْظُرُونَ مِن طَرِّفٍ خَفِيِّ ﴾ [الشورى: ٤٥] يعنى: مسارقة الأعين، وكقوله - تعالى - فى سورة الرحمن: ﴿ فِهِنَّ قَاصِرَتُ الطَّرْفِ ﴾ [٥٦] يعنى: قاصرات الأعين قانعات بأزواجهن (٤٠).

والوجه الثالث: الطرف - بنصب الراء -: الطائفة (٥)؛ قوله - تعالى - في سورة آل عمران: ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاً ﴾ [١٢٧] يعني: ليقتل طائفة من الذين كفروا.

تفسير الطرق على ثلاثة أوجه:

الطرائق: الأهواء المختلفة _ الطرائق: السموات _ الطريق بعينه

فوجه منها: الطرائق^(۱) الأهواء المختلفة؛ قوله – تعالى – في سورة الجن: ﴿ كُنَّا طَرَابِقَ وَدَدًا﴾ [۱۱] يعنى: الأهواء المختلفة، القدد جمع «قِدَّة».

والوجه الثاني: الطرائق: السموات (٧)؛ قوله – تعالى – : ﴿ وَلَقَـٰذُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبِّعَ

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (١١/ ٥١٨) بلفظ: (ما جاوز ما أمر به قطعًا).

⁽۲) رواه الطبرى فى تفسيره (٨/ ٤٧٧) عن قتادة بلفظ الظهر .

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره (١١/١٥١) بمعناه عن قتادة والسدي .

⁽٤) في أ: تابعات لأزواجهن.

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره (٣/ ٤٣٠) عن الحسن .

⁽٦) رواه الطبري في تفسيره (٢٦٦/١٢) عن عكرمة، وقتادة، ومعمر. وفي أ: الطريق.

⁽۷) رواه الطبری فی تفسیره (۹/۲۰۶) عن ابن زید .

طَرَآيِقَ﴾ [المؤمنون: ١٧] يعني سبع سموات.

وَالوجه الثالث: الطريق: السبيل^(۱)؛ قوله - سبحانه - في سورة طه: ﴿فَأَضْرِبَ لَمُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسَا﴾ [۷۷].

* * *

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/ ۲۲٦). وفي أ: السير.

باب الظاء

الظلم _ الظلمات _ الظلمات والنور _ الظالمين _ الظهور والإظهار الظلم _ الظل _ الظن تفسير الظلم (١) على أربعة أوجه:

الشرك _ فعل الذنب من غير شرك _ القتل _ النقص

فوجه منها: الظلم يعنى: الشرك^(٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [٨٢] يعنى: بشرك، وكقوله - تعالى - فى سورة لقمان: ﴿إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [١٣] يعنى: لذنب عظيم.

والوجه الثانى: الظلم: فعل الذنب من غير شرك^(٣)، يعنى: ظلم الرجل نفسه بذنب يصيبه من غير شرك؛ قوله - تعالى - فى سورة الطلاق: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً ﴾ [١] مثلها فى سورة البقرة [٢٣١]، وكقوله - تعالى - فى سورة الملائكة: ﴿فَينَهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ [فاطر: ٣٢] يعنى: أصحاب الكبائر ظلموا أنفسهم بذنوبهم من غير شرك.

والوجه الثالث: الظلم: ظلم الناس بالقتل؛ قوله - تعالى - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا﴾ [الإسراء: ٣٣] يعنى: المقتول ظلمه القاتل بغير حق، وكقوله - تعالى - نى سورة النساء: ﴿وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا﴾ [٣٠] وكقوله - تعالى - : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ آمُولَ ٱلْيَتَنَى ظُلْمًا ﴾ [١٠].

والوجه الرابع: الظلم يعنى: النقص^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿كِلْتَا الْمُهُونَةُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

⁽۱) والظلم: وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان أو زيادة، وإما بعدول عن وقته أو مكانه. ظُلَم يَظْلِم ظُلْمًا - بالفتح - ومَظْلِمَة، فهو ظالم وظلوم. وظَلَمَهُ حقه وتظلمه إياه، وتظلم: أحال الظلم على نفسه، ومن فلان: شكا من ظلمه .

والظلم يقال في مجاوزة الحق، ويقال في الكثير والقليل؛ ولهذا يستعمل في الذنب الكبير والظلم يقال في مجاوزة الحق، ويقال ألام - صلوات الله عليه وسلامه - في تعديه: ظالم، وفي إبليس: ظالم، وإن كان بين ظلميهما من البون ما لا يخفى. ينظر: البصائر (١/٣).

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره (٥/ ٢٥٣) عن عمر بن الخطاب، وقتادة وغيرهما .

⁽۳) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۲۷/۱۲).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره (٨/ ٢٢٢) عن قتادة .

يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [٦٠] يقول: ولا ينقصون شيئًا من أعمالهم.

تفسير الظلمات على وجهين:

أهوال البر والبحر _ ثلاث ظلمات

فوجه منهما: الظلمات يعنى: أهوال البر والبحر^(۱)؛ قوله - سبحانه - فى سورة الأنعام: ﴿قُلُ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [٦٣] نظيرها فى سورة النمل: ﴿أَمَّنَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [٦٣] يعنى: أهوال البر والبحر.

والوجه الثانى: الظلمات أى: ثلاث ظلمات (٢) يعنى ثلاث خصال؛ قوله - تعالى - فى سورة الزمر: ﴿يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَنِكُمْ خَلْقًا مِّنُ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَاثِكِ آلَاَ يعنى: ظلمة البطن والرحم والمشيمة، وكقوله - تعالى - فى سورة الأنبياء: ﴿فَنَكَادَىٰ فِي ٱلظُلْمَتِ أَن لاّ إِلَكَ إِلاّ أَنتَ سُبْحَنكَ ﴾ [٨٧] يعنى: ظلمة الليل، وظلمة الماء، وظلمة بطن الحوت؛ وكقوله - سبحانه - فى سورة النور: ﴿أَوْ كَظُلُمَتِ فِي بَحْرٍ لُجِيّ ﴾ إلى قوله - تعالى - : ﴿ظُلْمُتُ بَعْضُهُا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ [٤٠] ثلاثة: فى صدر مظلم وقلب مظلم فى جسد مظلم.

تفسير الظلمات والنور على وجهين:

الإيمان والشرك _ الليل والنهار

فوجه منهما: الظلمات يعنى: الشرك، والنور يعنى: الإيمان (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخَرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [٢٥٧] يعنى من الشرك إلى الإيمان. نظيرها فى سورة الأحزاب: ﴿ هُوَ الَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُم وَمَلَتَهِ كَتُمُ لِيُخْرِجُكُمُ وَمَلَتَهِ كُتُهُ لِيُخْرِجُكُمُ وَمَلَتَهِ كَتُهُ لِيُخْرِجُكُمُ وَمَلَتَهِ كَتُهُ لِيُخْرِجُكُمُ وَمَلَتَهِ كَتُهُم وَمَلَتَهِ كَتُهُم وَمَلَتَهِ كُتُهُم وَمَلَتَهِ كَتُهُم وَمَلَتَهِ كَتُهُم وَمَلَتَهِ كَتُهُم وَمَلَتَهِ كَتُهُم وَمَلَتَهِ كُتُهُم وَمَلَتَهِ كُورَابِ وَهُو اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُم وَمَلَتَهُ اللّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْكُم وَمُلَتَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْكُم وَمُلَتَهُ فَي سورة إبراهيم [1]، ونحوه كثير.

والوجه الثانى: الظلمات والنور يعنى: الليل والنهار (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَاللَّرْضَ وَجَعَلَ اللَّهُمُنَّ وَالنُّورُ ﴾ [١] يعنى: جعل الليل والنهار. ليس مثلها فى القرآن (٥).

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/٣٠٢).

⁽۲) رواه الطبری فی تفسیره (۱۰/ ۲۱۵) عن ابن عباس، وعکرمة، ومجاهد .

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره (٣/ ٢٣) عن الضحاك، والربيع.

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره (٥/١٤٣) عن السدى .

 ⁽٥) في أ: مثلها في الفرقان.

تفسير الظالمين على سبعة أوجه:

المشركين ــ من أذنب من المسلمين من غير شرك ــ الذين يظلمون الناس الضرر ــ الجور ــ الجحود للقرآن ــ السارق

فوجه منها: الظالمين يعنى: المشركين (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿أَن لَقَنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [٤٤] يعنى: على المشركين. نظيرها فى سورة هود [١٨]، وفى سورة الإنسان: ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًا﴾ [٣١] يعنى: المشركين ونحوه كثير.

والوجه الثانى: الظالمين يعنى به: المسلم يظلم نفسه بذنب يصيبه من غير شرك^(۲)؛ قوله – تعالى – فى سورة البقرة والأعراف – لآدم وحواء – : ﴿ وَلَا نَقْرَباً هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [٣٥، ١٩] يعنى: لأنفسكما بخطيئتكما؛ وكقوله – تعالى – فى سورة الأنبياء – عن يونس – : ﴿ لَا إِلَكَ إِلَا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [٨٧] وقال موسى: ﴿ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى ﴾ [القصص: ١٦] بقتله النفس.

والوجه الثالث: الظالمين: الذين يظلمون الناس^(٣)؛ قوله – سبحانه – في سورة حم عسق: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ﴾ [الشورى: ٤٢] وفيها: ﴿ فَمَنَ عَفَ اوَأَمْلَحَ فَأَجْرُمُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُمْ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴾ [الشورى: ٤٠].

والوجه الرابع: يظلمون يعنى: يضرون وينقصون أنفسهم من غير شرك^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة - لبنى إسرائيل-: ﴿وَمَا ظُلَمُونَا﴾ يعنى: وما ضرونا ولا نقصونا حين رفعوا المن والسلوى ﴿وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ﴾ [٥٧] أى: يضرون وينقصون. نظيرها فى سورة الأعراف [١٦٠].

والوجه الخامس: [الظلم: الجور]^(٥)؛ قوله - سبحانه - في سورة الزخرف: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ﴾ يعنى: كفار الأمم كلها، سنعذبهم في الآخرة يعنى^(٦) بذنب ﴿وَلَاكِن كَانُواْ هُمُ الظَّنِلِمِينَ ﴾ [٧٦] بكفرهم وتكذيبهم، وكقوله - تعالى - في سورة آل عمران: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلِّرِهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [١٨٢] نظيره في هود [١٠١] ونحوه كثير.

والوجه السادس: يظلمون: يجحدون (٧)؛ قوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿وَمَنْ

⁽۱) ذكره البغوى في تفسيره (۲/ ١٦١) بلفظ (الكافرين).

⁽٢) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٦٣).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (١٣٠/٤).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره (١/ ٣٣٨) عن ابن عباس .

⁽٥) في أ: يظلمون بالشرك والتكذيب.

⁽٦) في أ: بعير.

⁽V) ذكره الطبرى في تفسيره (٥/ ٤٣٤).

خَفَتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوَا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَدِنَا يَظْلِمُونَ [9] أى: يجحدون بالقرآن بأنه ليس من الله – عز وجل – وكقوله – تعالى – فى سورة الأعراف: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم ﴾ إلى قوله – تعالى – : ﴿فَظَلَمُوا بِهَا ﴾ [١٠٣] يعنى: فجحدوا بها، مثلها فى سورة بنى إسرائيل [٥٩].

والوجه السابع: الظالمين يعنى: السارقين^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة يوسف: ﴿قَالُواْ فَمَا جَزَرُّوُهُۥ إِن كُنْتُمْ كَذِيِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ كَذَالِكَ نَجَزِى ٱلظَّالِمِينَ﴾ [۷۵،۷٤] يعنى السارقين. مثلها فى سورة المائدة: ﴿فَنَ تَابَ مِنْ بَعّدِ ظُلِّمِهِـ﴾ [٣٩] يعنى: بعد سرقته.

تفسير الظهور والإظهار على ثمانية أوجه:

بدا _ أطلع _ العلو _ التعاون _ العلو والقهر _ الباطل ترك تعظيم الشيء _ نصف النهار

فوجه منها: ظهر يعنى: بدا ؛ قوله - سبحانه - في سورة النور: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَا مَا ظُهَرَ مِنْهَا ﴾ [٣١] أي: ما بدا منها من الوجه والكفين، وقال - تعالى - في سورة الروم: ﴿ظُهَرَ الْفَسَادُ﴾ يعنى: بدا الفساد ﴿فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [٤١] وقال - تعالى - في سورة حم المؤمن: ﴿أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ﴾ [غافر: ٢٦] وقال - تعالى - في سورة الروم: ﴿يَعْلَمُونَ ظُلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنِيَا﴾ [٧] يعنى: ما بدا من معايشهم وحرفهم.

والوجه الثانى: أظهره يعنى: أطلعه (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة التحريم: ﴿وَأَظْهَرَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ [٣] يعنى: أطلعه الله على السر الذى أفشته حفصة إلى عائشة، وقال - لسبحانه - فى سورة الجن: ﴿عَلِمُ ٱلْغَبِّ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيّبِهِ اَحَدًا﴾ [٢٦] يعنى: فلا يظلع على غيبه أحدًا، وقال - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو ﴾ [٢٠] يعنى: إن يطلع على غيبه أحدًا، وقال - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُونُ ﴾ [٢٠] يعنى: إن يطلعوا عليكم .

والوجه الثالث: يظهرون يعنى: يرتقون (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الزخرف: ﴿وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ﴾ [٣٣] يعنى: يرتقون فوق البيوت، وكقوله - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿فَمَا اَسْطَنَعُواً أَن يَظْهَرُوهُ﴾ [٩٧] يعنى: أن يعلوه، وأن يرتقوه.

والوجه الرابع: التظاهر: التعاون(٤)؛ قوله - سبحانه - في سورة التحريم: ﴿وَإِن تَظَاهَرَا

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره (٧/ ٢٥٨) بمعناه عن أبي إسحاق .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۲) ٣٦٤).

⁽٣) ينظر: تفسير البغوى (١٣٨/٤).

⁽٤) ينظر: تفسير البغوى (٣٦٦/٤).

عَلَيْهِ ﴾ [٤] يعنى: تعاونا عليه، وكقوله - تعالى-: ﴿وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨] يعنى: أعوانا، وقال - تعالى - فى سورة الفرقان: ﴿وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى اللهِ مَا أَنْ اللهُ مُوهُم ﴾ [٢٦] ظَهِيرًا ﴾ [٥٥] يعنى: معينًا. مثلها فى سورة الأحزاب: ﴿وَأَنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظُهَرُوهُم ﴾ [٢٦] يعنى: عاونوهم.

والوجه الخامس: الإظهار: هو العلو والقهر^(۱)؛ فذلك قوله - سبحانه - في سورة براءة: ﴿هُوَ الَّذِي الْرَبِينِ اللَّهِ لَئُ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كَلِيبِ كَالِيبِ كَالَهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ ال

والوجه السادس: ظاهرًا يعنى: باطلًا (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الرعد: ﴿أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [٣٣] يعنى: بباطل من القول حين زعموا أن لله شريكًا (٣)، وقال - تعالى - فى سورة المجادلة: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمَ﴾ [٣].

والوجه السابع: إظهار مثل ظهرته (٤): ترك التعظيم (٥)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة هود: ﴿وَأَتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُم ظِهْرِيًّا ﴾ [٩٢] يقول: جعلتم الله بظهر فلا تعظموه وتعظموا غيره، وقال - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿كِتَبَ اللّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِم ﴾ [١٠١] يعنى: جعلوا. كتاب الله بظهر؛ فلم يعظموه، ولا عملوا به بل عملوا بالسحر.

والوجه الثامن: تُظْهِرُونَ يعنى: نصف النهار^(٦)؛ قوله – سبحانه – فى سورة الروم: ﴿وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [١٨] يعنى: صلاة الظهر^(٧) عند انتصاف النهار، وقال – تعالى – فى سورة النور: ﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ﴾ [٥٨] يعنى: نصف النهار.

⁽۱) ينظر: تفسير البغوى (۲۸٦/۲)

⁽٢) رواه الطبرى في تفسيره (٧/ ٣٩٤) عن قتادة والضحاك .

⁽٣) في أ: شركاء.

⁽٤) في أ: مَثَلٌ ضَرَبَهُ.

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (٧/ ١٠٤) عن ابن عباس وقتادة .

⁽٦) رواه الطبري في تفسيره (١٠/ ١٧٤) عن ابن عباس، ومجاهد

⁽٧) في أ: الأولى.

تفسير الظل^(۱) على وجهين:

بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس - ظل الشجرة والحائط

فوجه منهما: الظل: بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس^(۲)؛ فذلك قوله - تعالى - في سورة الفرقان: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَ ﴾ [٤٥] أي: كيف بسط الظل بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس من المشرق إلى المغرب، وكقوله - تعالى - في سورة الواقعة: ﴿ وَظِلِ مَّمَدُودِ ﴾ [٣٠] يعنى: دائم عليهم بلا شمس.

والوجه الثانى: الظل يعنى: ظل الشجرة والحائط^(٣)؛ قوله – تعالى – فى سورة القصص: ﴿ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى اَلظِلَيْ﴾ [٢٤] يعنى: ظل الشجرة، وكقوله – سبحانه – فى سورة الرعد: ﴿وَظِلَنَاتُهُم بِٱلْغُدُرِّ وَٱلْاَصَالِ﴾ [١٥] يعنى: غدوة وعشية.

تفسير ظل على وجهين:

مال - أقام

فوجه منهما: ظل يعنى: مال؛ قوله - تعالى - فى سورة الحجر: ﴿وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواً فِيهِ يَعْرُجُونٌ ﴾ [18] يعنى: فمالوا فيه، وكقوله - سبحانه - فى سورة الشعراء: ﴿فَظَلَّتُ آَعْنَاتُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ﴾ [3] يعنى: فمالت أعناقهم.

والوجه الثانى: ظل يعنى: أقام (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة طه: ﴿وَٱنظُرَ إِلَىٰٓ إِلَهِكَ اللَّهِكَ وَالوجه الثانى: ظل يعنى: أقمت عليه عابدًا، وقال - تعالى - فى سورة الله عَلَيْهُ عَالِمُنَا فَظَلَتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ [٦٥] يعنى: أقمتم تعجبون، وقال - تعالى - فى سورة الشعراء: ﴿ وَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَكِفِينَ ﴾ [٧١] يعنى: فنقيم لها

⁽١) الظل أعم من الفيء؛ فإنه يقال: ظل الليل، وظل الجنة. ويقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس: ظل، ولا يقال «الفيء» إلا لما زالت عنه الشمس.

وقيل: الظل يكون بالغداة، والفيء يكون بالعشى، والجمع: ظلال، وظُلُول، وأظلال. ويعبر بالظل عن العز والمنعة، وعن الرفاهة، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴾ [المرسلات: ٤١]. وقد يطلق الفيء ويراد به الظل وبالعكس، قال:

وما دنياك إلا مشل فيء أظلك ثم آذن بالروال وقال آخر:

إنها الدنيا كظل زائل أو كنفيف بات ليلاً فارتحل وقيل: مثل الدنيا مثل الظل، إن طلبته تباعد، وإن تركته تتابع، وفي الحديث: «ما مَثَلَى ومثل الدنيا إلا كراكب قال في ظل شجرة في يوم حار، ثم راح وتركها». ينظر: البصائر (٣٧/٣٥).

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره (٩/ ٣٩٤) بمعناه عن ابن عباس وأبي مالك وغيرهما .

⁽۳) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۰/ ٥٦).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (٨/٤٥٣).

عابدين، وقال – تعالى – في سورة النحل: ﴿ ظُلَّ وَجَهُمُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ [٥٨] يعني: أقام. نظيرها في سورة الزخرف [١٧].

تفسير الظن(١) على أربعة أوجه:

الإيقان _ الشك _ حسب _ التهمة

فوجه منها: الظن يعنى: اليقين (٢)؛ قوله - سبحانه - في سورة البقرة: ﴿ إِن ظُنَا أَن يُقِيمَا عُدُودَ اللَّهِ ﴾ [٢٣٠] يعنى: إِن أيقنا، وكقوله - تعالى - في سورة ص: ﴿ وَظَنَّ دَاوُرُدُ أَنَّمَا فَنَنَدُ ﴾ [٢٤] يعنى: وعلم داود أنما ابتليناه (٣)، وقال - تعالى - في سورة الحاقة: ﴿ إِنِّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَنِي حِسَابِيَة ﴾ [٢٠] يقول: أيقنت.

والوجه الثاني َ الظن: الشك (٤)؛ قوله في سورة الجاثية: ﴿إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا﴾ [٣٢] يعني: ما نشك إلا شكًا.

والوجه الثالث: ظن يعنى: حسب؛ قوله - سبحانه - فى سورة الانشقاق: ﴿إِنَّهُمْ ظُنَّ أَن يَحُورَ بَكَ ﴾ [١٥،١٤] يعنى: حسب أن لن يرجع، وقال - تعالى - فى سورة حم فصلت: ﴿وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْئِرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [٢٢].

والوجه الرابع: الظن يعنى: التهمة (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأحزاب: ﴿وَنَظُنُونَا اللّهِ الطُّنُونَا ﴾ [١٠] يعنى: التهمة، وقال: اتهموا رسول الله ﷺ فيما أخبرهم: أن الله عز وجل - يفتح عليه، وكقوله - تعالى - : ﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴾ [التكوير: ٢٤] يعنى: بمتهم، نظيرها قوله - تعالى - فى سورة الفتح: ﴿وَطَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ ﴾ [١٢].

* * *

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت وسالمتك الليالى فاغتررت بها ينظر: البصائر (٣/ ٥٤٥).

ولم تخف سوء ما يأتي به القدر وعند صفو الليالي يحدث الكدر

(٣) في أ: بما أتيناه.

⁽۱) الظن: علم يحصل من مجرد أمارة، ومتى قويت أدت إلى العلم، ومتى ضعفت جدًّا لم يتجاوز حد التوهم، ومتى قوى أو تصور بصورة القوى استعمل معه «أن» المثقلة و «أن» المخففة منها، ومتى ضعف استعمل معه أن المختصة بالمعدوم من القول والفعل. وجمع الظن: ظنون وأظانين. وفى الأحاديث القدسية: «أنا عند ظن عبدى بى، وأنا معه إذا ذكرنى». وفى الحديث الصحيح: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث». وقال: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله». قال الشاع:

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۲/ ٤٩٢).

⁽٤) قال البغوى (٤/ ١٦١) ﴿ إِن نَّظُنُّ إِلَّا طَنَّا﴾ [الجاثية: ٣٢]: ما نعلم ذلك إلا حدسًا وتوهما .

⁽٥) ذكره الطبرى بمعناه (١٠/٢٦٧).

باب العين

عزیز _ عُمْیٌ _ علم _ عفو _ عدوان _ عظیم _ عالمین _ عجب _ عرض _ عاقب _ عزم _ عضر _ عاصف _ عورة _ عزم _ عصر _ عهد _ عدل _ عذاب _ عین _ عدة _ علی _ عند _ عاصف _ عورة _ علیم

تفسير العزيز والعزة على سته أوجه:

المنيع _ العظيم _ الحمية _ الفظ _ الغليظ _ شديد _ قوّينا

فوجه منها: العزيز يعنى: المنيع ؛ قوله - تعالى - : ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَرِيبًا ﴾ [النساء: ١٥٨] يعنى: منيعا، وكقوله - تعالى - فى سورة الدخان - لأبى جهل - : ﴿ دُقَ إِنَّكَ أَنَتَ الْعَنِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ [٤٩] يعنى: المنيع - نزلت فى أبى جهل، وقال - تعالى - فى سورة المنافقون: ﴿ لِيُخْرِجَنَ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَذَلُ ﴾ [٨] يعنى: الأمنع؛ وقال - سبحانه - فى سورة الساء: ﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا ﴾ [١٣٩] يعنى: المنعة، مثلها فيها النساء: ﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِللّهِ جَمِيعًا ﴾ [١٣٩] يعنى: المنعة، المنعة.

والوجه الرابع: [أعزة يعنى: غلظاء عليهم](٤) ؛ قوله – تعالى – في سورة المائدة: ﴿ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلكَفِرِينَ ﴾ [٥٤] يعنى: غلظاء.

والوجه الخامس: عزيز يعني: شديدًا (٥)؛ قوله - تعالى - في سورة براءة: ﴿عَزِيرُ عَلَيْـهِ

⁽۱) ذكره الطبرى بمعناه (۱۰/۲۰۷).

⁽٢) في أ: عظماء أهلها.

⁽٣) رواه الطبرى في تفسيره (١٠/ ٥٤٧) عن قتادة .

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره (٢٢٧/٤) عن على وابن جريج. وفي أ: عزة يعني: غلظة.

⁽٥) ينظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٤٢).

مَا عَنِــتُّمَ ﴾ [التوبة: ١٢٨] يعنى: شديدًا عليه فى الرحمة بكم، وقال – تعالى – فى سورة إبراهيم: ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزِ ﴾ [٢٠] يعنى: بشديد لا يشق عليه، نظيرها فى سورة الملائكة [فاطر: ١٧].

والوجه السادس: العزيز يعنى: القوى(١)؛ قوله - تعالى - في سورة يس: ﴿فَعَزَّزْنَا ِ بِثَالِثِ﴾ [١٤] يعنى: فقويناهما بثالث.

تفسير العمى على ثلاثة أوجه:

عمى القلب _ عمى البصر _ عمى عن الحجة

فوجه منها: العمى: عمى القلب (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الحج: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُودِ ﴾ [٤٦]، وقال - تعالى - فى سورة الملائكة: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴾ [فاطر: ١٩] يعنى: عمى القلب، وهو الكافر الذى لا يبصر الهدى بقلبه، وقال - سبحانه - فى سورة البقرة: ﴿ مُثْمُ بُكُمُ عُمَّىُ ﴾ [١٨] يعنى: عمى القلب، وكقوله - تعالى - فى سورة يونس: ﴿ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْى ﴾ [٤٣] يعنى: عمى القلب، وكقوله - تعالى - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَالِهِ قَامَىٰ فَهُو فِي الْلَاخِرَةِ المَّمَىٰ ﴾ [الإسراء: ٢٧] يعنى: عمى القلب،

والوجه الثانى: العمى: أعمى البصر (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة عبس وتولى: ﴿أَنَّ الْأَعْمَىٰ ﴾ [٢] يعنى: أعمى البصر ؛ وقال - تعالى - فى سورة النور: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ [٦٦] يعنى: أعمى البصر، مثلها فى سورة الفتح [١٧].

والوجه الثالث: أعمى عن الحجة (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة طه: ﴿ وَنَحْشُـرُهُ يَوْمَ اللَّهِ عَلَى ﴾ [١٢٥،١٢٤] يقول: الْقِيكُمَةِ أَعْمَى ﴾ [١٢٥،١٢٤] يقول: عن الحجة.

تفسير العلم على ثلاثة أوجه:

الرؤية _ العلم بالشيء والظهور عليه _ الإذن

فوجه منها: نعلم يعنى: نرى(٥)؛ قوله -تعالى - في سورة محمد ﷺ: ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى

⁽۱) رواه الطبری فی تفسیره (۱۰/ ٤٣١) عن ابن زید .

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۹/ ۱۷۱).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٤٤٦/٤).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره (٨/ ٤٧٣) عن مجاهد، وأبي صالح .

⁽٥) ينظر: تفسير البغوى (٢/ ٢٧٢).

نَعْلَرُ الْمُجَنِهِدِينَ مِنكُو ﴾ [٣١] يعنى: حتى نرى المجاهدين منكم، وقد علم الله من يجاهد منهم قبل أن يجاهدوا؛ ولكنه حتى يرى، فإن الله - تعالى - لم ير جهاده حتى جاهد - قد علم أنه سيفعل - وقال - سبحانه - في سورة آل عمران: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنّةُ وَلَمّا يَعْلَمُ الله ﴿ الّذِينَ جَله كُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الفَهْ بِينَ ﴾ [١٤٢] عند البلاء ويرى صبرهم، وقال - تعالى - في سورة براءة: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُمْرَكُوا وَلَمّا يَعْلَمُ الله ﴾ يمنى: ولما يَرَ الله ﴿ الّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ ﴾ [التوبة: ١٦].

والوجه الثانى: العلم بعينه (١)؛ قوله - تعالى - : ﴿ يَعْلَمُ مَا تَسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ [النحل: ١٩] وكقوله - تعالى - فى سورة الأنبياء : ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُنُّهُ وَكَالًمُ وما يكون بعدهم.

والوجه الثالث: علم يعنى: إذن (٢)؛ قوله - سبحانه - في سورة هود: ﴿فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنَّمَا أَنَّمَا أَنْهَا إِلَّا مُوا الله تعالى ﴿وَأَن لَا إِلَّا هُوا ﴾ [١٤].

تفسير العفو على ثلاثة أوجه:

الفضل من الأموال _ الترك _ العفو بعينه

فوجه منها: العفو يعنى: الفضل من أموالهم (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ اَلْمَغُو ﴾ [٢١٩] يعنى: الفضل من أموالهم، وكقوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿ خُذِ الْعَفُو وَأَمْ يَالْعُرْفِ ﴾ [١٩٩] يعنى: خذ الفضل من أموالهم، يعنى: الصدقة.

والوجه الثانى: العفو يعنى: الترك^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿إِلّا أَن يَعْفُونَ ﴾ يعنى: إلا أن يتركن نصف المهر لأزواجهن، ﴿أَوْ يَعْفُواْ الَّذِى بِيَدِهِ عُقَدَةُ النِّكَاجِ ﴾ [۲۳۷] يعنى: أو يترك، وكقوله - سبحانه - أيضًا: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧] يعنى: وترككم فلم يعاقبكم، وكقوله - تعالى - فى سورة حم عسق: ﴿فَمَنّ عَفَا وَأَمْلُحَ ﴾ يقول: فمن ترك مظلمته وأصلح ﴿فَأَجْرُمُ عَلَى اللّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠].

والوجه الثالث: العفو بعينه (٥)؛ قوله – تعالى – في سورة آل عمران – للذين انهزموا

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۹/ ١٠٢).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (٧/ ١٢).

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره (٢/ ٣٧٦، ٣٧٧) عن الحسن، والسدي وغيرهما .

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره (٢/ ٥٥٥) عن الضحاك، ومجاهد .

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره (٣/ ٤٨٩) عن ابن جريج .

فى يوم أحد-: ﴿وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمَّ ﴾ [١٥٥] وكقوله – تعالى – فى سورة براءة: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمَّ ﴾ [التوبة: ٤٣] يعنى: العفو بعينه.

تفسير العدوان على وجهين:

السبيل _ الظلم

فوجه منهما: العدوان يعنى: السبيل^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿فَلَا عُدُونَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [١٩٣] يعنى: لا سبيل إلا على الظالمين، وكقوله - تعالى - فى سورة القصص: ﴿أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيٌ ﴾ [٢٨] يقول: لا سبيل على .

والوجه الثانى: العدوان يعنى: الظلم (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة المائدة: ﴿وَلَا نُعَاوَثُواْ عَلَى الْلِبْئِرِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [٢] يعنى: المعصية والظلم. نظيرها فى سورة المجادلة: ﴿فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْرِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [٩] يعنى: بالمعصية والظلم.

تفسير العظيم على عشرة أوجه:

الجليل _ الشديد _ المتقبل _ الهائل _ العاصم _ الثقيل _ الرئيس الحسن _ الكبير الحجم _ الشريف

فوجه منها: العظيم يعنى: الجليل فى قدره (٣)؛ قوله - سبحانه - فى سورة البقرة: ﴿وَلَقَدُ الْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [٢٥٥] يعنى: الجليل فى قدره ، مثلها فى سورة الحجر: ﴿وَلَقَدُ اللَّهَا فَى سَوْرة الحجر: ﴿وَلَقَدُ اللَّهَا فَى سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ [٨٧] ونظائره.

والوجه الثانى: العظيم: الشديد ؛ قوله - سبحانه - فى سورة البقرة: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ﴾ [٧] يعنى: شديدًا، ونحوه.

والوجه الثالث: العظيم: المتقبل^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة الصافات: ﴿وَفَلَـيْنَــُهُ بِذِبْجِ عَظِيمِ﴾ [١٠٧] يعنى: متقبلا.

والوجه الرابع: العظيم: الهائل^(ه)؛ كقوله – عز وجل – فى سورة المطففين: ﴿لِيَوْمِ عَظِيمِ﴾ [٥] يعنى: هائلًا؛ ونحوه كثير.

والوجه الخامس: العظيم: العاصم؛ قوله - تعالى - في سورة يوسف: ﴿إِنَّ كَيْدُّكُّنَّ

⁽۱) ينظر: تفسير البغوى (۱۲۳/۱).

⁽۲) ينظر: تفسير البغوى (۸/۲).

⁽٣) رواه الطبرى (٣/ ١٤) بمعناه عن ابن عباس، وينظر تفسير البغوى (١/ ٢٤٠) .

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره (١٠/١٠) عن مجاهد .

⁽٥) ذكره الطبري في تفسيره (١٢/ ٤٨٤).

عَظِيمٌ ﴾ [٢٨] يعني: عاصمًا يخلص إلى البريء والسقيم.

والوجه السادس: العظيم: الثقيل؛ فذلك قوله - سبحانه - في سورة النور: ﴿ سُبِّحُنَّكُ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [١٦] يعني: ثقيلا.

والوجه السابع: العظيم: الرئيس الكبير (١)؛ فذلك قوله - تعالى - إخبارًا عن قريش-: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْبَائِينِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١] يعنى: بالعظيم: الرئيس الكبير، وهو الوليد بن المغيرة، وأبو مسعود الثقفى.

والوجه الثامن: العظيم: الحسن المزين (٢)؛ قوله - تعالى - إخبارا عن الهدهد - في سورة ن سورة ن النمل: ﴿وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ [٢٣] يعنى: حسنًا مزينًا، وقوله - تعالى - في سورة ن والقلم: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [التغابن: ٤] يعنى: الخلق الحسن (٣).

والوجه التاسع: العظيم: الطويل العريض العميق؛ قوله - تعالى - فى سورة النمل: ﴿ لَا ۚ إِلَٰهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [٢٦] يعنى: الكبير فى حجمه، وقوله - عز وجل - : ﴿ وَاللَّهُ عِندَهُۥ أَجَرُ عَظِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٥] أى كبير فى حجمه ونحوه كثير.

والوجه العاشر: العظيم يعنى: الشريف^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة ص: ﴿قُلُ هُو نَبُوُّا عَمْ وَلَيْمُ ﴾ [٦٧] أى: القرآن خبر^(٥) شريف كريم، وكقوله – تعالى – فى سورة عم يتساءلون: ﴿عَنِ ٱلنَّهَا ٱلْعَظِيمِ ﴾ [٢] [أى: الخبر الشريف]^(٢).

تفسير العالمين على خمسة أوجه:

الإنس والجن _ عالمو الزمان _ من ولد من لدن آدم إلى قيام الساعة من كان من الخلق من بعد نوح عليه السلام _ أهل الكتاب

فوجه منها: العالمين يعنى: الإنس والجن^(۷)؛ قوله - سبحانه - فى سورة فاتحة الكتاب: ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [٢] يعنى: الإنس والجن، وكقوله - تعالى - فى سورة الفرقان: ﴿ لِيَكُونَ لِلْعَكَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [١] نظيرها فى سورة الأنبياء [١٠٧]، وفى سورة إذا الشمس كورت: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَكَمِينَ ﴾ [٢٧] مثلها فى سورة ص [٨٧].

⁽۱) رواه الطبري (۱۱/ ۱۸۱) بمعناه عن ابن عباس .

⁽٢) وفي أ: خلقا مزينًا.

۳٪) رواه الطبرى في تفسيره (۹/ ٥١٠) عن ابن عباس.

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (١٠٤/١٠).

⁽٥) في أ: حسن.

⁽٦) في أ: يعنى: الحسن.

⁽۷) رواه الطبری فی تفسیره (۱/۹۳) عن ابن عباس، وسعید بن جبیر ومجاهد .

والوجه الثانى: العالمين يعنى: عالمى زمانهم (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿يَبَنِى إِسْرَهِ مِلَ اللهِ عَلَى الْفَالَمِينَ ﴾ [٤٧] يعنى: عالمى زمانهم.

نظيرها في سورة الجاثية: ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [١٦] يعني: عالمي زمانهم، وفي سورة الدخان: ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [٣٢] يعني: عالمي زمانهم.

والوجه الثالث: العالمين: من لدن آدم إلى يوم القيامة ؛ قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿إِنَّ اللهُ اَصَّطَفَئكِ وَاصَّطَفَئكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَكَمِينَ ﴾ [٤٢] يعنى: من لدن آدم، وقال - تعالى - فى سورة الأنبياء: ﴿إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرِّكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴾ [٧١] يعنى: جميع العالم.

والوجه الرابع: العالمين يعنى: من كان من الخلق من بعد نوح - عليه السلام - قوله - سبحانه - فى سورة والصافات صفا: ﴿ سُلَامُ عَلَى نُوجٍ فِى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: ٧٩] يعنى: الثناء الحسن لنوح من بعده فى الناس.

والوجه الخامس: العالمين يعنى: أهل الكتاب (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [٩٧] إلى قوله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ﴾ [٩٧] يعنى: عن أهل الكتاب ؛ لأنهم لا يرون الحج واجبًا عليهم.

تفسير العجب على ثلاثة أوجه:

الناسى _ الاستعظام _ الكريم الشريف

فوجه منها: عجبًا يعنى: ناسيًا؛ قوله سبحانه في سورة الكهف: ﴿وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُم فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا﴾ [٦٣] أي: ناسيًا.

والوجه الثانى: العجب: الاستعظام (٣)؛ كقوله - سبحانه - فى سورة الصافات: ﴿ بَلَ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴾ [١٦] مثلها فى سورة الرعد: ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُمُمْ ﴾ [٥]، وكقوله - تعالى - فى سورة ق: ﴿ فَقَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ هَلْذَا شَىَّةً عَجِيبُ ﴾ [٢].

والوجه الثالث: عجبًا: أي: كريمًا شريفًا (أنه)؛ قوله - تعالى - في سورة الجن: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا فَرْءَانًا عَجَبًا﴾ [1] يعني: كريمًا شريفًا.

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره (۱/ ٣٠٢) عن قتادة وغيره .

⁽۲) ينظر: تفسير البغوى (۱/ ٣٣٠).

⁽۳) ذکره الطبری فی تفسیره (۱۰/۲۷۱).

⁽٤) ذكره البغوى في تفسيره (٤٠١/٤) بمعنى (بليغًا).

تفسير العرض على سبعة أوجه:

السَّعة _ عرضته على فلان _ السوق _ الكشف

العرض- بنصب الراء- هو الغنيمة _ وبالنصب أيضًا: ما لا يبقى _ العلة فوجه منها: العرض: السعة (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ﴾ [١٣٣] أى: سعتها. مثلها فى سورة الحديد [٢١].

والوجه الثانى: العرض، من قولك: عرضته على فلان^(٢)، قوله – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿ مُمَّمَ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَمَمِكَةِ ﴾ [٣١]، وكقوله تعالى فى سورة ص: ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ إِلْعَشِيّ اَلصَّدَفِنَتُ اَلِجْيَادُ ﴾ [٣١].

والوجه الثالث: العرض: السَّوْق؛ قوله - تعالى - : ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا ﴾ [الكهف: ٤٨] أي: جماعة؛ أي سيقوا إلى ربك صفًا، يعنى: جميعًا.

والوجه الرابع: العرض: الكشف (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ﴾ [١٠٠] أى: كشفًا، وقوله - تعالى - : ﴿إِنَّا عَرَضْنَا أَلْأَمَانَةَ﴾ [١٠٠] أى: كشفًا، وقوله - تعالى - : ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ﴾ [الأحزاب: ٧٢] أى: أظهرنا، كما تقول: عرضت المتاع.

والوجه الخامس: العرض- بنصب الراء- الغنيمة (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة براءة ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضُا قَرِيبًا ﴾ [التوبة: ٤٢] يعنى: غنيمة قريبة.

والوجه السادس: العرض يعنى: العارض الذى لا يبقى ؛ قوله – تعالى – فى سورة الأنفال: ﴿ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضُ مُمْطِرُناً ﴾ [٢٤] وقال – تعالى – أيضًا فى سورة الأنفال: ﴿ رُبِيدُونَ عَرَضَ اَلدُنْيا ﴾ [٦٧] يعنى: الدنيا التى لا تبقى.

والوجه السابع: العرضة: العلة (٥)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُم. عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾ [٢٢٤] يعنى: علة لأيمانكم.

⁽١) ينظر: تفسير البغوى (١/ ٣٥١).

⁽۲) رواه الطبري في تفسيره (۱/ ۲۵۶) عن ابن عباس وغيره .

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (٨/ ٢٩١) بلفظ (أبرزنا).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (٦/ ٣٧٩).

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره (٢/ ٤١٢) عن ابن طاوس عن أبيه، ومجاهد وغيرهما .

تفسير عاقب على ستة(١) أوجه:

العقوبة: الغنيمة - القتل - المثلة - العذاب بعينه

العاقبة: آخر الشيء ـ العقبي: المأوى

فوجه منها: عاقب يعنى: غنم (٢)؛ قوله - سبحانه - فى سورة الممتحنة: ﴿وَإِن فَاتَكُوْ شَقَّ مِنْ أَزْوَجِكُمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمُ ﴾ [١١] يعنى: غنمتم.

والوجه الثانى: عاقب أى: فتل (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الحج: ﴿ فَالِكَ وَمَنْ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَلَيْمِ لَكَ مُكَمَّ لَكُمُ اللَّهُ ﴾ عَاقَبَ بِهِ عَنى: قتل بمثل ما قتل له، ﴿ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ﴾ [٦٠].

[والوجه الثالث: العقوبة: المثلة (٤)؛ فذلك قوله - سبحانه - في سورة النحل: ﴿وَإِنَّ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم بِهِ إِنَّ المثلة عنى: وإن مثلتم فمثلوا بمثل ما مثلتم به] (٥). والوجه الرابع: العقاب: العذاب بعينه (٦)؛ قوله - تعالى - سورة المؤمن: ﴿فَأَخَذَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ [خافر: ٥] مثلها فيها: ﴿شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ [خافر: ٣، ٢٢] ونحوه كثير. والوجه الخامس: العاقبة: آخر الشيء ؛ قوله - تعالى - في سورة الحشر: ﴿فَكَانَ عَلَيْتُهُمّا فِي النَّادِ خَلِدَيْنِ فِيها ﴾ [١٧].

والوجه السادس: العقبى يعنى: المأوى (٧)؛ قوله - سبحانه - فى سورة الرعد: ﴿ تِلْكَ عُقْبَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَى: ومأوى عَنَى: ومأوى الكافرين ﴿ النَّارُ ﴾ يعنى: ومأوى الكافرين ﴿ النَّارُ ﴾ [٣٥] .

تفسير العزم على أربعة أوجه:

القصد _ الصبر _ الحزم _ التحقيق

فوجه منها: عزم يعنى: قصد (٨)؛ قوله - تعالى - في سورة آل عمران: ﴿فَإِذَا عَنَهْتَ﴾ يعنى: قصدت ﴿فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [١٥٩].

⁽١) في أ: خمسة.

⁽۲) رواه الطبري في تفسيره (۲/۱۲) عن مجاهد وغيره .

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (٩/ ١٧٢).

 ⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره (٧/ ٦٦٥) عن ابن سيرين وغيره .

⁽٥) ما بين المعقوفين سقط في أ.

⁽٦) ذكره الطبرى في تفسيره (١١/٤٠).

⁽۷) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (۷/ ٣٩٦).

⁽٨) ذكره الزمخشرى في الكشاف (١/ ٤٣٢) بلفظ (قطعت).

والوجه الثانى: العزم: الصبر^(۱)؛ فذلك قوله – سبحانه – فى سورة طه: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا َ إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَرْمًا﴾ [طه: ١١٥] يعنى: صبرًا، وكقوله – تعالى – فى سورة الأحقاف: ﴿فَاصَبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥] وهم خمسة من الأنبياء: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد، صلى الله عليهم أجمعين.

والوجه الثالث: العزم: الحزم؛ فذلك قوله - تعالى - في سورة لقمان: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ١٧] يعنى: من حزم الأمور ومن حقائقها.

والوجه الرابع: العزم: التحقيق (٢٠)؛ قوله - سبحانه - : ﴿ وَإِنْ عَنَهُوا الطَّلَاقَ ﴾ [البقرة: ٢٢٧] يعنى: وإن حققوا الطلاق.

تفسير العصر على ثلاثة أوجه:

الدهر _ العصر من التعصير بعينه _ العصر: الشدة

فوجه منها: العصر: الدهر^(٣)؛ قوله – تعالى – : ﴿وَٱلْعَصَّرِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ﴾ [العصر: ١-٢] يعنى: والدهر.

والوجه الثانى: العصر من التعصير^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة يوسف: ﴿عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ اَلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ [٤٩].

والوجه الثالث: العصر: الشدة (٥)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿فَأَصَابَهَاۤ إِعْصَارُّ فِي اللهِ عَالَى - : فِي سَارُهُ فَأَخَرَقَتُ ﴾ [٢٦٦] يعنى: ريحًا شديدة باردة، أو حارة، وقوله - تعالى - : ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآهُ ثَجَّاجًا ﴾ [النبأ: ١٤].

تفسير العهد على ستة أوجه:

الإمامة _ المواثيق _ الأمر _ الحلف _ التوحيد _ الوفاء بالأمانة فوجه منها: العهد: الإمامة (٢٠)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّيْلِمِينَ﴾ [١٢٤] يعني: الإمامة (٧).

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره (۸/ ٤٦٥) عن قتادة .

⁽٢) ينظر: تفسير البغوى (٢٠٣/١).

⁽٣) رواه الطبرى في تفسيره (٦٨٤/١٢) عن ابن عباس وغيره .

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره (٧/ ٢٣٠) عن ابن عباس، ومجاهد، والسدي .

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره (٣/ ٢٦٦، ٢٦٧) عن ابن عباس وقتادة .

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره (١/ ٥٧٨، ٥٧٩) عن مجاهد.

⁽٧) وفي أ: الأمانة.

والوجه الثانى: العهد: المواثيق^(۱)؛ قوله - سبحانه - فى سورة البقرة: ﴿ قُلْ آَتَّخَذَتُمُ عِندَ اللَّهِ عَهدَ اللَّهِ عَهدًا ﴾ [۸۰] يعنى: موثقًا)، وكقوله - تعالى - : ﴿ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ۲۷] يعنى: ميثاق الله.

. والوجه الثالث: العهد: الأمر^(۲)؛ قوله – تعالى – فى سورة طه: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا ۚ إِلَىٰ ءَادَمَ. مِن قَبْـلُ﴾ [١١٥] يعنى: ولقد أمرنا آدم.

والوجه الرابع: العهد: الحلف^(٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة النحل: ﴿وَأَوْفُواْ بِمَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَنَهَدَّهُ اللَّهِ إِذَا عَنَهَدَّهُ [٩١] أَى: بالحلف: إذا حلفتم، وكقوله - تعالى - : ﴿وَلَا نَشْتُرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَنَهَدَّهُ وَمَنْهُم مَّنَ عَنَهَدَ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [النحل: ٩٩] يعنى: بالحلف، مثلها فى سورة براءة: ﴿وَمِنْهُم مَّنَ عَنَهَدَ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [النحل: ٩٥] أى: حلف بالله تعالى.

والوجه الخامس: العهد: التوحيد^(٤)؛ قوله - سبحانه - في سورة مريم: ﴿ إِلَّا مَنِ أَتَّخَذَ وَالْوَجِهُ الْخَامِسِ: ﴿ إِلَّا مَنِ أَتَّخَذَ وَالْوَجْنَنِ عَهْدًا﴾ [٧٨] يعني: التوحيد والعمل الصالح والإيمان به.

والوجّه السادس: العهد: الوفاء بالأمانة (٥)؛ قوله - سبحانه - : ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْتَمْهِمِ مِنْ عَهْدٍ ﴾ [الأعراف: ١٠٢] وفاء وأمانة.

تفسير العدل على خمسة أوجه:

الفداء _ الإنصاف _ القيمة _ شهادة أن لا إله إلا الله _ الشرك

فوجه منها: العدل يعنى: الفداء (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ ﴾ [٤٨] يعنى: فداء. مثلها فى سورة الأنعام: ﴿وَإِن تَعْدِلُ كُلُ عَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ﴾ [٤٨] أى: وإن تفد كل فداء لا يؤخذ منها، ونحوه كثير.

والوجه الثالث: العدل: القيمة (٨)؛ قوله - سبحانه - في سورة المائدة: ﴿أَوَّ عَدُّلُ

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره (١/ ٢٢٠، ٢٢١) عن قتادة، وينظر البغوي (١/ ٥٩).

⁽۲) ينظر: تفسير البغوى (٣/ ٢٣٣).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٨٢).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/٢٠٨).

⁽٥) رواه الطبري بمعناه (٦/ ١٤) عن أبي بن كعب، ومجاهد .

⁽٦) رواه الطبري في تفسيره (١/ ٣٠٧) عن أبي العالية وابن عباس وغيرهما .

 ⁽۷) ذکره الطبری بمعناه (۳/۵۱۰).
 (۸) ذکره الطبری بمعناه (۵۷/۵).

ذَالِكَ صِيامًا ﴾ [٩٥] يقول: إن من لم يجد الطعام، يقوَّم عليه مكان نصف صاع صوم يوم.

والوجه الرابع: العدل: شهادة (١) أن لا إله إلا الله، وهي كلمه التوحيد؛ قوله _ تعالى - في سورة النحل: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ﴾ [٩٠] يعنى: لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد.

والوجه الخامس: العدل: يعدلون يعنى: يشركون (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿وَهُم بِرَبِهِم يَقدِلُونَ﴾ [١٥٠] يعنى: يشركون، وقوله - تعالى - : ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ يَقدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١].

تفسير العذاب على تسعة أوجه:

حد الزنى _ المسخ _ سلب المال _ العقوبة فى الدنيا _ القتل _ عذاب القبر العقوبة فى الآخرة _ جوع سبع سنين _ نتف الريش وقص الجناح وقال أهل الحقيقة: هو الفراق

فوجه منها: العذاب يعنى: حد الزنى (٣)؛ قوله سبحانه فى سورة النور: ﴿وَلِيَشَهَدُ عَذَابَهُمَا﴾ يعنى: حدهما ﴿طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [٢]، وكقوله - تعالى -: ﴿وَيَدَرُولُا عَنَهَا ٱلْعَذَابَ﴾ [النور: ٨] يعنى: الحد، ونحوه كثير.

والوجه الثانى: العذاب: المسخ^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿وَأَخَذْنَا اللَّهِ وَالْخَذْنَا اللَّهُ وَالْخَذْنَا اللَّهُ وَالْخَذَانِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

والوجه الثالث: العذاب يعنى: سلب المال وإهلاكه (٢)؛ قوله – سبحانه – في سورة ن والقلم: ﴿ كَتَالِكَ ٱلْمَذَاتِ ﴾ [القلم: ٣٣] يعنى: سلب المال.

والوجه الرابع: العذاب: العقوبة في الدنيا^(٧)؛ قوله - سبحانه - في سورة الأنعام: ﴿ قُلُ هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ كما فعل بقوم لوط ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ أَلْ الله على ا

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره (۷/ ٦٣٤) عن ابن عباس .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/ ١٤٠).

⁽٣) ينظر: تفسير البغوى (٣/ ٣٢١).

⁽٤) انظر الكشاف (٢/ ١٧٢).

⁽٥) في أ: المسخ.

⁽٦) ذكره الطبرى في تفسيره (١٢/ ١٩٥).

⁽٧) رواه الطبري في تفسيره (٥/ ٢١٧) عن أبي مالك، ومجاهد وغيرهما .

والوجه الخامس: العذاب يعنى: القتل^(۱)؛ قوله – تعالى – فى سورة الحشر: ﴿وَلَوْلَآ أَن كَنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ لَعَذَبُهُمْ فِى ٱلدُّنِيَّا ﴾ [٣] يعنى: لقتلوا بالسيف، نظيرها فى سورة الزمر: ﴿مِّن قَبِّلِ أَن يَأْلِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ﴾ [٥٥] أى: القتل ببدر، مثلها فيها [٥٤].

والوجه السادس: العذاب يعنى: عذاب القبر (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة السجدة: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى ﴾ [٢١] يعنى: عذاب القبر، وقوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ [٩٣] يعنى: عذاب القبر.

والوجه السابع: العذاب: العقوبة في الآخرة (٣)؛ قوله – تعالى – في سورة الفرقان: ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ [٦٥] أي: عقوبتها، وكقوله – تعالى – في سورة الرعد: ﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُ ﴾ [٧٤]، ونحوه كثير.

والوجه الثامن: العذاب: الجوع سبع سنين^(٤)؛ قوله - تعالى - في سورة المؤمنون: ﴿حَتَّىٰ إِذَا ٓ أَخَذُنَا مُثَرِّفِيهِم بِٱلْعَذَابِ﴾ [٦٤] يعنى: بالجوع سبع سنين.

والوجه التاسع: العذاب: نتف الريش وقص الجناح^(٥)؛ قوله – تعالى – فى سورة النمل: ﴿ لَأُعُذِبَنَّهُم عَذَابًا شَكِيدًا﴾ [٢١] يعنى: لأنتفن ريشه.

تفسير العين على ستة أوجه:

النهر _ شراب أهل الجنة _ الحفظ والكلاءة _ المنظر بعينه _ الجارحة _ النفس فوجه منها: العين يعنى: النهر (٢)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿فَتُلْنَا مَثْرَةَ عَيْنَا ﴾ [٦٠] يعنى: نهرًا.

والوجه الثانى: العين: [شراب أهل الجنة] (٧)؛ قوله - تعالى - فى سورة الإنسان: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ [٦] وكذلك قوله فى سورة التطفيف [٢٨].

والوجه الثالث: العين يعنى: الحفظ والكلاءة (٨)؛ قوله – تعالى – فى سورة القمر: ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلۡوَبِحِ وَدُسُرِ تَجَرِّى بِأَعْيُنِنَا﴾ [١٣–١٤] يعنى: بحفظنا وكلاءتنا.

⁽۱) ينظر: تفسير البغوى (٤/ ٣١٥).

⁽۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۰/۲٤۷) عن مجاهد .

⁽۳) ذکره الطبری فی تفسیره (۲/ ٤١٠).

⁽٤) ينظر: تفسير البغوى (٣/ ٣١٢).

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره (٩/٥٠٦، ٥٠٧) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة .

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره بمعناه (١/٣٤٧) عن ابن زيد .

⁽٧) ذكره الطبري في تفسيره (١٢/ ٣٥٨). وفي أ: النابغة.

⁽۸) ينظر: تفسير البغوى (٤/ ٢٦٠).

والوجه الرابع: العين: المنظر^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنبياء: ﴿قَالُواْ فَأْتُواْ بِدِ عَلَيْمَ أَغْيُنِ ٱلنَّاسِ﴾ [71] يعنى: على منظر الناس، وكقوله - تعالى - فى سورة المؤمنون: ﴿أَنِ اَصْنَعِ ٱلْفُلَكَ بِأَغْيُنِنَا وَوَحْيِـنَا﴾ [77] يعنى: بمنظر منا^(٢).

والوجه الخامس: العين يعنى: الجارحة (٣)؛ قوله – تعالى – فى سورة البلد: ﴿ أَلَمْ نَجْمَلُ لَمُ عَبِّنَيْنِ﴾ [٨] يعنى: الجارحتين، ونحوه كثير.

والوجه: السادس: عين بمعنى النفس^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة مريم: ﴿فَكُلِى وَالْمَرِى وَقَرِّى عَيْنَا﴾ [٢٦] يعنى: طيبى نفسًا.

تفسير العدة على خمسة أوجه:

القلة _ طهر المرأة _ العدة بالمرأة بعينها

العدد _ العدة بكسر العين وتخفيف الدال: هو الوعد

فوجه منها: العدة يعنى: القلة (٥)؛ قوله - سبحانه - في سورة المدثر: ﴿وَمَا جَمَلْنَا عِنَى: قلتهم: قلة (٦) خزان النار ﴿إِلَّا فِتَـنَةُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ۗ [٣١].

والوجه الثانى: العدة: طهر المرأة (٧)؛ قوله - تعالى - فى سورة الطلاق: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أى: فطلقوهن وهن طواهر من غير جماع، مثلها فيها ﴿وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ﴾ [الطلاق: 1] يعنى: طُهْرُهن ثلاث حِيَض.

والوجه الثالث: العدة هي العدة بعينها (^)؛ قوله - تعالى - في سورة الأحزاب: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةِ تَعْنَدُونَهَا ﴾ [٤٩].

والوجه الرابع: العدة من العدد^(۹)؛ قوله - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿قُل رَّقِ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم﴾ [الكهف: ﴿قُل رَّقِ أَعْلَمُ عِدَّةِمِهِ [الكهف: ﴿الَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدُهُم عَدَّا﴾ [١٤]، وقوله - مَالًا وَعَدَّدُهُم عَدَّا﴾ [٩٤]، وقوله -

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره بلفظ (بمرأى منهم) (۹۹/۹).

⁽٢) في أ: بمنظرنا.

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (١٢/ ٥٩٠).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (٨/ ٣٣٢).

⁽٥) ينظر: تفسير البغوى (٤/٧/٤).

⁽٦) في أ: يعني.

⁽۷) رواه الطبري في تفسيره (۱۲/۱۲) عن قتادة والسدي وغيرهما .

⁽۸) رواه الطبری فی تفسیره (۳۰۸/۱۰) عن ابن عباس .

⁽٩) ذكره الطبري في تفسيره (٨/ ٢٠٦). وفي أ: العدّ.

سبحانه - في سورة التوبة: ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ ﴾ [٣٦] يعني: عدد.

والوجه الخامس: العدة - بتخفيف الدال وجر العين - من الوعد (۱)؛ قوله - تعالى - في سورة النساء: ﴿يَعِدُهُمُ وَيُمَنِيمِمُ ﴾ يعنى: الشيطان يعدهم أن لا جنة ولا نار، ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيَطَانُ إِلَّا غُورًا ﴾ [١٢٠]، مثلها في سورة بني إسرائيل: ﴿وَعِدْهُمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيَطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الإسراء: ٦٤].

تفسير «على» على خمسة أوجه:

له _ يلزمه _ من _ به _ شرط

فوجه منها: على يعنى: له؛ قوله - تعالى - فى سورة ن والقلم: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [٤] يعنى: وإن لك الخلق العظيم ؛ مثله فى سورة الزمر: ﴿فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِن رَّبِهِ ﴾ [٢٢] يعنى: له نور من ربه.

والوجه الثانى: عليه يعنى به يلزمه (٢)؛ قوله تعالى فى سورة براءة: ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ ﴾ [٩١]، أى: لا يلزمهم الإثم، ولا يلحق بهم.

والوجه الثالث: على بمعنى: من؛ فذلك قوله - سبحانه - في سورة النحل: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَالْمُلَّالِيلَالْمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلَّالَّةُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَالَالَالَالَاللَّالَاللَّالَّةُ اللَّاللَّا اللَّا

والوجه الرابع: على أى: به (٣)؛ قوله - سبحانه - في سورة المائدة: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواۤ﴾ يعنى: وبالله فتوكلوا ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [٢٣] ونحوه كثير.

والوجه الخامس: على يعنى: بشرط^(٤)؛ قوله - سبحانه - فى سورة القصص: ﴿إِنِّهَ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى اَبْنَتَى مَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجَّ (٢٧] بمعنى: بشرط أن تأجرنى، ونحوه كثير.

تفسير عند على اثنى عشر وجها:

فی قدرته _ فی سمائه _ وحیه _ بقضائه _ فی یده _ علمه ثوابه _ بقربه _ بذنبه _ بفضله _ من عطائه _ برضائه

فوجه منها: عند يعني: قادر عليه (٥)؛ قوله – سبحانه – في سورة الأنعام: ﴿قُل لَّوْ أَنَّ

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (٤/ ٢٨٥).

⁽٢) في أ: لا يلزمه الإثم.

⁽٣) في أ: فيه.

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (١٠/ ٦٣)، والبغوى في تفسيره بلفظ (اجعل لي) (٣/ ٤٤٢).

⁽٥) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (٥/ ٢١٠).

عِندِي مَا نَسْتَعْجِلُونَ بِهِـ﴾ [٥٨] يعني: لو كان في قدرتي ما تستعجلون به.

والوجه الثانى: عند ربك يعنى: فى سمائه (١)؛ فذلك قوله - تعالى - : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦] يعنى: فى سمائه، وكقوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِتُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ [٥٩] يعنى: فى سمائه خزائن المطر.

والوجه الثالث: عنده يعنى: من وحيه وكلامه (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ [٧٨] عمران: ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ [٧٨] يعنى: وما هو من وحى الله وكلامه.

والوجه الرابع: من عنده يعنى: بقضائه (٣) وقدرته؛ قوله – تعالى – فى سورة النساء: ﴿قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [٧٨] أى: كل شيء بقضائه وقدرته.

والوجه الخامس: عندهم يعنى: في أيديهم (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة ص: ﴿أَمَّ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكِ﴾ [٩] يعنى: في أيديهم خزائن المطر، وكقوله - تعالى - : ﴿أَمَّ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكِ﴾ [الطور: ٣٧].

والوجه السادس: عنده يعنى: علمه (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة النجم: ﴿أَعِندُهُ عِلْمُ الْفَيْبِ﴾ [٣٥] يعنى أيعلم علم الغيب، وكقوله - تعالى - فى سورة الطور: ﴿أَمْ عِندَهُمُ الْفَيْبُ﴾ [٤١] أى: أم يعلمون الغيب؟

والوجه السابع: عنده يعنى: ثوابه (٦٠)؛ قوله – تعالى – فى سورة النحل: ﴿وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ﴾ [٩٦] يعنى: ثواب الله، ونحوه كثير.

والوجه الثامن: عنده يعنى: بقربه ومجاورته؛ قوله - تعالى - فى سورة النجم: ﴿عِندُ سِدَرَةِ ٱلْمُنْكَىٰ﴾ [١٤] يعنى: بقربها جنة المنتهى ﴿عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ [١٥] يعنى: بقربها جنة المأوى.

والوجه التاسع: عنده: بذنبه (۷)، قوله – تعالى – فى سورة آل عمران: ﴿قُلْنُمُ أَنَّى هَلَأً قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ﴾ [١٦٥] يعنى: بذنبكم.

⁽١) ذكره البغوى في تفسير بلفظ (يعني الملائكة) (٢/٢٢).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۳/ ۲۲۱).

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (٤/ ١٧٧) عن قتادة وابن زيد وابن عباس .

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (١٠/٥٥٤).

⁽٥) ذكره الطبرى في تفسيره (١١/ ٥٣١)، وينظر تفسير البغوى (٢٥٣/٤).

⁽٦) ذكره الطبرى في تفسيره (٧/ ٦٤٠).

⁽۷) رواه الطبري في تفسيره (۳/ ۵۰۷) عن الربيع وعكرمة .

والوجه العاشر: من عندك أى: بفضلك (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة القصص: ﴿فَإِنَّ اللَّهِ عَشْرًا فَكِنْ عِندِكُ ﴾ [٢٧] أي: بفضلك.

والوجه الحادى عشر: من عندنا يعنى: من عطائنا (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الساعة: ﴿ يَتَّمَةً مِّنْ عِندِنَا ﴾ يعنى: نعمة من عطائنا ﴿ كَنَاكِ بَغَزِى مَن شَكَّرَ ﴾ [القمر: ٣٥] ونحوه كثير. والوجه الثانى عشر: عنده أى برضائه ويقبله (٣)، قوله - سبحانه - فى سورة آل عمران: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإِسْلَامُ ﴾ [١٩] يعنى: برضاء الله تعالى.

تفسير عاصف على وجهين:

قاصفة شديدة _ العصف: الورق

فوجه منهما: عاصفة يعنى: «قاصفة» شديدة (٤)؛ قوله تعالى فى سورة الأنبياء: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّبِحَ عَاصِفَةً ﴾ [٨١] يعنى قاصفة شديدة.

والوجه الثانى: العصف: الورق^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة الرحمن: ﴿وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصَّفِ﴾ [١٢] يعنى: الورق، وكقوله - تعالى - فى سورة الفيل: ﴿فَحَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ﴾ [٥] يعنى: الورق.

تفسير العورة على وجهين:

الخالية _ الجماع

فوجه منهما: العورة: الخالية من الرجال (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة الأحزاب: ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةً ﴾ [١٣] يعنى: خالية من الرجال ﴿ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةً ﴾ [١٣] بخالية من الرجال، وكقوله - تعالى - في سورة النور: ﴿ ثَلَتُ عَوْرَاتٍ لَّكُمُ ﴾ [٥٨] يعنى: ثلاث خلوات لكم.

والوجه الثانى: العورة يعنى: الجماع (٧)؛ قوله – تعالى – فى سورة النور: ﴿أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [٣١] يعنى: لم يطيقوا مجامعة النساء، ولا عرفوها.

⁽١) ينظر: تفسير البغوى (٣/٣٤).

⁽٢) ينظر: تفسير البغوى (٤/ ٢٦٣).

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (٣/٢١٢) عن قتادة وغيره .

⁽٤) ذكره الطبري في تفسيره (٩/٥٤)، وينظر تفسير البغوي (٣/٢٥٥).

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره (٦٩٨/١٢) عن مجاهد وغيره .

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره بمعناه (١٠/ ٢٧١) عن مجاهد وغيره، وينظر تفسير البغوى (٣/ ١٦٥).

⁽۷) ذکره الطبری فی تفسیره (۹/ ۳۱۰). وفی أ: جماع.

تفسير العرش على ثلاثة أوجه:

السقف _ السرير _ البنيان

فوجه منها: العرش: السقف^(۱)؛ قوله – سبحانه – فى سورة البقرة: ﴿أَوْ كَالَّذِى مَكَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةِ وَهِىَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ [٢٥٩]، مثلها فى سورة الحج ﴿فَهِىَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ [٤٥] يعنى: سقوفها.

والوجه الثانى: العرش: السرير^(۲)؛ قوله – تعالى – فى سورة النمل: ﴿وَلَمَا عَرْشُ عَظِيدٌ ﴾ [۲۳] يعنى: ولها سرير مزين، وكقوله – تعالى – فى سورة التوبة: ﴿رَبُّ ٱلْعَرَشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [۱۲۹] مثلها فى سورة طه: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [٥].

والوجه الثالث: العرش: البنيان (٣)؛ قوله – تعالى – فى سورة النحل: ﴿ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ [٦٨] يعنى: ومما يبنون، مثلها قوله – تعالى – فى سورة الأعراف: ﴿ وَدَمَّرَنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ [١٣٧].

تفسير العقيم على ثلاثة أوجه:

العقيم: الذي لا ولد له _ الربح التي أهلك الله - تعالى - بها عادًا _ يوم بدر فوجه منها: العقيم: الذي لا ولد له (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة حم عسق: ﴿وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً ﴾ [الشورى: ٥٠] يعنى: لا ولد له، وكقوله - تعالى -: ﴿جَمُوزُ عَقِيمٌ ﴾ [الذاريات: ٢٩].

والوجه الثانى: العقيم: الريح التى أهلك الله به قوم عاد^(ه)؛ قوله - سبحانه - فى سورة الذاريات: ﴿وَفِي عَادِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّبِيحَ ٱلْعَقِيمَ﴾ [٤١] يعنى: لا فرج فيها ﴿مَا لَمُذَرُ مِن شَيْءِ﴾ [٤١].

والوجه الثالث: العقيم: يوم بدر^(٦)؛ قوله - سبحانه - في سورة الحج: ﴿أَوْ يَأْلِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ [٥٥] يعني: يوم بدر، وقيل أيضا: يوم القيامة.

* * *

ینظر: تفسیر البغوی (۱/۲٤۳).

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره (٩/ ٥١٠) عن ابن عباس والحسن .

⁽٣) رواه الطبرى في تفسيره (٦/ ٤٥) عن ابن عباس .

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره (١٦١/١١) عن قتادة، والسدي .

⁽٥) ذكره الطبرى في تفسيره (١١/ ٢٦٨).

⁽٦) رواه الطبري في تفسيره (٩/ ١٨١) عن مجاهد، وسعيد بن جبير .

باب الغين

الغيب _ الغشيان _ الغِلُ _ الغلبة _ الغرفة _ الغلام تفسير الغيب على أحد عشر وجها:

الله - عز وجل _ والحساب والصراط والجنة والنار _ الظلمة _ موت سليمان عليه السلام _ وقت الموت _ المطر _ اللوح المحفوظ _ النفس والمال نزول العذاب _ الظن _ الغيبة _ الوحى

فوجه منها: الغيب: هو الله - عز وجل - والحساب والصراط والجنة والنار؛ قوله - سبحانه - في سورة البقرة: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [٣] يعنى: بالله (١) ويقال: بالحساب والصراط.

والوجه الثانى: الغيابة: الظلمة (٢)؛ قوله - سبحانه - فى سورة يوسف: ﴿وَٱلْقُوهُ فِى غَيْنَبَتِ ٱلْجُبِّ﴾ [١٠] يعنى: ظلمة الجب.

والوجه الثالث: الغيب: موت سليمان (٣) - عليه السلام - قوله - تعالى - في سورة سبأ: ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُ أَن لَوْ كَانُواْ بَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ ﴾ [١٤] يعنى: موت سليمان ﴿ مَا لَهِنُواْ فِي الْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾ [١٤].

والوجه الرابع: الغيب: الموت ومتى يموت (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأعراف ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَغْلَمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ [١٨٨] ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَغْلَمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ يعنى: لو كنت أعلم متى أموت ﴿ لَأَسْتَكُثُرُتُ مِنَ ٱلْغَيْرِ ﴾ [١٨٨] على قول بعض أهل التفسير.

والوجه الخامس: الغيب: المطر^(٥)؛ قوله - تعالى - في سورة الأنعام: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُمَّ إِلَّا هُوَّ﴾ [٥٩] يعنى: المطر وخزائنه، ويقال: الغيب - هاهنا-: وقت نزول العذاب الذي كانوا يستعجلون به.

والوجه السادس: الغيب يعنى: اللوح المحفوظ (٦)؛ قوله - تعالى - فى سورة الطور: ﴿ أَمَّلُهُ الْغَيْبُ ﴾ ﴿ أَمَّ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ ﴾ وكقوله - تعالى - فى سورة مريم: ﴿ أَمَّلُمَ ٱلْغَيْبُ ﴾ [٧٨] يعنى أنظر فى اللوح المحفوظ؟!

⁽۱) ينظر: تفسير البغوى (۱/٤٧)، ورواه الطبرى في تفسيره (۱/ ١٣٤) عن قتادة .

⁽٢) ينظر: تفسير البغوى (٢/ ٤١٢).

⁽۳) رواه الطبرى في تفسيره (۱۰/۳۵۸).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره (١٤١/٦) عن ابن جريج .

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره (٥/ ٢١١) عن ابن عباس .

⁽٦) انظر الكشاف للزمخشري (٤/٤/٤).

والوجه السابع: الغيب: النفس^(۱) والمال؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿ أَالْفَكَلِكَ ثُلُواجِهِنَ . وَالْفَكَلِكُ ثُلِظَكَ ثُلِظَكَ لِلْغَيْبِ﴾ [٣٤] يعنى لأنفسهن ومال أزواجهن.

والوجه الثامن: الغيب: نزول العذاب^(۲)؛ قوله - تعالى - فى سورة الجن: ﴿عَـٰـلِمُ ٱلْهَـٰـيّـبِ فَكَلَ يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْـبِهِۦٓ أَحَدًا﴾ [٢٦] يعنى: على وقت نزول العذاب.

والوجه التاسع: الغيب يعنى: الظن^(٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة سبأ: ﴿ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْفَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ﴾ [٥٣] يعنى: يرمون بالظن.

والوجه العاشر: الغيب يعنى الغيبة (٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة يوسف: ﴿ زَاكِ لِيَعْلَمَ وَالوَجِهُ الْغَيْبِ ﴾ [٥٢] يعنى فى الغيبة، وقيل: إنه الزنى.

الوجه الحادي عشر: الغيب يعني: الوحي (٥)؛ قوله - تعالى - في سورة التكوير: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْفَيْتِ بِضَنِينِ﴾ [٢٤] يعني: على الوحي بضنين.

تفسير الغشيان على سبعة أوجه:

الغطاء - القيامة - الأخذ - الركوب _ يعلو - يلقى _ الظلمة

فوجه منها: غشاوة يعنى: غطاء (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَعَلَىٰ أَبْسَكَرِهِمْ غِشَكُوَةً ﴾ [٧] يعنى: غطاء، وكقوله - تعالى -: ﴿وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَكَةً ﴾ يعنى: غطاء [الجاثية: ٢٣].

والوجه الثانى: الغاشية: القيامة (٧)؛ قوله - تعالى - : ﴿ هَلَ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴾ [الغاشية: ١] يعنى: القيامة.

والوجه الثالث: يغشاهم أى: يأخذهم (١٠)؛ قوله – تعالى – في سورة العنكبوت: ﴿يَوْمَ يَغْشُلْهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ يعنى: يأخذهم ﴿مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [٥٥] .

والوجه الرابع: غشيهم أى: ركبهم (٩) وتراكم عليهم؛ قوله - تعالى - في سورة لقمان: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُم مِّنَ لَقَطُكُ إِكْمَا يَعنى: ركبهم، وكقوله - تعالى - : ﴿فَعَشِيَّهُم مِّنَ

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۲۲/۶).

⁽٢) ينظر: تفسير البغوى (٤٠٥/٤).

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره (١٠/ ٣٩١) عن قتادة .

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (٧/ ٢٣٥).

⁽٥) ينظر: تفسير البغوى (٤/٤٥٤).

⁽٦) ذكره الطبري في تفسيره (١/ ١٤٧)، وينظر تفسير البغوي (١/ ٤٩).

⁽۷) رواه الطبري في تفسيره (۱۲/ ٥٥٠) عن ابن عباس وغيره .

⁽٨) ذكره البغوى في تفسيره بلفظ (يصيبهم) (٣/ ٤٧٢).

⁽٩) ذكره البغوى في تفسيره بلفظ (أصابهم) (٣/ ٢٢٦).

اَلْيَمِ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ [طه: ٧٨] مثلها: ﴿فَغَشَّلُهَا مَا غَشَّىٰ ﴾ [النجم: ٥٤] يعنى: ركبها الحجارة. والوجه الخامس: يغشى يعنى: يعلو^(١)؛ قوله – تعالى – فى سورة النجم: ﴿إِذْ يَغْشَىٰ ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾ [١٦] أى: يعلوها فراش من ذهب.

والوجه السادس: يغشى (٢): يلقى؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنفال: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

والوجه السابع: يغشى أى: يظلم (٣)؛ قوله - تعالى - : ﴿وَاَلَيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ﴾ [الليل: ١] يعنى: إذا أظلم، وكقوله - تعالى - : ﴿وَاَلَيْلِ إِذَا يَغْشَنْهَا﴾ [الشمس: ٤].

تفسير الغِلِّ على خمسة أوجه:

الشدة _ الإمساك _ الأغلال من الحديد _ الخيانة _ الحسد والبغض: بالكسر فوجه منها: الأغلال يعنى: الشدائد^(٤) التى كانت على بنى إسرائيل من قطع النبات وغيرها؛ قوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِى كَانَتَ عَلَى بنى إسرائيل. عَلَيْهِمْ ﴾ [١٥٧] يعنى: الشدائد التى كانت على بنى إسرائيل.

والوجه الثانى: الغل: الإمساك^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة المائدة - عن اليهود: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةً ﴾ يعنى: ممسكة ﴿ فُلَتَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أى: أمسكت أيديهم عن الخير ﴿ وَلَا يَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةً إِلَى ﴿ وَلُو بَعْكُ لَا يَكُ مُغْلُولَةً إِلَى الْمِسْرَاء : ٢٩]، وكقوله - تعالى - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكُ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُولَةً إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

والوجه الثالث: الأغلال من الحديد؛ قوله - تعالى - فى سورة حم المؤمن: ﴿إِذِ اللَّغَلَالُ فِي آَعَنَقِهِم ﴾ [٧١] يعنى: أغلال الحديد فى أعناقهم، مثلها فى سورة سبأ: ﴿وَجَعَلْنَا الْأَغَلَالُ فِي أَعْنَاقِهِم . ٱلْأَغَلَالُ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [٣٣] يعنى: غلت أيمانهم فى أعناقهم.

والوجه الرابع: يغل يعنى: يخون^(١)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة آل عمران: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ ﴾ [١٦١] يعنى: يخون، مثلها فيها [١٦١].

والوجه الخامس: الغل - بكسر الغين - البغض والحسد(٧)؛ قوله - سبحانه - في

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۱/۱۱) عن عبد الله، عن مسروق.

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (٦/ ١٩٢).

⁽٣) ينظر: تفسير البغوى (٤٩٤/٤).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره (٦/ ٨٦)، وينظر تفسير البغوى (٢/ ٢٠٦).

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره (٤/ ٢٤٠) عن ابن عباس .

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره (٣/ ٥٠٠) عن مجاهد .

⁽۷) ذكره الطبرى في تفسيره (٥/ ٤٩٢)، وينظر البغوى (٢/ ١٦٠).

سورة الأعراف: ﴿وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِ﴾ [٤٣] يعنى: من بغض وحسد. مثلها في سورة الحجر [٤٧].

تفسير الغلبة على أربعة أوجه:

الظهور ـ الهزيمة ـ القتل ـ القهر

فوجه منها: الغلبة: الظهور على الأمر؛ قوله - تعالى - في سورة الكهف: ﴿قَالَ اللَّهِفَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا﴾ [٢١]. الَذِينَ غَلَبُهُم مَسْجِدًا﴾ [٢١].

والوجه الثانى: الغلبة: الهزيمة؛ قوله – تعالى – فى سورة الروم: ﴿سَيَغَلِبُونٌ﴾ [٣]: سيهزمون (١) ﴿ فِي بِضِع سِنِينَ ﴾ [٤] وكقوله – سبحانه – فى سورة الأنفال: ﴿ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَائِرُونَ يَغْلِبُوا ﴾ يعنى يهزموا ﴿ مِأْتَنَيْنَ ﴾ [٦٥] مثلها فيها [٦٦].

والوجه الثالث: الغلبة: القتل؛ قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿قُل لِلَّذِينِ كَالُوجِهُ الثَّالُثِ أَى: تقتلون ﴿ وَتُعْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَامٌ وَبِقْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ [١٢].

والوجه الرابع: الغلبة: القهر (٢)؛ قوله - تعالى - : ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ﴾ [يوسف: ٢١] يعنى قاهر، وكقوله - سبحانه - في سورة الصافات: ﴿وَإِنَّ جُندَنَا لَمُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ [١٧٣] يعنى: يعنى: القاهرون، وكقوله - سبحانه - في سورة الأعراف: ﴿فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ ﴾ [١١٩] يعنى: فقهروا.

تفسير الغرفة على وجهين: الغرفة الواحدة ـ العِلِّية من الجنة

فوجه منهما: الغرفة يعنى: الغرفة (٣) الواحدة؛ قوله – تعالى – في سورة البقرة: ﴿إِلَّا مَنِ اَغْتَرَكَ غُرْفَكًا بِيكِوِدً ﴾ [٢٤٩]: الغرفة الواحدة.

⁽١) في أ: ينهزمون.

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (٧/ ١٧٤).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (٢/ ٦٣٣).

⁽٤) ينظر: تفسير البغوى (٣/ ٣٧٩).

تفسير الغلام على سبعة أوجه:

يحيى بن زكريا - المقتول على يد الخضر - أصحاب الكنز - إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام - يوسف - عيسى بن مريم - الخادم في الجنة

فوجه منها: الغلام يريد به: يحيى بن زكريا^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة مريم: ﴿إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ يَعْيَىٰ﴾ [٧] ونظيره فيها: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَامٌ﴾ [مريم: ٨].

والوجه الثانى: الغلام يعنى: المقتول على يد الخضر (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ﴾ [٨٠]، وكقوله - تعالى - : ﴿حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَالُمُ ﴾ [الكهف: ٧٤].

والوجه الثالث: الغلامين (٣) اللذين كان الكنز لهما؛ قال الله - تعالى - : ﴿وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ وَالْحَادُ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْمَ مِنْ فِي الْمَدِينَةِ ﴾ [الكهف: ٨٦].

والوجه الرابع: الغلام يعنى: إسحاق^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة الذاريات: ﴿ فَبَشَرْنَهُ وَبَشَرُوهُ بِغُلَيْمٍ عَلِيمٍ ﴾ [٢٨] يعنى: إسحاق، وكقوله تعالى فى سورة الصافات: ﴿ فَبَشَرْنَهُ بِغُلَيْمٍ حَلِيمٍ ﴾ [١٠١].

وَالوَجهُ الخامس: الغلام يعنى: يوسف (٥)؛ قوله - تعالى - : ﴿قَالَ يَــُكُمُّكُ هَٰذَا غُلَمُّ ﴾ [يوسف: ١٩] يعنى: يوسف.

والوجه السادس: الغلام يعنى: عيسى ابن مريم (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة مريم: ﴿ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامً لَكِ غُلَامً ﴾ [١٩ - ٢٠] وهو عيسى عليه السلام. والوجه السابع: الغلام: الخادم فى الجنة (٧)؛ قوله - سبحانه - : ﴿ وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ أُوزُونُ مَا لَكُمْ مَا لَكُونُ كَا يعنى: الخادم فى الجنة.

* * *

⁽۱) ذكره الطبرى بمعناه (۸/ ۳۰۹).

⁽۲) رواه الطبري في تفسيره (۸/ ٢٦٦) عن أبي بن كعب .

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (٨/ ٢٦٨).

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره (٥٠٦/١٠) عن عكرمة، وقتادة .

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره (٧/ ١٦٢) عن السدي، وقتادة .

⁽٦) ذكره الطبرى بمعناه (٣/ ١٩١).

⁽۷) رواه الطبرى في تفسيره (۱۱/ ٤٩٢) عن قتادة .

باب الفاء

فراش - فجر - فراغ - فصل - فتح - فوق - فرح - فرقان - فساد - فَلَوْلا _ في فتنة - فرض - فضل - فاحشة - فسق - فرار - فتى - فاكهة - فيض تفسير الفراش على أربعة أوجه:

> البساط ـ المعروفة ـ بنصب الفاء: الصغار من الجراد ـ الغنم ويقال: الإبل التي لا تطيق الحمل

فوجه منها: الفراش: البساط^(۱)؛ قوله – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُّ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ [۲۲] يعنى: بساطًا، ونحوه.

والوجه الثانى: الفرش المعروفة (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة الواقعة: ﴿وَفُرُشٍ مَّرَفُوعَةٍ﴾ [٣٤].

والوجه الثالث: الفراش - بنصب الفاء - الصغار من الجراد (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة القارعة: ﴿كَالْفُرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ﴾ [٤]، وهو طائر ليس بذباب (٤) ولا بعوض. والوجه الرابع: الفرش - بنصب الفاء - الغنم (٥)، ويقال: صغار الإبل التى لا تطيق الحمل؛ قوله - سبحانه - فى سورة الأنعام: ﴿وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةٌ وَفَرَّشَا ﴾ [١٤٢]. قال ابن مسعود: الحمولة: ما أطاق الحمل، الفرش: ما لم يطق وكان صغيرًا.

تفسير الفجر على ستة أوجه:

انشقت _ فتح _ مزج _ كذب _ صبح _ سوف

فوجه منها: انفجرت أى: انشقت^(٦)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ فَٱنْفَجَـرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْــنَّا ﴾ [٦٠] يعني: انشقت منه.

والوجه الثاني: فجَّر يعني: فتح بعضها إلى بعض (٧)؛ قوله - تعالى - في سورة الساعة: ﴿ وَفَجَّرَنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا﴾ [القمر: ١٢]، أي: فتحنا بعض عيون الأرض إلى بعض.

⁽١) ينظر: تفسير البغوى (١/٥٥).

⁽۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۱/ ٦٤٠) عن أبي سعيد .

⁽۳) رواه الطبرى في تفسيره (۲۱/۲۷۲) عن ابن زيد .

⁽٤) في أ: بذي ناب. وهو تحريف.

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره (٥/ ٣٧٢) عن ابن عباس، ومجاهد وغيرهما .

⁽٦) ذكره البغوى في تفسيره بلفظ (فمالت) (١/ ٧٧).

⁽۷) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (۱۱/ ٥٥٢).

والوجه الثالث: يفجرونها أى: يمزجونها (١) ؛ قوله - تعالى - فى سورة الإنسان: ﴿ يُفَجِّرُونَهَا تَفَّجِيرًا ﴾ [٦] أى: يمزجونها مزجا، ويقال: يجرونها إلى منازلهم؛ كقوله - تعالى - : ﴿ وَفَجَرْنَا خِلَلَهُمَا نَهَرًا ﴾ [الكهف: ٣٣] يعنى أجرينا.

والوجه الرابع: الفجور: الكذب؛ قوله - سبحانه وتعالى - في سورة التطفيف: ﴿كَلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّارِ لَغِي سِجِينِ﴾ [المطففين: ٧] أي: المكذبين، مثلها في سورة عبس: ﴿أُولَابِكَ مُمُ الْكَفَرَةُ إِلْفَجَرَةُ﴾ [٤٢] يعني: الكذبة.

والوجه الخامس: الفجر: الصبح^(۲)؛ قوله – تعالَى – : ﴿وَٱلْفَجْرِ﴾ يعنى: الصبح ِ ﴿وَلِيَالٍ عَشْرِ﴾ [الفجر:١ – ٢].

والوجه السادس: الفجر: السوف^(٣)؛ قوله - تعالى - : ﴿لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ [القيامة: ٥] يعنى: ليُسَوِّف بالتوبة.

تفسير الفراغ على أربعة أوجه:

الحفظ _ مال _ الصب _ الخلوة من الشيء

فوجه منها: الفراغ: الحفظ^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة الرحمن: ﴿ سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

والوجه الثانى: فراغ يعنى: فمال (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة الذاريات: ﴿فَرَاغَ إِلَكَ أَمْلِهِ. فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ﴾ [٢٦]؛ وكقوله - تعالى- : ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ﴾ [الصافات: ٩٣] يعنى: فمال.

والوجه الثالث: أفرغ علينا أى: اصبب علينا (٢)؛ كقوله - سبحانه - فى سورة البقرة: ﴿ أَفَرِغُ عَلَيْنَا صَبَرًا ﴾ [٢٥٠] أى: اصبب علينا صبرًا؛ وكقوله - سبحانه وتعالى - فى سورة الكهف: ﴿ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْ رُا﴾ [٩٦] أى: اصبب على الحائط.

والوجه الرابع: فارغًا أي: خاليًا (٧)؛ قوله - سبحانه وتعالى - في سورة القصص: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوُادُ أُمِّرِ مُوسَى . فَارِغًا ﴾ [١٠] أي: خاليًا من كل هم إلا غم موسى.

⁽۱) رواه الطبرى في تفسيره بمعناه (۱/٣٥٨) عن مجاهد .

⁽۲) رواه الطبرى في تفسيره (۱۲/۹۵۹).

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره (٣٢٩/١٢، ٣٣٠) عن سعيد بن جبير وغيره .

⁽٤) رواه الطبرى بمعناه في تفسيره (١١/ ٩٣٥) عن الضحاك وغيره .

⁽٥) ينظر: تفسير البغوى (٤/ ٢٣٢).

⁽٦) ينظر: تفسير البغوى (١/ ٢٣١).

⁽٧) ينظر: تفسير البغوى (٣/ ٤٣٧).

تفسير الفصل على أربعة أوجه:

الخروج _ البيان _ القضاء _ الفطام

فوجه منها: فصل أى: بان وخرج^(۱)؛ قوله – تعالى – فى سورة يوسف: ﴿وَلَــُا فَصَلَتِ ٱلْعِیرُ﴾ [۹٤] أى: خرجت العير من العريش: وهى قرية بين مصر وكنعان.

والوجه الثانى: الفصل يعنى: البيان^(۲)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة الأنعام ﴿ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّلِ شَيْءٍ ﴾ [١٥٤] يعنى: تبيانًا^(۳)، وكقوله - تعالى - : ﴿ فَمَّ فَصَّلْنَا ٱلْآينَتِ ﴾ [الأنعام: ٩٧، ٩٧، ١٦٩] يعنى: قد بينا الآيات، وقوله - تعالى - : ﴿ ثُمَّ فُصِّلَتَ ﴾ [هود الأنعام: ثم بينت.

والوجه الثالث: الفصل: القضاء (٤)؛ قوله - سبحانه وتعالى - في سورة النبأ: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصَلِ مِيقَنَّهُمْ آجَمَعِينَ﴾ الفَصَلِ كَانَ مِيقَنَّهُمْ آجَمَعِينَ﴾ [١٧]، وكقوله - تعالى - ن ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصَلِ مِيقَنَّهُمْ آجَمَعِينَ﴾ [الدخان: ٤٠] يعنى: يوم القضاء والحكم، وكقوله - تعالى - في سورة المرسلات ﴿هَلَا يَوْمُ الْفَصَلِ اللّهِ وَالحكم، وكقوله - تعالى في سورة الصافات: ﴿هَلَا يَوْمُ الْفَصَلِ الّذِي كُنتُم يِمِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ [٢١] يعنى: يوم القضاء والوجه الرابع: فصالًا يعنى: فطاما (٥)؛ قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ﴿فَإِنْ أَرَاهُ وَالُوجِهُ الرابِع: فطامًا.

تفسير الفتح على أربعة أوجه:

القضاء _ الإرسال _ الفتح بعينه _ النصر (٦)

فوجه منها: الفتح يعنى: القضاء (٢)؛ كقوله - تعالى - فى سورة الفتح: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَلْهُ فَتَحَا لَمُ اللَّهِ مِنْهَا لِلْ اللَّهُ قضاء بينا، وكقوله - تعالى - فى سورة سبأ: ﴿ ثُمَّ يَفْتَ بَيْنَا بَالْحَقِّ ﴾ [٢٦] يعنى: القاضى، وكقوله - عبينا بَالْحَقِّ ﴾ يعنى: القاضى، وكقوله - عبينا بالْحَقِّ ﴾ يعنى: القاضى، وكقوله - عبينا وجل - فى سورة السجدة: ﴿ وَيَتُولُونَ مَنَى هَذَا الْفَتْحُ ﴾ [٢٨] أى: يقولون: متى هذا القضاء؟ وكقوله - تعالى - فى سورة السجدة: ﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ ﴾ [٢٨] يعنى: يوم القضاء

⁽۱) ينظر: تفسير البغوى (۲/٤٤٨).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (٥/ ٢٨١).

⁽٣) في أ: بيانًا.

⁽٤) ينظر: تفسير البغوى (٤/ ٤٣٧).

⁽٥) ينظر: تفسير البغوى (١/٢١٣).

⁽٦) في أ: النصرة.

⁽۷) رواه الطبرى في تفسيره (۱۱/ ٣٣٢) عن قتادة .

والوجه الثانى: الفتح: الإرسال (۱)؛ كقوله - تعالى - فى سورة الملائكة: ﴿مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَلْمَا لَهُ لَهُ اللَّهُ لَلْمَا لَهُ لَهُ اللَّهُ لَلْمَا لَهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْمَا لَهُ لَهُ اللَّهُ لَلْمَا مِن رَحْمَةً: يعنى من رَزِق، وكقوله - تعالى - فى سورة الأنبياء: ﴿حَقَّ إِذَا فَيُحَتَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ [٩٦] يعنى: أرسلت يأجوج ومأجوج، وكقوله - تعالى - فى سورة المؤمنون: ﴿حَقَّ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ﴾ [٧٧] أى: أرسلنا عليهم بابًا.

والوجه الثالث: الفتح بعينه؛ قوله - تعالى - فى سورة الزمر: ﴿حَقَّىٰۤ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُورُهُهَا﴾ [٧٣] يعنى: الفتح بعينه.

والوجه الرابع: الفتح يعنى: النصر (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمُّ فَتَحُّ مِّنَ ٱللَّهِ ﴿ اللهِ ، وكقوله - تعالى - فى سورة المائدة: ﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ ﴾ [١٤١] يعنى: بالنصر لمحمد ﷺ. مثلها فى سورة الصف [١٣].

تفسير فوق على تسعة أوجه:

أكبر _ أكثر - أفضل _ أرفع فى المنزلة _ أعلى _ فوق الرءوس قبل المشرق _ السلطان والقهر _ ظفر

فوجه منها: فوق يعنى: أكبر^(٣)؛ قوله – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَخِيءَ أَن يَضْرِبَ مَشَلًا مَّا بَعُوضَةُ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [٢٦] يعنى: فما أكبر منها.

والوجه الثانى: فوق يعنى: أكثر^(٤)؛ قوله - تعالى - فى النساء: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءُ فَوْقَ ٱثَنَتَيْنِ﴾ [١١] يعنى أكثر من اثنتين.

والوجه الثالث: فوق يعنى: أفضل (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة الفتح: ﴿يَدُ اللّهِ فَوْقَ الْمِدِيمِمّ الله الخير بهم أفضل من فعلهم فى أمر البيعة بتبوك والحديبية. والوجه الرابع: فوق يعنى: أرفع (٦) فى المنزلة والقرب إلى الله؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ [٢١٢] يقول: فوق الكافرين يوم القيامة فى القرب إلى الله تعالى والمنزلة عنده.

⁽١) انظر تفسير الكشاف للزمخشري (٣/٥٩٦).

⁽۲) ذكره البغوى في تفسيره بلفظ (ظفر وغنيمة) (١/ ٤٩١).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (٢١٦/١).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (٣/ ٦١٨).

⁽۵) ينظر: تفسير البغوى (۱۹۰/٤).

⁽٦) ينظر: تفسير البغوى (١/ ١٨٥).

والوجه الخامس: فوق يعنى: أعلى (١)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة الأنعام: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ﴾ [١٦٥] يقول: رفع الأغنياء على الفقراء فى الفضائل فى الدنيا. نظيرها فى سورة الزخرف [٣٢].

والوجه السادس: فوق يعنى: فوق رءوسهم (۲)؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ ﴾ [۱۵٤] يعنى: فوق رءوسهم، وكقوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا اَلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾ [۱۷۱] يعنى فوق رءوسهم، وقال - تعالى - فى سورة الزمر: ﴿ لَمُمْ مِّن فَرْقِهِمْ ظُلُلُ ﴾ [۱۲] يعنى من فوق رءوسهم، وكقوله فى سورة إبراهيم: ﴿ إِنِّهَ أَرَائِيَ آَحِيلُ ﴿ إِنَّ أَرَائِيَ آَحِيلُ ﴿ إِنَّ أَرَائِيَ آَحِيلُ فَوْقَ رَاسِهِ مِن فَوْقَ رَاسِهِ مِن فَوْقَ رَاسِهُ وَلَا مَا اللهِ مَن فَوْقَ رَاسِهُ وَلَا مَالَعُ مِن فَوْقَ رَاسِهُ وَلَا مَا اللهِ مَا رَوَاسِهُ مِن فَوْقَ رَأْسِي خُبُرًا ﴾ [۲٦]، وقال - تعالى - فى سورة حم السجدة: ﴿ وَيَحَمَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقَ رَأْسِي خُبُرًا ﴾ [٢٦]، وقال - تعالى - فى سورة حم السجدة: ﴿ وَيَحْمَلُ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِ الْفَالُ ﴾ [دملت: ١٠].

والوجه السابع: فوق يعنى: من قبل المشرق من أعلى الوادى (٣) يعنى: يوم الأحزاب؛ قوله - تعالى - فى سورة الأحزاب: ﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ ﴾ [١٠] يعنى: من أعلى الوادى من قبل المشرق، يعنى: من حيث يجىء الصبح.

والوجه الثامن: فوق يعنى: السلطان والقهر^(٤)؛ قوله – تعالى – : ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوِّ ۖ [الأنعام: ٦١] يعنى: سلطانه فوق سلطان العباد وملكه وأمره، وقال – تعالى – فى سورة الأعراف – قولة فرعون – : ﴿سَنُقَنِّلُ أَبْنَاءَهُمُ وَنَسْتَتَى نِسَاءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهُرُونَ ﴾ فى سورة الأعراف – قولة فرعون – : ﴿سَنُقَنِّلُ أَبْنَاءَهُمُ وَنَسْتَتَى نِسَاءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهُرُونَ ﴾ [١٢٧] يعنى: سلطانى وأمرى فوق سلطانهم وأمرهم.

والوجه التاسع: فوق يعنى: في الظفر^(٥)؛ فذلك قوله - تعالى - في سورة آل عمران: ﴿ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اللَّهِ عَنَى الْطَفْرِ في الدنيا ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾.

تفسير الفرح على ثلاثة أوجه:

البطر والمرح _ الرضا _ الفرح بعينه

فوجه منها: الفرح: البطر والمرح (٦)؛ قوله - تعالى - في سورة القصص: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ﴾ [٧٦] يعني: إن الله لا يحب البطرين المرحين، وكقوله - تعالى - في

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (٥/٤٢٢).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (٦/ ١٠٨).

⁽٣) ينظر: تفسير البغوى (٣/ ٥١٥).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (٩/ ٢١٤).

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (٣/ ٢٩٠) عن قتادة وغيره .

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره (١٠٤/١٠) عن مجاَّهد وغيره .

سورة هود: ﴿إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورُ﴾ [١٠] أى: بطر، وكقوله - عز وجل - فى سورة حم المؤمن: ﴿ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُدَ تَفْرَحُونِكَ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ يعنى: تبطرون فى الأرض ﴿بِغَيْرِ اَلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمُ تَمْرَحُونَ﴾ [غافر: ٧٥].

والوجه الثانى: الفرح: الرضا^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة الرعد: ﴿وَفَرِحُوا بِالْمَيْوَةِ. الدُّيَّا﴾ [٢٦] يعنى: ورضوا بها، وكقوله - تعالى - فى سورة الروم: ﴿كُلُّ حِرْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرَحُونَ﴾ [٣٦] يعنى: راضين، مثلها فى سورة حم المؤمن: ﴿فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ﴾ فَرِحُونَ﴾ [٣٢] يعنى: رضوا بما عندهم من العلم، ونحوه.

والوجه الثالث: الفرح بعينه (٢)؛ قوله - تعالى - فى: سورة يونس: ﴿حَقَّىٰۤ إِذَا كُنْتُمْ فِ الفَرْحِهِ الثَّالُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا﴾ [٢٢] يعنى: الفرح بعينه، وهو السرور.

تفسير الفرقان على ثلاثة أوجه:

النصر _ المخرج من الضلال _ القرآن

فوجه منها: الفرقان يعنى: النصر^(٣)؛ قوله – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْلَبَ وَٱلْفُرُقَانَ﴾ [٥٣] يعنى: [النصر: فرق]^(١) بين الحق والباطل فنصر^(٥) الله – تعالى – [نبيه وهزم]^(١) عدوه.

والوجه الثانى: الفرقان: المخرج من الضلال (٧)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱللهُدَىٰ وَٱلفُرْقَائِ ﴾ [١٨٥] يعنى: المخرج فى الدين من الشبهة والضلالة، وكقوله تعالى فى سورة الأنفال ﴿يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [٢٩] يعنى: المخرج فى الدين من الشبهة والضلالة.

والوجه الثالث: الفرقان يعنى: القرآن (٨)؛ قوله - تعالى - : ﴿ بَهَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الفرقان: ١] يعنى: القرآن: فيه المخرج من الشبهة والضلالة، وكقوله - تعالى - في سورة آل عمران: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ [٤] يعنى: القرآن فيه المخرج من الشبهة والضلال.

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (٧/ ٣٧٨).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (٦/ ٥٤٤).

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره (١/ ٣٢٤) عن ابن زيد. وفي أ: التمييز.

⁽٤) في أ: التمييز.

⁽٥) في أ: فميز.

⁽٦) في أ: بينه وبين.

⁽۷) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (۲/ ۱۵۲) عن السدي .

⁽۸) ينظر: تفسير البغوى (۳/ ٣٦٠).

تفسير الفساد على ستة أوجه:

المعاصى ـ الهلاك ـ [القحط وقلة النبات](١) ـ القتل ـ الخراب بالظلم والجور: الفساد بعينه ـ السحر

فوجه منها: الفساد: يعنى: المعاصى (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِى الْأَرْضِ﴾ [١١] يعنى: لا تعملوا فيها بالمعاصى. نظيرها فى سورة الأعراف: ﴿وَلَا نُفْسِدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا﴾ [٥٦] ونحوه.

والوجه الثانى: الفساد يعنى: الهلاك^(٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿ لَلْفُسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ [الإسراء: ٤] يعنى: لتهلكن فى الأرض مرتين، وكقوله - تعالى - فى سورة الأنبياء: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أَهُ إِلَّا اللّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [٢٢] يعنى: لهلكتا. نظيره فى سورة المؤمنون: قوله - تعالى - : ﴿ وَلَوِ آتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ﴿ } [٢١] يعنى: لهلكت.

والوجه الثالث: الفساد في البر والبحر^(٤) يعنى: قحط المطر وقلة النبات؛ قوله - تعالى - في سورة الروم: ﴿ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ﴾ [٤١] يعنى: قحط المطر وقلة النبات، في البر: يعنى: البادية، والبحر يعنى: العمران والريف.

والوجه الرابع: الفساد يعنى: القتل؛ قوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ ﴾ [١٢٧] يعنى: ليقتلوا، وكقوله - تعالى - فى سورة حم المؤمن: ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الفَسَادَ ﴾ [غافر: ٢٦] يقول: يقتل أبناءكم - هذا قول فرعون - كما قتلتم أبناء بنى إسرائيل، وكقوله - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُنْسِدُونَ فِي اَلْأَرْضِ ﴾ [٩٤] يعنى: قتالين الناس.

والوجه الخامس: الفساد بعينه (٥)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿ لِيُغْسِدَ فِيهَا﴾ [٢٠٥] يعنى: الفساد بعينه، وكقوله - تعالى - فيها: ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ اَلْفَسَادَ﴾ [٢٠٥] يعنى: ما ذكر في هذه الآية، وكقوله - تعالى - في سورة النمل: ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرْكَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ [٣٤] يعنى: خربوها.

والوجه السادس: الفساد يعني: السحرة؛ قوله – تعالى – في سورة يونس: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا

⁽١) في أ: قحط المطر.

⁽۲) رواه الطبرى في تفسيره (۱/ ١٥٩) عن ابن مسعود، والربيع .

⁽٣) ينظر: تفسير البغوى (٣/ ٢٤١).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره (١٩١/١٠) عن عطية .

⁽٥) ذكره الطبرى في تفسيره (٢/ ٣٣١).

يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [٨١] يعنى: السحرة.

تفسير فَلَوْلاً على ثلاثة أوجه:

فلم _ فهلًا _ فلولا

فوجه منها: فلولا يعنى: فلم (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة يونس: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً.
هَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُآ﴾ يعنى: عند نزول العذاب. يقول: فلم تكن قرية آمنت نفعها الإيمان عند نزول العذاب ﴿إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ﴾ [٩٨]، وكقوله - تعالى - فى سورة هود: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِن الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُوا بِقَيْتَةِ﴾ [١١٦] يعنى: فلم يكن.

والوجه الثانى: فلولا يعنى: فهلًا^(٢)؛ قوله – تعالى – فى سورة الأنعام: ﴿فَلَوْلَاۤ إِذَّ جَآءَهُم﴾ [٤٣] فهلا، وكقوله – تعالى – فى سورة الواقعة: ﴿فَلَوْلَاۤ إِن كُنْتُمُ غَيْرَ مَدِينِينُ﴾ [٨٦]، ونحوه كثير.

والوجه الثالث: فَلَوْلَا يعنى: فَلَوْلَا بعينه (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿فَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ يعنى: فلولا ذلك ﴿لَكُنتُم مِّنَ الْمَسَرِينَ ﴾ [٦٤]، وكقوله - تعالى - فى سورة الصافات: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴾ [١٤٣] يعنى: فلولا أنه كان من المصلين.

تفسير «في» على ثمانية أوجه:

مع _ على _ إلى _ عن _ من _ عند _ لنا _ الباء

فوجه منها: في يعنى: مع (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿قَالَ اَدْخُلُواْ فِيَ أُمَهِ وَلَمَ مِن قَبْلِكُم ﴾ [٣٨] يعنى: مع أمم، وكقوله - تعالى - في سورة النمل - عن سليمان -: ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الطَّهَالِمِينَ ﴾ [١٩] يعنى: مع عبادك، وقال - تعالى - في سورة الفجر: ﴿فَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي ﴾ [٢٩] يعنى: مع عبادى، وقال - تعالى - في سورة النمل: ﴿فَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَمٌ فِي يَسْعِ ءَايَنتٍ ﴾ [٢٩] يعنى: مع تسع آيات. نظيرها في سورة نوح: ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا ﴾ [١٦] يعنى: معهن نورًا، وكقوله تعالى في سورة الأحقاف: ﴿فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتُ ﴾ [١٨].

⁽۱) رواه الطبرى في تفسيره (٦١٣/٦) عن ابن عباس، وقتادة .

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (٥/ ١٩١).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (١/ ٣٦٩).

⁽٤) ينظر: تفسير البغوى (٢/ ١٥٩).

والوجه الثانى: فى بمعنى: على (١)، وذلك قوله - تعالى - فى سورة طه: ﴿ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ [٧٦] يعنى: على جذوع النخل، وكقوله - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿ فَأَصَّبَحَ يُقَلِّبُ كُفَيّهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا ﴾ [٤٦] يعنى: على ما أنفق عليها، وقال - تعالى - فى سورة طه: ﴿ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِم ﴾ [١٢٨] يعنى: يمرون على مساكنهم: على قراهم، وكقوله - تعالى - فى سورة السجدة: ﴿ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِم ﴾ [٢٦].

والوجه الثالث في بمعنى: إلى؛ قوله - تعالى - في سورة النساء: ﴿ أَلَمُ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَالْوَجُهُ اللَّهِ وَالْمَاءِ وَالْمَ اللَّهِ وَالْمَاءِ وَالْمَامِنَةُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَلَيْهِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَلَيْهُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاءِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

والوجه الرابع: في يعنى: عن؛ قوله - تعالى - في سورة الإسراء: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَلَاهِ - أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ آعْمَىٰ ﴾ [٧٦] يقول: ومن كان عن هذه النعماء التي ذكرها الله - تعالى - في هذه الآية - حيث قال: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُم فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [٧٠] إلى قوله - تعالى - : ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَلَاهِ ۚ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [٧٢] يقول: فهو أعمى: فهو عن ذكر الله من نعماء الآخرة أعمى.

والوجه الخامس: في يعنى: من (٢)؛ قوله - سبحانه - في سورة النحل: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا. كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا﴾ [٨٩] يعنى: من كل أمة شهيدا.

والوجه السادس: في يعنى: عند^(٣)؛ قوله – تعالى – في سورة الشعراء: ﴿وَلِيِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ [١٨] يعنى: ولثبت عندنا من عمرك سنين، نظيرها في سورة هود – خطابا لشعيب: ﴿وَإِنَّا لَنَرَيْكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾ [٩١] يعنى: عندنا، وقال – تعالى – أيضا: ﴿قَالُوا يَصَلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوا فَبْلَ هَلَا أَ﴾ [هود: ٦٢] يعنى: عندنا قبل هذا مرجوًّا.

والوجه السابع: فينا يعنى: لنا^(٤)؛ قوله - تعالى - فى آخر سورة الحج: ﴿وَجَاهِدُواْ فِ ٱللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [٧٨] بقول: اعملوا لله حق عمله، وقوله تعالى فى آخر سورة العنكبوت: ﴿وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا﴾ أى: عملوا لنا﴿لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلَنَا ﴾ [٦٩].

والوجه الثامن: في بمعنى: الباء؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنَ يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْفَكَامِ﴾ [٢١٠] يعنى: بظلل من الغمام، نظيرها في سورة هود: ﴿وَكَانَ فِي مَعْزِلِ﴾ [٤٢] يعنى: بمعزل.

⁽١) ينظر: تفسير البغوى (٣/ ٢٢٤).

⁽٢) ينظر: تفسير الكشاف للزمخشري (٢/ ٦٢١).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (٩/ ٤٣٦).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (١٦١/١٠).

تفسير الفتنة على أحد عشر وجها:

الشرك _ الكفر _ العذاب _ البلاء _ الحرق بالنار _ القتل _ الصد _ الضلالة _ المعذرة _ _ الفتنة بعينها _ الجنون

فوجه منها: الفتنة يعنى: الشرك^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِي سورة البقرة: ﴿وَالْفِتْ نَهُ ﴾ يعنى: فِي سَالَ الله عنى: لا يكون شرك؛ وكقوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَالْفِتْ نَهُ ﴾ يعنى: الشرك ﴿أَكُونَ مِنَ الْقَتْلُ ﴾ [٢١٧] أعظم جرما عند الله من القتل فى الشهر الحرام، نظيرها فى سؤرة الأنفال: ﴿حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ [٣٩].

والوجه الثانى: الفتنة يعنى: الكفر^(۲)؛ قوله - تعالى - فى سورة التوبة: ﴿لَقَدِ اَبْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِن الْفِشْنَةِ ﴾ [٧] يعنى: الكفر، وكقوله - تعالى - فى سورة التوبة: ﴿لَقَدِ اَبْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ ﴾ [٤٨] يعنى: ابتغوا الكفر، وكقوله - تعالى - : ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواً ﴾ [التوبة: ٤٩] يعنى: فى الكفر وقعوا، وكقوله تعالى فى سورة النور: ﴿فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً ﴾ [٦٣] يعنى: الكفر، وكقوله تعالى فى سورة الحديد: ﴿وَلَلْكِنَكُمْ فَنَنتُمُ أَنفُسَكُمْ ﴾ [١٤] يعنى: كفرتم، وكذلك كل فتنة فى المنافقين واليهود.

والوجه الثالث: الفتنة يعنى: العذاب (٣) في الدنيا؛ قوله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: ﴿فَإِذَا أُوذِي فِي اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسِ كَعَذَابِ اللّهِ ﴿ [١٠] يعنى: جعل عذاب الناس في الدنيا كعذاب الله، نزلت في عياش بن أبي ربيعة: أخى أبي جهل. نظيرها في سورة النحل: قوله - تعالى - : ﴿ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ﴾ سورة النحل: قوله - تعالى - : ﴿ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ﴾ [١١٠] يعنى: من بعد ما عذبوا في الدنيا.

والوجه الرابع: الفتنة: البلاء (٤)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة العنكبوت: ﴿ الْمَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ يعنى: وهم لا يبتلون فى إيمانهم ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ١-٣] يعنى: ابتلينا، وكقوله – تعالى – لموسى عليه السلام: ﴿ وَفَنَّنَّكَ فَنُونًا ﴾ [طه: ٤٠] يعنى: ابتليناك بلاء على أثر البلاء، وكقوله – تعالى – فى سورة الدخان: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ﴾ [طه: ٤٠] يعنى: ابتلينا ﴿ قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ [١٧].

والوجه الخامس: الفتنة يعنى: الحرق بالنار(٥)؛ قوله - تعالى - في سورة البروج:

⁽۱) رواه الطبرى في تفسيره (۲/ ۲۰۰) عن قتادة، ومجاهد، والسدى .

⁽٢) رواه الطبرى في تفسيره (٣/ ١٧٨) بلفظ (الشرك) عن الربيع، والسدى .

⁽۳) رواه الطبرى في تفسيره (۱۰/۱۲۲) عن مجاهد وغيره .

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره (١٠/١٠) عن قتادة، ومجاهد .

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره (١٢/ ٥٢٧) عن ابن عباس، وقتادة .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَلَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَدِ ﴾ [١٠] يعنى: أحرقوا المؤمنين والمؤمنات فى الدنيا، وكقوله - تعالى - فى سورة الذاريات: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْلَنُونَ ﴾ يعنى: يعذبون فيحرقون بالنار: ﴿ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُرُ ﴾ [١٤،١٣] يعنى: عذابكم، يعنى: الحرق بالنار.

والوجه السادس: الفتنة يعنى: القتل^(۱)؛ قوله – تعالى – فى سورة النساء: ﴿إِنَّ خِفْتُمُّ أَنَّ يَغْنُمُ أَنَّ يَغْنُمُ أَلَّذِينَ كُفُرُواً ﴾ [۱۰۱] يعنى: يقتلكم، وكقوله – تعالى – فى سورة يونس: ﴿عُلَى خُوْنِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمُلَإِيْهِمْ أَن يَفْلِنَهُمُ ﴾ [۸۳] يعنى: أن يقتلهم.

والوجه السابع: الفتنة يعنى: الصد^(۲)؛ قوله - تعالى - فى سورة المائدة: ﴿وَاَحَذَرَهُمْ اللهِ وَالْحَدَرُهُمْ اللهِ يَغْنِيُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ إِلَيْكُ ﴿ [٤٩]، نظيرها: ﴿وَإِن كَادُواْ لَهُ إِلَيْكُ ﴾ [٤٩]، نظيرها: ﴿وَإِن كَادُواْ لَيَقْتِنُونَكَ ﴾ يعنى: ليصدونك ﴿عَنِ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [الإسراء: ٧٣].

والوجه الثامن: الفتنة يعنى الضلالة (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الصافات: ﴿مَا أَنَتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِينِنُ ﴾ [١٦٢] يعنى: إلا من قدر عَلَيْهِ بِفَتِينِنُ ﴾ [١٦٢] يعنى: إلا من قدر له أن يصلى الجحيم، وقال تعالى فى سورة المائدة: ﴿وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنْتَهُ ﴾ يعنى: ومن يرد الله ضلالته: ﴿ فَلَن تَمْلِكَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ﴾ [٤١].

والوجه التاسع: الفتنة يعنى: المعذرة (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿ثُمَّ لَتَ تَكُن فِتَنَهُمُ بِعنى: ثم لم تكن معذرتهم ﴿إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [٢٣]. والوجه العاشر: الفتنة بعينها (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة يونس: ﴿رَبَّنَا لَا بَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْرِ الظَّالِمِينَ ﴾ [٨٥] أى: لا تسلط علينا فرعون وقومه فيقولون: لولا أنّا أمثل منهم ما كنا سلطنا عليهم؛ فيكون ذلك فتنة، وكقوله - تعالى - فى سورة الممتحنة: ﴿رَبَّنَا لَا بَحْمَلْنَا وَتُنَا لَا بَحْمَلْنَا وَلَا أَنّا أَمثل منهم ما فِينَا وَيقتر علينا الرزق وتبسط لهم؛ فيقولون: لولا أنّا أمثل منهم لم يبسط لنا ويقتر عليهم؛ فيكون ذلك فتنة لهم.

والوجه الحادي عشر: [الفتنة يعني: الجنون] (٦)؛ قوله - تعالى - في سورة ن والقلم: ﴿ فَسَنَبْصِرُ وَبُبْصِرُونَ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ﴾ [٥-٦] يعني: أيكم المجنون.

⁽١) ينظر: تفسير البغوى (١/ ٧١١).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۲۱۳/۶).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (٤/ ٥٧٨).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره (٥/ ١٦٥) عن قتادة وغيره .

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره (٦/ ٥٩٤) عن مجاهد وغيره .

⁽٦) رواه الطبري في تفسيره (١٢/ ١٨٠) عن مجاهد وغيره. وفي أ: المفتون يعني: المجنون.

تفسير الفرض على خمسة أوجه:

أوجب _ بيَّن _ أحلَّ _ أنزل _ الفريضة بعينها

فوجه منها: الفرض: يعنى الوجوب^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿فَمَن فَرَضَ وَمَن فَرَضَ وَمَن أَوجِهِ مَهِ الْحَج فَاحْرِم به، وكقوله - تعالى - فى سورة الأحزاب: ﴿قَدْ عَلِمْنَكَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ يعنى: ما أوجبنا عليهم ﴿فِي أَزْوَجِهِمْ ﴾ سورة الأحزاب: ﴿قَدْ عَلِمْنَكَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ يعنى: ما أوجبنا عليهم ﴿فِي أَزْوَجِهِمْ ﴾ [٥٠]، وكقوله - سبحانه وتعالى - فى سورة البقرة: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [٢٣٧] يعنى ما أوجبتم على أنفسكم.

والوجه الثانى: فرض يعنى: بيَّن لكم (٢)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة التحريم: ﴿قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُرْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [٢] أى: بين لكم تحلة أيمانكم؛ كقوله - تعالى - فى سورة النور: ﴿سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا﴾ [١]يعنى: بيناها.

والوجه الثالث: فرض يعنى: أحل^(٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأحزاب: ﴿مَّا كَانَ عَلَى اَلنَّهِيّ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اَللَهُ لَلَمْ﴾ [٣٨]؛ يعنى: فيما أحل الله له.

والوجه الرابع: فرض عليك أى: أنزل عليك (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة القصص: ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَاذِّ﴾ [٨٥] يعنى: أنزل. ليس فى القرآن آية لا مكية ولا مدنية غير هذه الآية نزلت بالجحفة.

والوجه الخامس: الفريضة (٥) بعينها؛ قوله – تعالى – فى سورة النساء: ﴿ فَرِيضَكُهُ مِّرِكَ اللَّهِ ﴾ [١١] يعنى: قسمة المواريث لأهلها، وكقوله – سبحانه وتعالى – فى سورة براءة: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَرِيضَكُم مِّرَكَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦٠] : الصدقات.

تفسير الفضل على سبعة أوجه:

الإسلام ـ النبوة ـ الرزق في الجنة ـ الرزق في الدنيا

الخلف في المال _ المنة _ الجنة

فوجه منها: الفضل يعنى: الإسلام (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة آل عمران: ﴿قُلُ إِنَّ الفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ ﴾ [٧٣] يعنى: الإسلام. نظيرها في سورة الجمعة [٤]، وكقوله - سبحانه

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۲/ ۲۷۱).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۲/۱٥٠).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (١٠/ ٣٠٤).

⁽٤) ينظر: تفسير البغوى (٣/ ٤٥٨).

⁽٥) ذكره الطبري في تفسيره (٣/ ٦٢٤).

⁽٦) ذكره الطبرى في تفسيره (٣/ ٣١٤).

وتعالى - في سورة يونس: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ﴾ [٥٨] يعني بالفضل: الإسلام.

والوجه الثانى: الفضل يعنى: النبوة؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [١١٣] يعنى: النبوة. نظيرها فى سورة بنى إسرائيل: ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ إِنَّ فَضَلَمُ كَانَ عَلَيْكَ كَيْكَ كَيْكَ [الإسراء: ٨٧] يعنى: النبوة.

والوجه الثالث: الفضل يعنى: الرزق فى الجنة (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلٍ ﴾ [١٧١] يعنى: الرزق فى الجنة، وكقوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿ فَسَـنُهُ مِنْهُ مِنْهُ وَفَضَّلٍ ﴾ [١٧٥] يعنى: الرزق فى الجنة.

والوجه الرابع: الفضل يعنى: الرزق فى الدنيا (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الجمعة: ﴿ وَإِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرزق وَابْنَعُوا مِن فَضّلِ اللّهِ اللّهِ اللهِ وَالتجارة، وقال فى سورة المزمل: ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضَرِبُونَ فِى الأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضّلِ اللهِ الهُ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والوجه الخامس: الفضل يعنى: الخلف^(٣) في المال؛ قوله – عز وجل – في سورة البقرة: ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ﴾ [٢٦٨] يعنى: خلف المال.

والوجه السادس: الفضل يعنى: المنة^(٤)؛ قوله – عز وجل – فى سورة النساء: ﴿وَلَوْلَا فَضَّلُ ٱللَّهِ ﴾ يعنى: ولولا منة الله ﴿عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ ﴾ [٨٣]، وقال – تعالى – فى سورة يوسف: ﴿ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [٣٨] يعنى منة الله علينا.

والوجه السابع: الفضل يعنى: الجنة (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأحزاب: ﴿وَيَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا﴾ [٤٧] يعنى: جنة عظيمة.

تفسير الفاحشة على أربعة أوجه:

المعصية في الشرك _ الزني _ إتيان الرجال في أدبارهم _ النشوز

فوجه منها: الفاحشة: يعنى: المعصية (٢٠) في الشرك؛ قوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿وَإِذَا فَعَلُواْ فَلِحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا﴾ [٢٨] يعنى: المعصية في الشرك،

⁽۱) ذکره الطبری فی تفسیره بمعناه (۳/۵۱۷).

⁽۲) ينظر: تفسير البغوى (٤/ ٣٤٥).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (٣/ ٨٧).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره بلفظ (فانعم) (٢١٦/٧).

⁽٥) ذكره الطبرى في تفسيره بلفظ (الثواب) (١٠/ ٣٠٧).

⁽٦) ينظر: تفسير البغوى (٢/ ١٥٥).

وهو ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم. مثلها قوله - تعالى - : ﴿قُلَ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآمِ ﴾ [الأعراف: ٢٨] يعني: بالمعاصي.

والوجه الثانى: الفاحشة يعنى: الزنى^(۱)؛ قوله – تعالى – فى سورة النساء: ﴿وَٱلَّتِى يَأْتِينَ الْفَنْحِشَةَ مِنْ نِسَآبِكُمْ ﴾ [١٥] يعنى: الزنى، وقوله – تعالى – فى سورة الأعراف: ﴿قُلْ إِنَّمَا مِرَّمَّ رَبِّيَ ٱلْفَوْحِشَ ﴾ [٣٣] يعنى: الزنى، وقال – تعالى – فى سورة الأحزاب: ﴿مَن يَأْتِ مِنكُنَّ مِنكُنَّ وَفَالِحِشَةِ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ [٣٠] يعنى: الزنى.

والوجه الثالث: الفاحشة: إتيان الرجال فى أدبارهم (٢)؛ قوله - تعالى - لقوم لوط - فى سورة العنكبوت: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ أَحَدِ مِنَ ٱلْمَاكِمِينَ﴾ فى سورة النمل [٥٤].

والوجه الرابع: الفاحشة يعنى: النشوز^(٣) وهو: العصيان من المرأة؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَانَلْتُمُوهُنَّ لِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُّبَيِّنَةً ﴾ فى سورة النساء القصرى: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ [١٩] يعنى: النشوز، وكقوله - سبحانه وتعالى - فى سورة النساء القصرى: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ [الطلاق: ١]: يعنى النشوز من المرأة على زوجها.

تفسير الفسق على ستة أوجه:

المعصية في الكفر _ المعصية في ترك التوحيد _ المعصية غير الشرك المعصية عير التوحيد _ الإثم _ السب

فوجه منها: الفسق يعنى: المعصية (٤)، وهو الكفر بالنبى ﷺ؛ قوله - تعالى - فى سورة براءة: ﴿إِنَ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [٦٧] يعنى: المعصية لله فى الكفر بالنبى سورة براءة: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [٦٧] يعنى: المعصية لله فى الكفر بالنبى القورة وبما جاء به. نظيرها فيها: ﴿وَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِدٍ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٨٠] يعنى: العاصين لله - تعالى - من المنافقين، يعنى: فى الكفر بالنبى ﷺ، وكذلك كل شىء فى المنافقين واليهود فى براءة والبقرة والمائدة والمنافقون. والوجه الثانى: الفسق يعنى: المعصية فى ترك التوحيد (٥)، وهو الشرك؛ قوله - والوجه الثانى: الفسق يعنى: المعصية فى ترك التوحيد (٥)، وهو الشرك؛ قوله - تعالى - فى سورة تنزيل السجدة: ﴿وَأَمَّا الّذِينَ فَسَقُوا ﴾ يعنى: عصوا الله فى ترك التوحيد ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ يعنى: عصوا الله فى ترك التوحيد ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ يعنى: عصوا الله فى ترك التوحيد ﴿وَأَمَّا الّذِينَ فَسَقُوا ﴾ يعنى: عصوا الله فى ترك التوحيد ﴿وَأَمَّا الّذِينَ فَسَقُوا ﴾ يعنى: عصوا الله فى ترك التوحيد ﴿وَأَمَّا الّذِينَ فَسَقُوا ﴾ يعنى: عصوا الله فى ترك التوحيد ﴿وَأَمَّا اللّذِينَ فَسَقُوا ﴾ يعنى: عليه ﴿ السجدة: ﴿ وَأَمَّا اللّذِينَ فَسَقُوا ﴾ إليه والسجدة: ﴿ وَأَمَّا اللّذِينَ فَسَقُوا ﴾ يعنى: عصوا الله فى ترك التوحيد (١٨٠) يعنى:

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (٣/ ٦٣٣).

⁽۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۰/ ١٣٥) عن عمرو بن دينار .

⁽۳) رواه الطبری فی تفسیره (۳/ ۲۵۲) عن ابن عباس وغیره .

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (٦/ ٢١٤).

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (١٠/ ٢٤٥) عن قتادة .

عاصيًا لله في ترك التوحيد. نزلت في الوليد بن عقبة^(١).

والوجه الثالث: الفسق: المعصية من غير شرك^(۲)؛ قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿فَاقَرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿ [۲٥] يعنى: العاصين فى دخول أرض الشام أريحا حين أمرهم موسى – عليه السلام – أن يدخلوها فأبوا، نظيرها فيها: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [۲٦] يعنى: العاصين.

والوجه الرابع: الفسق يعنى: الكذب (٣) غير التوحيد؛ فذلك قوله - تعالى - في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَأُولَكِهَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [٤] يعنى: العاصين لله فيما قالوا من الكذب، وكقوله - تعالى - في سورة الحجرات: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمُ فَي الله عَلَمَ الله عَنى: كاذبًا بكذب. نزلت في الوليد بن عقبة، وهو يومئذ مسلم جاء إلى النبي يَنْ وقال: إن بنى المصطلق يمنعون الصدقة، ولم يكن [الأمر] كذلك.

والوجه الخامس: الفسق يعنى: الإثم^(٤)؛ قوله - سبحانه - في سورة البقرة: ﴿وَلَا يُضَاَّرُ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُم فُسُوقٌ بِكُمَّ ﴾ [٢٨٢] يعنى: إثم بكم.

والوجه السادس: الفسق يعنى السباب^(ه)؛ قوله – تعالى –: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُولَكِ﴾ [البقرة: ١٩٧] يعنى: السباب.

تفسير الفرار على خمسة أوجه:

الهرب _ الكراهية _ لا يلتفت إلى أحد _ التباعد _ التوبة

فوجه منها: الفرار يعنى: الهرب؛ قوله - تعالى - فى سورة الأحزاب: ﴿قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ ﴾ يعنى: إن هربتم، وكقوله - تعالى - أَلْفِرَارُ ﴾ يعنى: إن هربتم، وكقوله - تعالى - فى سورة الشعراء: ﴿فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ ﴾ [٢١] يعنى: هربت منكم.

والوجه الثانى: الفرار يعنى: الكراهية (٢)؛ قوله – تعالى – فى سورة الجمعة: ﴿قُلْ إِنَّ الْمُوْتَ الَّذِى تَفِرُونَ مِنْهُ﴾ [٨] يعنى: الذي تكرهونه.

والوجه الثالث: الفرار يعني: لا يلتفت إلى أحد(٧)؛ قوله – تعالى – في سورة عبس

⁽١) في أ: عتبة.

⁽٢) ينظر: تفسير البغوى (٢/ ٢٥).

⁽٣) رواه الطبرى في تفسيره (٩/ ٢٦٥) عن ابن زيد .

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره ورواه بمعناه عن ابن عباس، والربيع (٣/ ١٣٨).

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره (٢/ ٢٨١) عن ابن عمر، وابن عباس، ومجاهد وغيرهم .

⁽٦) ذكره الطبرى في تفسيره (٩٣/١٢).(٧) ينظر: تفسير البغوى (٤٤٩/٤).

وتولى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ [٣٤] يعنى: لا يلتفت إليه.

والوجه الرابع: الفرار يعنى: التباعد^(۱)؛ قوله – تعالى – فى سورة نوح: ﴿ فَلَمْ يَزِدُهُمُ دُعَآهِى ٓ إِلَّا فِرَارًا﴾ [٦] يعنى: إلا تباعدًا.

والوجه الخامس: الفرار يعنى: التوبة (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة الذاريات: ﴿فَفِرُّواَ إِلَى اللَّهِ اللهِ اللهِ .

تفسير الفتى على ستة أوجه:

يوشع بن نون _ إبراهيم عليه السلام _ وكلاء يوسف الغلامان صاحبا السجن _ أصحاب الكهف _ الإماء

فوجه منها: الفتى يعنى: يوشع بن نون (٣)؛ قوله – تعالى – فى سورة الكهف: ﴿وَإِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَـٰلَهُ لَآ أَبَرَحُ﴾ [٦٠] يعنى: يوشع بن نون، وكقوله – تعالى – فيها: ﴿قَالَ لِفَتَـٰلَهُ ءَانِنَا غَدَآءَنَا﴾ [الكهف: ٦٢] .

والوجه الثانى: الفتى يعنى: إبراهيم عليه السلام (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنبياء: ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُۥ إِبْرَهِيمُ ﴾ [٦٠].

والوجه الثالث: الفتيان: وكلاء يوسف^(٥) – عليه السلام – قوله – تعالى –: ﴿وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَائُهُمْ فِي رِحَالِمِمْ﴾ [٦٢] يعنى: لوكلاء يوسف.

والوجه الرابع: الفتيان: الغلامان صاحبا السجن^(٦)؛ قال – تعالى –: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ · السِّجْنَ فَتَكِانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا . . . ﴾ الآية [يوسف: ٣٦].

والوجه الخامس: الفتية: أصحاب الكهف (٧)؛ قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّهُمْ فِتْمَةً ءَامَنُواْ برَبّهمْ ...﴾ [الكهف: ١٣].

والوجه السادس: الفتيات: الإماء (^)؛ قوله - تعالى -: ﴿ مِّن فَنَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥] يعنى: من إمائكم.

⁽١) ذكره الطبرى في تفسيره بلفظ: الإدبار والإعراض والهرب (١٢/٢٤٧).

⁽٢) ذكره البغوى في تفسيره بمعناه (٢/ ٢٣٤).

⁽۳) ذكره الطبرى في تفسيره (۸/ ٢٤٥).

⁽٤) ينظر: تفسير البغوى (٣/ ٢٤٨).

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره بلفظ (غلمانه) عن قتادة (٧/ ٢٤٤).

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره (٧/ ٢١٢) عن ابن إسحاق، وقتادة .

⁽۷) ذکره الطبری فی تفسیره (۸/ ۱۸۹).

⁽۸) رواه الطبرى في تفسيره (۱۹/٤) عن السدى وغيره .

تفسير الفاكهة على أربعة أوجه:

ناعمين _ ضاحكين _ تعجبون _ الفاكهة بعينها

فوجه منها: فاكهون: أى: ناعمون^(١)؛ قوله – تعالى – فى سورة يس: ﴿فِي شُغُلِ فَكِهُونَ﴾ [٥٥] يعنى: ناعمين.

والوجه الثانى: فاكهين يعنى: ضاحكين (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الطور: ﴿إِنَّ الْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنِعِيمِ فَكِكِهِينَ ﴾ يعنى: فرحين مسرورين؛ ﴿ بِمَا ءَانَنَهُمْ رَبُّهُ ﴾ [١٨، ١٧]. والوجه الثالث: تفكهون أى: تعجبون من يبوسة الزرع (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الواقعة: ﴿فَظَلَتُمْ تَفَكَهُونَ ﴾ [٦٥] يعنى: تعجبون من يبوسة الزرع. وقال قتادة: فظلتم تندمون. والوجه الرابع: الفاكهة: هى الفواكه بعينها (٤)؛ قال الله - سبحانه وتعالى - : ﴿وَفَكِكُهُونَ ﴾ [١٥]، ونحوه. مِنَا يَتَخَيِّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٠]، وكقوله - تعالى - : ﴿وَفَكِكُهُ وَأَبًا ﴾ [عبس: ٣١]، ونحوه.

تفسير الفيض على أربعة أوجه:

رجع _ تخوض فيه _ تسيل _ تفرقوا

فوجه منها: أفاض يعنى: رجع (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿فَإِذَاۤ أَفَضَتُم مِّنْ عَرَفَنتِ﴾ [١٩٨] يعنى: إذا رجعتم من عرفات، وكقوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّاسُ﴾ [١٩٩] أى: ارجعوا.

والوجه الثانى: تفيضون يعنى: تخوضون (٢٠)؛ قوله - تعالى - : ﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيدٍۗ﴾ [يونس: ٦١] يعنى: تخوضون فيه.

والوجه الثالث: تفيض يعنى: تسيل؛ قوله - تعالى - فى سورة التوبة: ﴿تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا اللَّمْعِ مِمَّا الدَّمْعِ مِمَّا أَلَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ عَل

والوجه الرابع: انفضوا^(۷) يعنى: تفرقوا إليها؛ قوله – تعالى-: ﴿وَإِذَا رَأَوَا بِجَـَـٰرَةً أَوَّ لَمَوَّا وَالوجه الرابع: انفضوا (۱۱ يعنى: تفرقوا إليها، وكقوله – تعالى – : ﴿ لَاَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكًا ﴾ [الجمعة: ١١] يعنى: تفرقوا.

⁽١) ينظر: تفسير البغوى (١٦/٤).

⁽٢) ذكره البغوى في تفسيره (٢٣٨/٤) بلفظ (معجبين).

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره (١١/ ٦٥٣) عن مجاهد، وقتادة .

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (١١/ ٦٣٢).

⁽٥) ذكره الطبرى في تفسيره (٢/ ٢٩٧).

⁽٦) ينظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٥٩).

⁽۷) ذكره الطبرى في تفسيره (۳/ ٤٩٥).

باب القاف

قضی _ قلیل _ قریة _ قتل _ قرب _ قیام _ قذف _ قبل _ قدم _ قصر قدر _ قرین _ قارعة _ قسط _ قلب _ قبیل _ قصص _ قوة قانتون _ قطع _ قسم _ قلم _ قعود (۱۱) .

تفسیر قضی علی عشرة أوجه.

وصى _ أخبر _ فرغ _ فعل _ نزول الموت _ وجب _ كتب _ أتم _ فصل _ خلق فوجه منها: القضاء بمعنى: الوصية (٢)؛ قوله - تعالى _ فى سورة بنى إسرائيل: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلًا تَعَبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣] يعنى: ووصى ربك، وقال - تعالى - فى سورة القصص: ﴿وَمَا كُنتَ بِبَانِهِ ٱلْفَرْبِيِّ إِذْ فَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ [٤٤] يعنى: عهدنا إلى موسى ووصيناه بالرسالة إلى فرعون.

والوجه الثانى: قضى بمعنى: أخبر (٣)؛ قوله - سبحانه - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ فِي ٱلْكِئْبِ ﴾ [٤] بمعنى: أخبرنا بنى إسرائيل فى التوراة، وقال - تعالى - فى سورة الحجر: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾ يعنى: وعهدنا إلى لوط فأخبرناه ﴿ أَنَ دَابِرَ هَا وَلَا مُقُلُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾ [٦٦].

والوجه الثالث: قضى يعنى: فرغ^(٤)، وذلك قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿فَإِذَا قَضَيَتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [١٠٣] بمعنى: فإذا فرغتم من الصلاة، وكقوله - تعالى - : ﴿فَإِذَا قَضَيَتُم مَنَاسِكَكُم ﴾ [البقرة: ٢٠٠] يعنى: فرغتم، وكقوله - تعالى - فى سورة الجمعة: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ ﴾ [١٠] أى: فإذا فرغت، وقال - تعالى - فى سورة الأحقاف: ﴿فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ [٢٩] يعنى: فرغ.

والوجه الرابع: قضى يعنى: فعل (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة طه: ﴿ فَالْقَضِ مَا أَنَتَ قَاضٍ ﴾ يعنى: افعل ما أنت فاعل ﴿ إِنَّمَا نَقْضِى ﴾ [٧٢]: إنما تفعل، وقال - تعالى - أيضًا فى سورة الأنفال: ﴿ لِيَقْضِى اللّهُ أَمْرًا كَانَ قضاه فى علمه أن يفعل؛ ﴿ فِإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴾ [٤٤] يعنى: ليفعل الله أمرًا كان قضاه فى علمه أن يفعل؛ ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٧]، مثلها فى سورة مريم [٣٥]، وقال -

⁽١) زاد في أ: قدير - قنطار.

⁽۲) رواه الطبری فی تفسیره (۷/ ۲۳) عن مجاهد وغیره .

⁽۳) رواه الطبری فی تفسیره (۷/ ۲۰).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (٤/ ٢٦٠).

⁽٥) ذكره الطبرى في تفسيره بلفظ (فاصنع) (٢٣٦/٨).

تعالى - في سورة الأحزاب: ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا﴾ [٣٦] يعنى: إذا فعل الله ورسوله شيئًا من أمر تزويج زينب، وقال في سورة آل عمران في أمر عيسى: ﴿إِذَا قَضَيْ آمْرًا﴾ [٤٧].

من المر لرويج ريسب، وقان في سوره الموت (١)؛ قوله - تعالى - في سورة الزخرف: والوجه الخامس: قضي يعنى: نزل الموت (١)؛ قوله - تعالى - في سورة الزخرف: ووَالَدُوّا يَنْكَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ (٧٧] يعنى: لينزل علينا ربك الموت، وقال - تعالى - في سورة المملائكة: ﴿لا يُقْضَىٰ عَلَيْهِم فَيَمُوثُوا ﴾ [فاطر: ٣٦] يعنى: لا ينزل عليهم الموت، وقال - تعالى - في سورة القصص: ﴿فَوَكَرْهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ [١٥] فأنزل عليه الموت. والوجه السادس: قضى يعنى: وجب (٢١)؛ قوله - تعالى - في سورة يوسف: ﴿قُضِي وَالَجِهِ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَقُلِي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَقُلِي اللَّهُ اللَّهُ وَقُلِي اللَّهُ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقُلْقَ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَقُلْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلُولُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

[۲۱۰] يعنى: وجب العذاب ووقع. والوجه السابع: قضى يعنى؛ كتب^(۳): قوله – تعالى – فى سورة مريم: ﴿وَكَاكَ أَمْرُا مَّقْضِـيَّا﴾ [۲۱] يعنى: مكتوبًا فى اللوح المحفوظ أن عيسى سيكون.

والوجه الثامن: قضى بمعنى: أتم (3)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة القصص: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ (٢٩] يعنى: فلما أتم موسى الأجل، يعنى: شرطه، وكقوله - تعالى - فيها: ﴿ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ [القصص: ٢٨] أى: أتممت، وقال - سبحانه وتعالى - فى سورة الأنعام: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُستَى ﴾ وتعالى - فى سورة طه: ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى آبَا أَن يُقضَى آبَا أَن يُقضَى آبَا أَن يُقضَى آبَا أَن يُقضَى آبَا أَن يُتم إليك وحيه، وقال - تعالى - فى سورة الأحزاب: ﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ ﴾ : يعنى أتم أجله: ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنطَوْرُ ﴾ [٢٣].

والوجه التاسع: قضى يعنى: فصل؛ قوله - تعالى - : ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِيّ [الزمر: ٥٧] يعنى: وفصل بينهم بالقضاء، وقال - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿ لَقُضِى الْأَمْرُ بَيْفِ وَبَيْنَكُمْ اللَّمْرِ بَيْفِ وَبَيْنَكُمْ وَقَالَ - تعالى - فى سورة يونس: ﴿ وَاللَّهُ مُ لِللَّهُ مُ بِاللَّهُ مَ بِاللَّهُ مُ بِاللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

⁽۱) ذكره الطبري في تفسيره (۲۱۲/۱۱)، وينظر تفسير البغوي (۱٤٦/٤).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (۲ ۱۸/۷).

⁽٣) ينظر: تفسير الكشاف للزمخشرى (٣/ ١٠).

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره (١٠/ ٦٥) عن ابن عباس وغيره .

والوجه العاشر: قضى يعنى: خلق^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة حم السجدة: ﴿ فَقَضَلْهُنَّ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ ﴾ [فصلت: ١٢] يعنى: خلقهن.

تفسير قليل على سبعة أوجه:

يسير ـ رياء وسمعة ـ لا شيء ـ القليل في الكثير ـ عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر . رجلًا ـ عدة قوم طالوت ثمانون نفسًا ـ عبد الله بن عباس

فوجه منها: قليل يعنى: يسير؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿لِيَشْتُرُواْ بِهِ ثُمَنَا قَلِيكُمُ ۗ [٧٩] يعنى: يسيرًا من الدنيا عرضًا، وقال - تعالى - فى سورة براءة: ﴿اشْتَرَوْا بِنَايَتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيكُ ﴾ [التوبة: ٩] يعنى: يسيرًا.

والوجه الثانى: قليل يعنى: رياء وسمعة (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأحزاب: ﴿وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [١٨] يعنى: إلا رياء وسمعة، وكقوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [١٤٢]: إلا رياء وسمعة.

والوجه الثالث: قليل يعنى: لا شيء (٣)؛ قوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [١٠] يعنى: أنهم لا يشكرون. مثلها في سورة النحل [٩٥]، وقال - تعالى - في سورة الملك: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [٢٣] يعنى: أنكم لا تشكرون ألبتة، وقال - تعالى - في سورة الحاقة: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ﴾ [٤١] يعنى: لا تذكرون يعنى: أنتم لا تؤمنون ألبتة، ﴿وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِّ قَلِيلًا مَّا نَذَكُرُونَ﴾ [الحاقة: ٤٢] يعنى: لا تذكرون ألبتة.

والوجه الرابع: القليل في الكثير^(٤)؛ قول فرعون في سورة الشعراء: ﴿إِنَّ هَـُوُلِآءٍ لَشِرْذِمَةً قَلِيلُونَ ﴾ [٥٤] يعنى: هم القليل في الكثير، وكان أصحاب موسى – عليه السلام – ستمائة ألف، وقال – تعالى – في سورة النساء: ﴿وَلَوَ أَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهُمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَو اخْرُجُوا مِن دِينَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَا قَلِيلٌ مِّنهُمْ ﴾ [٦٦] يعنى: إلا أقلهم.

والوجه الخامس: قليل يعنى: ثلاثمائة وثلاثة عشر^(٥) - وهم قوم لوط - عدد أهل بدر؛ قوله - سبحانه وتعالى - في سورة البقرة - لأصحاب طالوت -: ﴿فَشَرِبُواْ مِنْـهُ إِلّا

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۱/ ۹۲).

⁽۲) ينظر: تفسير البغوى (۳/ ۱۸).

⁽٣) ذكره الطبرى بمعناه (٥/ ٤٣٥).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (٩/٤٤٤).

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٢٣١).

قَلِيلًا مِنْهُمَّ ﴾ [٢٤٩] يعنى: ثلاثمائة وثلاثة عشر.

والوجه السادس: قليل: ثمانون نفسًا^(۱) يعنى: ما بين ثمانين نفسًا؛ قوله – تعالى – فى سورة هود – لأهل سفينة نوح – ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [٤٠] يعنى: إلا ثمانون نفسًا: أربعون رجلا وأربعون امرأة.

والوجه السابع: القليل: عبد الله بن عباس (٢)؛ قوله - تعالى -: ﴿مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [الكهف: ٢٢] يعنى: عبد الله بن عباس.

تفسير القرية على عشرة أوجه:

مجتمع الناس فی أی موضع كان ـ مكة ـ مكة والطائف ـ أنطاكية ديرهرقل ـ أريحا ـ قريات لوط ـ نينوی ـ أيلة ـ مصر

فوجه منها القرية: بمعنى مجتمع الناس فى أى موضع كان؛ قوله – تعالى – فى سورة بنى إسرائيل: ﴿وَإِن مِّن قَرْبَةٍ ﴾ أى: وما من [موضع وبقعة] (٣) ﴿ إِلَّا نَحَنُ مُهْلِكُوهَا ﴾ [٥٨]، وكقوله – تعالى – فى سورة الحج: ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْبَةٍ ﴾ [٤٨] يعنى: وما من قرية.

والوجه الثانى: القرية يعنى: مكة (٤)؛ قوله - تعالى - : ﴿ وَكَأَيِن مِّن قَرْيَةٍ هِى أَشَدُّ قُوَّةً مِّن وَالوجه الثانى: القرية يعنى: مكة، نظيرها: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ عَالَيْكَ أَلِيْنَ أَلِيْكَ أَلِيْنَ مُثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ عَالِمَنَةً مُطْمَيِنَةً ﴾ [النحل: ١١٦] يعنى: مكة.

والوجه الثالث: القريتين: يعنى: مكة والطائف^(٥)؛ كقوله – تعالى – فى سورة الزخرف: ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَنَدَا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ [٣١] يعنى: مكة والطائف.

والوجه الرابع: القرية: أنطاكية (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة يس: ﴿وَأَضْرِبَ لَمُم مَّنَلًا أَهُلَ قَرْيَةٍ﴾ أَضَّحَنَبَ الْقَرْيَةِ﴾ [١٣] يعنى: أنطاكية؛ مثلها فى سورة الكهف: ﴿حَقَّىٰۤ إِذَاۤ أَنْيَاۤ أَهْلَ قَرْيَةٍ﴾ [٧٧] يعنى: أنطاكية، ونحوه.

والوجه الخامس: القرية: دير هرقل(٧)؛ فذلك قوله - سبحانه وتعالى - في سورة

⁽۱) رواه الطبرى في تفسيره (٧/ ٤٣) عن ابن عباس، وسفيان .

⁽۲) رواه الطبرى في تفسيره (۸/ ۲۰۲) عن ابن عباس، وقتادة .

⁽٣) في أ: قرية.

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره (١١/٣١٢) عن قتادة .

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره (١١/١١) عن ابن عباس وغيره .

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره (١٠/ ٤٣١) عن عكرمة .

⁽٧) ينظر: تفسير البغوى (١/٢٤٣).

البقرة: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَكَّرٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾ [٢٥٩] يعني به: عزيرًا مر على دير هرقل.

والوجه السادس: القرية: أريحا^(۱)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَإِذْ قُلْنَا آَدَّخُلُواْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْبَــَةَ﴾ [٥٨] يعنى: أريحا، مثله فى سورة الأعراف: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْبِــَةَ﴾ [١٦١] يعنى: أريحا.

والوجه السابع: القرية: قريات لوط^(۲)؛ قوله – تعالى – فى سورة العنكبوت: ﴿إِنَّا مُنزِلُوبَ عَلَىٰ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْبِكَةِ﴾ [٣٤] يعنى: قريات قوم لوط.

والوجه الثامن: القرية يعنى: نينوى (٣)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة يونس: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهُمَا ﴾ [٩٨].

والوجه التاسع: القرية: أيلة (٤)؛ قوله - تعالى - : ﴿ وَسَّنَالُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ﴾ [الأعراف: ١٦٣].

والوجه العاشر: القرية: مصر^(٥)؛ قوله – تعالى – : ﴿وَسَـُكِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِي كُـنَّا فِيهَا﴾ [يوسف: ٨٢].

تفسير القتل على ثمانية أوجه:

القتال _ القتل بعينه _ اللعن _ العذاب _ العلم _ الدفن مع الحياة (٢) القتال _ الذبح

فوجه منها: القتل يعنى: القتال (٧)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿ فَإِن قَنْلُوكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

والوجه الثانى: القتل بعينه (^)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة النساء: ﴿وَمَنَ يَعِنُ فَكُنُلُ مُوْمِنَ اللَّهِ مُتَعَمِّدًا﴾ [٩٣]؛ نظيرها فى سورة آل عمران: ﴿وَكَأَيِّن مِن نَبِي قَلْتَلُ مُعَمِّدًا ﴾ [١٤٦]؛ ونحوه.

والوجه الثالث: القتل: اللعن (٩)؛ قوله – تعالى – في سورة المدثر: ﴿فَقُيلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾

⁽۱) رواه الطبرى في تفسيره (۱/ ٣٣٩) عن ابن زيد .

⁽٢) ذكره الطبرى (١٠/ ١٣٩) في تفسيره بلفظ (سدوم).

⁽٣) رواه الطبرى في تفسيره (٦/٣١٣) عن قتادة. وفي أ: أية.

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره (٦/ ٩٢) عن ابن عباس وغيره. وفي أ: نينوى.

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره (٧/ ٢٧٣) عن قتادة وابن عباس .

⁽٦) في أ: دفن الأحياء.

⁽۷) ذكره الطبرى في تفسيره (۲/ ۱۹۹).

⁽۸) ذکره الطبری فی تفسیره (۳/ ٤٦١).

⁽۹) ذکره الطبری فی تفسیره (۱۲/۳۰۸).

[١٩] أى: لعن؛ وكقوله - سبحانه وتعالى - فى سورة البروج: ﴿ قُلِلَ أَصَّلُ ٱلْأُخْدُودِ ﴾ [٤] أى: لعن؛ ونحوه.

والوجه الرابع: القتل: العذاب؛ قوله - تعالى - في سورة الأحزاب: ﴿ مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا لَهُ عَلَى اللَّهِ [٦١] يعنى: تعذيبًا.

والوجه الخامس: القتل: العلم^(۱)؛ قوله – تعالى – في سورة النساء: ﴿وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا﴾ [١٥٧] يعنى: وما علموا يقينا أنه قتل، تقول: قتلته علمًا ويقينًا؛ إذا علمته علمًا تامًّا.

والوجه السادس: القتل يعنى: دفن الأحياء (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿ وَلَا تَقْنُلُوۤا أَوْلَادَكُم ﴾ يعنى: لا تدفنوا أبناءكم أحياء ﴿ مِن إِمَلَقِ ﴾ [١٥١]؛ وكقوله - تعالى - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿ إِنَّ قَنْلَهُم ﴾ يعنى: دفنهم أحياء ﴿ كَانَ خِطْنَا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٣١]، وكقوله: ﴿ أَمْ يَدُسُمُ فِي ٱلنَّرَابِ ﴾ [النحل: ٥٩].

والوجه السابع: القتل: القصاص (٣)؛ قوله - سبحانه وتعالى - في سورة بني إسرائيل: ﴿ فَلَا يُسُرِفَ فِي الْقَتَلِ الْ الْإِسراء: ٣٦] يعنى: في القصاص؛ أي لا يقتل بقتل نفس نفسين.

والوجه الثامن: القتل: الذبح؛ قوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿ يُقَيِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾ [١٤١] يعنى: يذبحون، كما قال - تعالى - في سورة إبراهيم [٦].

تفسير القرب على أربعة عشر وجها:

الجماع _ الإجابة _ مداناة المدة _ الأصوب _ اللين (٤) _ القرابة صخرة بيت المقدس _ قبل الموت _ الكرامة _ المجاورة

القربان وهو القرب إلى الله تعالى _ الأكل _ الدخول فى العمل _ الكائن فوجه منها: القرب: الجماع (٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَقَّى يَطْهُرَنِّ ﴾ [٢٢٢] أى: لا تجامعوهن.

والوجه الثاني: القرب: الإجابة (٦)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ

⁽۱) رواه الطبرى في تفسيره (٤/ ٣٥٥) عن ابن عباس .

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره بلفظ (تئدوا) (٥/ ٣٩١).

⁽۳) رواه الطبرى فى تفسيره بمعناه (۸/ ۷٦) عن طلق بن حبيب وغيره، وينظر تفسير البغوى (۳/ ١١٣، ١، ١١٤).

⁽٤) في أ: البر.

⁽٥) ينظّر: البغوى في تفسيره (١٩٦/١).

⁽٦) ينظر: الكشَّاف للزمخشري (٢٢٨/١).

عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾: فإنى مجيب لهم ﴿ أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ ﴾ [١٨٦].

والوجه الثالث: القرب: مداناة المدة (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة هود: ﴿فَاَلْخُذَكُرُ عَذَابٌ فَرِيبٌ ﴾ [٦٤] يعنى: إلى مدة ثلاثة أيام، وكقوله - تعالى - فى سورة الأنبياء: ﴿ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [١]، و﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْـدُ ٱلْحَقُّ ﴾ [الأنبياء: ٩٧] يعنى: دنا، وكقوله - تعالى -: ﴿ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ [القمر: ١] يعنى: قد دنا.

والوجه الرابع: الأقرب: الأصوب؛ قوله - تعالى - في سورة الكهف: ﴿ لِأَقْرَبَ مِنْ لَمَلَا ﴾ [٢٤] يعني: صوابًا.

والوجه الخامس: أقرب: ألين (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة المائدة: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقَرَبَهُم مُّودَّةً ﴾ يعنى: ألينهم مودة، وألينهم قولًا ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَنرَئَّ ﴾ [٨٢].

والوجه السادس: القريب: القرابة (٣)؛ قوله - سبحانه وتعالى - في سورة حم عسق: ﴿ أَنُ لَا آلْسَالُكُو عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَةَ فِي ٱلْقُرْبَيُ ﴾ [الشورى: ٢٣] أي: القرابة، وكقوله - تعالى - في سورة النساء: ﴿ وَبِذِي ٱلْقُرْبَيُ ﴾ [٣٦] أي: القرابة، مثلها في سورة البقرة [٨٣]، وكقوله - تعالى - في سورة البلد: ﴿ يَتِمُا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ [١٥] أي: ذا قرابة ﴿ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ ﴾ [١٥] أي: ذا قرابة ﴿ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ ﴾ [البلد: ١٦].

والوجه السابع: القريب يعنى: صخرة بيت المقدس^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة ق: ﴿وَالسَتَبِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ﴾ [٤١] يعنى: من الصخرة.

والوجه الثامن: القريب: قبل الموت^(٥)؛ قوله - سبحانه - في سورة النساء: ﴿ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبِ ﴾ [١٧] يعنى: من قبل الموت والمعاينة، ولا تقبل التوبة بعد^(٦) المعاينة. والوجه التاسع: القرب: الكرامة؛ قوله - تعالى - في سورة مريم: ﴿ وَقَرَّ بَنَاهُ نَجِيًا ﴾ [٥٢] أي: كلمناه من قريب إكرامًا له.

والوجه العاشر: القريب يعنى: المجاورة(٧)؛ قوله – تعالى – : ﴿ أَوَ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن

⁽۱) ذکره الطبری فی تفسیره (۷/ ٦٣).

⁽٢) ذكره الطبري في تفسيره بمعناه (٣/٥). وفي أ: البر.

⁽۳) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۰/٤).

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (١١/ ٤٣٩) عن قتادة .

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٣/ ٦٤٣) عن الضحاك، وابن زيد .

⁽٦) في أ: مع.

⁽۷) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/ ۲۰).

دَارِهِم ﴾ [الرعد: ٣١] قال مجاهد وقتادة وعكرمة: أو تحل أنت يا محمد قريبًا من دارهم. والوجه الحادى عشر: القرب: هو التقرب^(١) إلى الله – عز وجل – قوله – تعالى – فى سورة المائدة: ﴿ وَمُرْبَنَتِ عِندَ اللّهِ ﴾ [٩٩]، وكذلك قوله – تعالى – فى سورة المائدة: ﴿ إِذَ اللّهِ ﴾ [٢٧].

والوجه الثاني عشر: القرب: الأكل^(٢)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة، والأعراف: ﴿ وَلَا نُقْرَيَا هَلَاهِ الْشَجَرَةَ ﴾ [البقرة: ٣٥، الأعراف: ١٩] يعني: لا تأكلا.

والوجه الثالث عشر: القرب: الدخول (٣) في العمل؛ قوله – سبحانه وتعالى – : ﴿ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَلُوٰةَ وَٱنتُرَ شُكَارَىٰ ﴾ [النساء: ٤٣] يعنى: لا تدخلوا المسجد للصلاة.

والوجه الرابع عشر: القريب: الكائن^(٤)؛ قوله - تعالى - في سورة النبأ: ﴿إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ [٤٠] يعني: كائنًا.

تفسير القيام على أحد عشر وجها:

أمنًا _ قائمين _ القيام: الصلاة _ المستقيم _ القائم بالأمر _ الوقوف _ القيام بالدعوة الكون _ الثابت في البنيان والأشخاص _ القوال بالعدل^(٥) _ المواظبة فوجه منها: قيامًا يعنى: أمنًا^(٢)؛ فذلك قوله - تعالى - في سورة المائدة: ﴿جَعَلَ اللهُ الْكَمْبَــةَ الْبَيْتَ الْحَكَرَامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ ﴾ [٩٧] يعنى: أمنًا لهم.

والوجه الثانى: قيامًا يعنى: قائمين على أرجلهم (٧)؛ قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيكَمًا ﴾ [١٩١] يعنى: قائمين على أرجلهم، وقوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ [١٠٣] ونحوه.

والوجه الثالث: القيام: الصلاة (^)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَالُوبُوا لِلَّهِ قَالَتِينَ ﴾ [٢٣٨] يعنى: صلوا لله قانتين، وكقوله - تعالى - فى سورة المزمل: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَذَنَى مِن ثُلُثِي ٱلَّتِلِ ﴾ [٢٠] يعنى: أنك تصلى، مثلها فيها: ﴿ قُرِ ٱلَّتِلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (٦/ ٤٥٢).

⁽٢) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٦٣).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (٤/ ٩٧-٩٨).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (١٨/١٢).

⁽٥) في أ: القول.

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٥/ ٧٩) عن ابن عباس .

⁽۷) رواه الطبرى في تفسيره بمعناه (۲۲۰/۶).

⁽۸) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (۲/ ٥٨٣-٥٨٦).

[المزمل: ٢] يعنى: صل الليل.

والوجه الرابع: القيام: المستقيم (١)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة لم يكن: ﴿وَذَالِكَ وَلِنَ ٱلْقَيْمَةِ ﴾ [البينة: ٥] يعنى: الملة القيمة المستقيمة، مثلها فى سورة يوسف: ﴿ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمَ ﴾ [٤٠]. مثلها فى سورة براءة [٣٦].

وَالوجه الخامس: القائم: القائم بالأمر (٢)؛ قوله – تعالى – فى سورة الرعد: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَالِمُ عَلَى كُلِ نَقْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ [٣٣] يعنى: عباده، يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم، مثلها فى سورة آل عمران: ﴿قَالِمُنَا بِٱلْقِسْطِ ﴾ [١٨] يعنى: بالعدلون

والوجه السابع: القيام، وهو القائم^(٤) بالدعوة؛ قوله – تعالى – فى سورة المدثر: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِرُ قُرُ فَأَنْذِرُ ﴾ [٢،١] يعنى: اجتهد بالإنذار، وكقوله فى سورة الجن: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللّهِ بَدْعُوهُ ﴾ [١٩]: اجتهد فى الإنذار.

والوجه الثامن: القيام يعنى: الكون^(٥)؛ قوله - تعالى - : ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ اَلسَّاعَةُ ﴾ [الروم: ١٤،١٢] أى: تكون الساعة، وهى القيامة، وكقوله - تعالى - : ﴿وَمِنْ ءَايَـنْهِةِ أَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ [الروم: ٢٥] أى: تكون السماء والأرض.

والوجه التاسع: القائم: الثابت في البنيان والأشخاص؛ قوله - تعالى -: ﴿مِنْهَا قَـَآبِكُ وَحَصِيدٌ﴾ [هود: ١٠٠] يعني: ثابت من الأشخاص والبنيان.

والوجه العاشر: القوام: القوال^(٦)؛ قوله - تعالى - : ﴿كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسَطِ﴾ [النساء: ١٣٥] يعنى: قوالين بالعدل.

والوجه الحادي عشر: القيام: المواظبة (٧)؛ قوله - تعالى-: ﴿ إِلَّا مَا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ﴾

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره بلفظه (۱۲/۲۵۷).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (٧/ ٣٩٣-٣٩٣).

⁽۳) رواه الطبرى في تفسيره (۲۵۱/٤).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١٢/ ٢٩٨) عن قتادة .

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره (١٠/١٧١).

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٣٢٠/٤) عن ابن عباس .

⁽۷) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (۳/ ٣١٥) عن مجاهد .

[آل عمران: ٧٥] أى: مواظبًا، نظيرها: ﴿أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَكِ ٱللَّهِ ءَانَآهَ ٱلْيَلِ﴾ [آل عمران:١١٣] أي: مواظبة.

تفسير قبل على ستة أوجه:

الطاقة _ قدام الشيء _ من معه _ حول _ نحو _ معاينة

فوجه منها: القِبَل يعنى: الطاقة (١)؛ قوله - تعالى - في سورة النمل: ﴿ فَلَنَأْلِيَنَّهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَمْمُ بِهَا﴾ [٣٧] يعنى: لا طاقة لهم بها.

والوجه الثانى: قبل - بضم القاف - قدام الشيء (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة يوسف: ﴿إِن كَانَ قَبِيصُهُم قُدَّ مِن قُبُلِ﴾ [٢٦] يعنى: من قدام يوسف.

والوجه الثالث: قَبْلَه يعنى: من معه^(٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الحاقة: ﴿وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن فَبْلَمُ﴾ [٩] يعنى: ومن معه من الجنود.

والوجه الرابع: قبلك يعنى: حولك (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة سأل سائل: ﴿ فَالِ اللَّهِ مَا لَكُ مُوا فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

والوجه الخامس: قبل يعنى: نحو؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ لَيْسَ ٱلْهِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ﴾ [١٧٧] يعنى: نحو المشرق والمغرب.

والوجه السادس: قُبُل يعنى: معاينة (٥)؛ قوله – تعالى – فى سورة الأنعام: ﴿وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا﴾ [١١١] يعنى: معاينة، بالضم والكسر.

تفسير القذف على أربعة أوجه:

القول بالظن _ الطرح _ الأمر والبيان _ الرجم

فوجه منها: القذف: القول بالظن (٢٠)؛ قوله - تعالى - في سورة سبأ: ﴿ وَيَقَٰذِفُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

والوجه الثاني: القذف: الطرح؛ قوله - تعالى - في سورة طه: ﴿ أَنِ ٱقْدِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ

⁽١) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٩/٥١٨) عن أبي صالح .

⁽۲) ذكره البغوى في تفسيره (۲/ ۲۲۲).

⁽۳) ذکره الطبری فی تفسیره (۲۱۰/۱۲).

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٢٤١/١٢) عن قتادة .

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٥/ ١١١) عن ابن عباس .

⁽٦) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (١٠/ ٣٩١) عن قتادة .

فَأَقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ ﴾ [٣٩] يعنى: فاطرحيه.

والوجه الثالث: القذف: الأمر والبيان؛ قوله - تعالى - في سورة سبأ: ﴿قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحِيِّ﴾ [٤٨] يأمر بالحق ويبين الحق.

والوجه الرابع: القذف: الرجم (١٠)؛ قوله – تعالى – في سورة الصافات: ﴿ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا ﴾ [٩،٨] يعنى: يُرْمَون ويُرْجَمُونَ: الشياطين مطرودين من السماء.

تفسير القدم على أربعة أوجه:

المتقدم _ المَثل في القِدَم (٢) _ الرِّجُل (٣) بعينه _ القلب

فوجه منها: القدم يعنى: المتقدم السابق^(٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة يونس: ﴿وَيَشِرِ اللَّهِ مَنهَا: القدم يعنى: المتقدم السابقة، وقيل: نبى صدق^(٥)، وقيل: أمان عند السؤال.

والوجه الثانى: القدم: هو [المَثَل فى القدم] (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة النحل: ﴿ فَارَٰزِلَ قَدَمُ اللهِ عَلَى القدم. والوجه الثالث: القدم: هو الرجل (٧) بعينه؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنفال: ﴿ وَيُثَيِّتَ بِهِ وَالوجه الثالث: القدم: هو الرجل (٧) بعينه؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنفال: ﴿ وَيُثَيِّتَ بِهِ الْأَقَدَامَ... ﴾ الآية [11] يعنى: أقدام أصحاب رسول الله ﷺ يوم بدر، نظيرها: ﴿ فَيُوَخَذُ بِالنَّوْضِى وَٱلْأَقْدَامِ ﴾ [الرحمن: ٤١] يعنى: بأرجلهم ورءوسهم، فيطرحون فى النار، ونحوه. والوجه الرابع: القدم: القلب (٨)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ وَثُكِيِّتُ أَقَدَامَنَا ﴾ [٢٥٠] يعنى: صبر قلوبنا ونفوسنا فى الحرب، مثلها فى سورة آل عمران [١٤٧].

تفسير القصر على ستة أوجه:

الحفظ _ الاقتصار _ الدار المبنية _ أصل النخل والشجر _ النقص _ الانتهاء فوجه منها: القصر أي: الحفظ (٩)؛ قوله – تعالى – في سورة الرحمن: ﴿ فِهِنَّ قَامِرَتُ

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (۱۰/۲۷۳) عن مجاهد .

⁽٢) في أ: الميل.

⁽٣) في أ: القدم.

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/٣٤٣).

⁽٥) ما بين الموقوفين سقط في أ.

⁽٦) ينظر: الطبرى في تفسيره (٧/ ٦٤٠). وما بين المعقوفين في أ: الميل.

⁽۷) ذكره الطبرى في تفسيره (٦/ ١٩٦). وفي أ: القدم.

⁽۸) ذکره الطبری فی تفسیره (۲/ ۱۳۸).

⁽٩) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (١١/ ٦١٥–٦١٦) عن أبي العالية، والربيع، وغيرهما ـ

ٱلطَّرْفِ﴾ [٥٦] يعنى: حافظات الطرف على أزواجهن، مثلها فيها: ﴿حُورٌ مَقْصُورَتُ ﴾ [٧٧] يعنى: محبوسات، وكقوله – تعالى –: ﴿وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴾ [الصافات: ٤٨]. والوجه الثانى: القصر: الاقتصار^(۱)؛ قوله – سبحانه – في سورة النساء: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُورُ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْقِ ﴾ [١٠١]: تقتصروا، تقول: قصرها وأقصرها.

والوجه الثالث: القصر: هو الدار المبنية (٢)؛ قوله – تعالى – في سورة الحج: ﴿وَيِثْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ﴾ [٤٥].

والوجه الرابع: القصر: أصول النخل والأشجار (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة المرسلات: ﴿إِنَّهَا تَرْمِى بِشَكَرِ كَٱلْقَصْرِ ﴾ [٣٢] يعنى: أصول النخل والشجر، على قول سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة، ويقال: أعناق الإبل.

والوجه الخامس: القصر: النقص (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة الفتح: ﴿مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ﴾ [٢٧] يعنى: منقصين شعركم.

والوجه السادس: القصر: الانتهاء (٥)؛ قوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ مِنْ الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ [٢٠٢] أي: لا ينتهون.

تفسير قدر وقدر على ستة أوجه:

العظمة _ قتر _ صور _ قوى _ جعل _ يعلم

فوجه منها: القدر: العظمة؛ قوله - تعالى - : ﴿لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ﴾ يعنى: ليلة العظمة ﴿خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ﴾ [القدر: ٣]، وقوله - تعالى - : ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الأنعام: ٩١] أى: وما عظموا الله حق عظمته (٦).

والوجه الثانى: قدر، أى: قتر وضيق^(٧)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة الرعد: ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾ [٢٦] أى: يقتر ويضيق، ونحوه.

والوجه الثالث: قدر، أي: صور (^)؛ قوله - سبحانه وتعالى - في سورة المرسلات:

⁽۱) ينظر: الطبرى في تفسيره (٢٤٤/٤).

⁽٢) ذكره الطبري في تفسيره بمعناه (٩/ ١٦٩-١٧٠) عن عكرمة، ومجاهد، وغيرهما .

⁽٣) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١٢/ ٣٨٨–٣٨٩) عن قتادة، وهارون .

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (١١/ ٣٦٩).

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٢٢٥).

⁽٦) في أ: تعظيمه.

⁽۷) ذكره الطبرى في تفسيره (۷/ ۳۷۸).

⁽۸) ذکره الطبری فی تفسیره (۱۲/۹۶۰).

﴿ فَقَدَرُنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ ﴾ [٢٣] أي: صورنا فنعم القادرون أي: المصورون، يعني: في أرحام الأمهات، وكقوله - تعالى - في سورة سبح اسم ربك الأعلى: ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ [٣] أي: صور حَسَنًا ودميمًا.

والوجه الرابع: قدر، أي: قوى (١)؛ قوله - تعالى - : ﴿ أَيَعْسَبُ أَنْ لَنْ يَقَدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴾ [البلد: ٥] أي: ألن يقوى على عقوبته أحد، يعنى: الله عز وجل.

والوجه الخامس: قدر - مشددًا - أى: جعل (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة يونس: ﴿وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ﴾ [٥] يعنى: جعل له منازل، وكقوله حسبحانه وتعالى - : ﴿فَقَدَّرَهُ لَقَدِيرُ﴾ [الفرقان: ٢] أى: جعل للخلق آجالًا وأرزاقًا وأعمارًا بالتقدير، مثلها فى سورة حم السجدة: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوْتَهَا﴾ [فصلت: ١٠]، ونحوه كثير.

والوجه السادس: يقدر أي: يعلم (٣)؛ قوله - سبحانه وتعالى - في سورة المزمل: ﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ [٢٠] أي: يعلم ساعات الليل والنهار.

تفسير القرين على أربعة أوجه:

المعين _ الكاتب _ الشيطان _ مالكين

فوجه منها: القرين: المعين (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة النساء: ﴿وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا﴾ يعنى: معينًا ﴿فَسَآءٌ قَرِينًا﴾ [٣٨] يعنى: فبئس القرين.

وَالوَجِهُ الثاني: القرين: الكاتب (٥) له أو عليه؛ قوله - تعالى - في سورة ق: ﴿ قَالَ وَإِنْهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدُ ﴾ [ق: ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدُ ﴾ [ق: وَيَنْهُ أَى: كاتبه ﴿ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ ﴾ [٢٧]، مثلها فيها: ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدُ ﴾ [ق: ٢٣].

والوجه الثالث: القرين: الشيطان^(٢) المقرون بابن آدم في الدنيا والآخرة؛ قوله - تعالى - في سورة الزخرف: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكِرِ ٱلرَّمْئِنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ [٣٦] يقرن معه في سلسلة واحدة في النار؛ كقوله - تعالى -: ﴿ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصَفَادِ ﴾ [إبراهيم: ٤٩].

والوجه الرابع: مقرنين، أي: مالكين؛ قوله - تعالى - في سورة الزخرف: ﴿وَتَقُولُواْ سُبْكَنَ ٱلَّذِي سَخَرَ لَنَا هَلَاَ وَمَا كُنَّا لَهُم مُقْرِنِينَ﴾ [١٣] أي: مالكين مطيقين.

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۲/ ٥٨٩).

⁽٢) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٣٤٤).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/١/٤).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (٩٠/٤).

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/٢٢٤).

⁽٦) ذكره الطبرى في تفسيره (١١/ ١٨٨).

تفسير القارعة على وجهين:

السرية _ القيامة

فوجه منهما: القارعة يعنى: السرية (١)؛ قوله - تعالى - في سورة الرعد: ﴿ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً ﴾ [٣١] يعنى: سرية.

والوجه الثانى: القارعة يعنى: القيامة (٢)؛ قوله - تعالى - : ﴿ ٱلْقَــَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ وَمَاۤ أَذْرَبْكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ﴾ [القارعة: ١-٣] يعنى: القيامة.

تفسير القسط على وجهين:

العدل _ الميل والجور

فوجه منهما: القسط يعنى: العدل (٣)؛ قوله - تعالى - : ﴿ وَأَقْسِطُوٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩] يعنى: اعدلوا إن الله يحب العادلين.

والوجه الثاني: القسط: الجور^(٤) والميل عن الحق؛ قوله - تعالى - : ﴿وَأَمَّا الْوَجَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ ال

تفسير القلب على ثلاثة أوجه:

العقل ـ الرأى ـ القلب بعينه الذي في الصدر

فوجه منها: القلب يعنى: العقل^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة ق : ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُو قَلْبُ﴾ [٣٧] يعنى: عقل.

والوجه الثانى: القلب: الرأى (٦)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة الحشر: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى ﴾ [١٤] يعنى: وآراؤهم شتى.

والوجه الثالث: القلب بعينه (٢) الذي في الصدر؛ قوله - تعالى - : ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْمُثْلُونِ ﴾ [الحج: ٤٦]، ونحوه كثير.

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٧/ ٣٩٠) عن ابن عباس، وعكرمة، وغيرهما .

⁽۲) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (۱۲/ ٦٧٥) عن ابن عباس .

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (١٢/ ٣٨٩).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٢٦٨/١٢) عن قتادة .

⁽٥) ذكره الطبرى في تفسيره (١١/ ٤٣٢-٤٣٣).

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٣٢٢).

⁽۷) ذكره الطبرى في تفسيره (۹/ ۱۷۱).

تفسير القبيل على ثلاثة أوجه:

الشهيد _ الجنود _ القبيلة

فوجه منها: القبيل يعنى: الشهيد؛ قوله - تعالى - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿أَوْ تَأْتِيَ إِلَيْهِ وَٱلْمَلَيِّكِ إِللهِ وَالْمِلْيِّكِ إِللهِ وَالْمِلْيِّكِ إِللهِ وَالْمِلْيِّكِ وَالْمِلْيِّكِ إِللهِ وَالْمِلْيُكِ وَالْمِلْيُولِ وَالْمِلْيُولِ وَالْمِلْيُولِ وَالْمِلْيُولِ وَالْمِلْيُولِ وَالْمِلْيُولِ وَالْمُلْيُولِ وَالْمُلْيُولِ وَالْمُلْيُولِ وَالْمُلْيُولِ وَالْمُلْيُولِ وَالْمُلْيُولِ وَالْمُلْيُولِ وَالْمُلْيُولِ وَالْمُلْيُولِ وَالْمُلْيِقِيلِ وَالْمُلْيُولِ وَالْمُلْيُولِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّامِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُولُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

والوجه الثانى: القبيل: الجنود^(۱)؛ قوله – تعالى – فى سورة الأعراف: ﴿إِنَّهُمْ يَرَكُمُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ﴾ [۲۷].

والوجه الثالث: القبيل: القبيلة (٢)، قوله - تعالى - فى سورة الحجرات: ﴿وَجَعَلْنَكُونَ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواً ﴾ [١٣] والقبائل: الأفخاذ، يعنى: الرءوس.

تفسير القصص على ستة أوجه:

التسمية _ القراءة _ البيان _ الطلب _ أخبر _ ينزل

فوجه منها: القصص: التسمية؛ قوله - تعالى - في سورة النساء: ﴿ وَرُسُلَا قَدَّ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ ﴾ [١٦٤]، مثلها في حم عَلَيْكَ ﴾ يعنى: سميناهم لك ﴿ مِن قَبَلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ [١٦٤]، مثلها في حم المؤمن: ﴿ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ ﴾ [غافر: ٧٨] يعنى: سميناهم لك.

والوجه الثانى: القصص: القراءة (٣)؛ قوله – سبحانه – فى سورة الأعراف: ﴿ فَأَقْصُصِ ﴾ [١٧٦] أى: فاقرأ، مثلها فيها: ﴿ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِيٌ ﴾ [الأعراف: ٣٥] يعنى: يقرءون ويتلون.

والوجه الثالث: يقص، يعنى: يبين (٤)؛ قوله – تعالى – فى سورة النمل: ﴿إِنَّ هَلْذَا الْقُرُوانَ يَقُشُ﴾ يعنى: يبين ﴿عَلَىٰ ﴾ [٧٦]، مثلها: ﴿وَكُلَّا نَقُشُ﴾ أى: نبين ﴿عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُٰلِ﴾ [هود: ١٢٠] ونحوه.

والوجه الرابع: قصصنا أى: طلبنا الأثر^(ه)؛ قوله - سبحانه - فى سورة الكهف: ﴿ فَأَرْتَدًا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [٦٤] يعنى: يقصان الأثر، ويطلبان الموضع الذى انسرب فيه الحوت، مثلها فى سورة القصص: ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ عَصِّيةٍ ﴾ [١١].

والوجه الخامس: قص أي: أخبر (٦)؛ قوله - تعالى - في سورة القصص: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ

⁽١) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ١٥٥).

⁽۲) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (۱۱/ ۳۹۸) عن ابن عباس، وسعيد بن جبير .

⁽۳) ينظر: الطبرى في تفسيره (٦/ ١٢٨-١٢٩).

⁽٤) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٤٣٨).

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٨/ ٢٥٠) عن أبي بن كعب .

⁽٦) ينظر: الطبرى في تفسيره (١٠/٥٩).

وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ﴾ [٢٥] يعنى: أخبره بخبره، كقوله - تعالى – فى سورة يوسف – عليه السلام – : ﴿لَا نَقْصُصْ رُءًيَاكَ عَلَيْ إِخْوَتِكَ﴾ [٥] يعنى: لا تخبرهم، وكقوله – تعالى – فيها: ﴿لَقَدُ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ ﴾ يعنى: فى أخبارهم ﴿عِبْرَةٌ ﴾ [يوسف: ١١١].

والوجه السادس: يقص أى: ينزل عليك؛ قوله - تعالى - فى سورة طه: ﴿كَذَالِكَ نَقُسُ عَلَيْكَ﴾ أى: ننزل عليك ﴿مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ﴾ يعنى بالأنباء: الأخبار ﴿وَقَدْ ءَالَيْنَكَ مِن لَّدُنَا ذِكْرًا﴾ [٩٩].

تفسير القوة على خمسة أوجه:

العدد _ الجد والمواظبة _ البطش _ الشدة _ السلاح والرمى

فوجه منها: القوة يعنى: العدد من الرجال؛ قوله - تعالى - فى سورة هود: ﴿وَبَزِدْكُمْ فَوَّ إِلَىٰ قُوتِكُمْ ﴿ [٥٢] يعنى: عددًا من الرجال، وقال - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّ ﴾ [٩٥] يعنى: بعدد من الرجال، وقال - تعالى - فى سورة النمل: ﴿ فَنْ أُولُوا فُوَّ إِنَّهُ ﴾ [٣٣] يعنى: ذوى عدد كثير.

والوجه الثانى: القوة: الجد والمواظبة^(۱)؛ قوله – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿وَإِذَّ الْحَدَّنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوّةٍ ﴾ [٦٣، ٩٣] يعنى: بجد ومواظبة، وقال – تعالى – فى سورة مريم: ﴿يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَبَ بِقُوّةٍ ﴾ [١٢] يعنى: بجد ومواظبة عليه.

والوجه الثالث: القوة: البطش^(۲)؛ قوله - تعالى - فى سورة حم السجدة: ﴿وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾ يعنى: بطشًا ﴿أَوَلَمْ بَرُواْ أَنَ اللّهَ الّذِى خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [فصلت: ١٥]: بطشًا، وقال - تعالى - فى سورة محمد ﷺ: ﴿وَكَاْيِن مِن قَرْيَةٍ هِى أَشَدُ قُوَّةً ﴾ يعنى: بطشًا ﴿مِن قَرْيَاكِ اللّهِ الْمَوم [٩].

والوجه الرابع: القوة: الشدة؛ قوله - سبحانه - في سورة هود: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُو الْقَوِيُّ الْقَوِيُّ الْعَزِيرُ ﴾ [٦٦] يعنى: الشديد القادر لا يعجز ولا يضعف، مثلها في سورة حم عسق: ﴿ اللّهُ لَطِيفُنَا بِعِبَادِهِ يَرَزُقُ مَن يَشَآمُ وَهُو الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴾ [١٩] يعنى: الشديد، وقوله - تعالى - في سورة القصص: ﴿ لَنَنُوا أَ بِالْعُصْبَ فِهُ أَوْلِي الْقُوَّةِ ﴾ [٢٧] يعنى: أولى الشدة، وقال في سورة حم المؤمن: ﴿ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [غافر: ٢٢] أي: إنه قوى في أمره لا يضعف.

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (۱/٣٦٧) عن قتادة، والسدي .

⁽۲) ينظر: الطبرى في تفسيره (۱۱/ ۳۱۲).

والوجه الخامس: القوة: السلاح والرمى^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأنفال: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ يعنى: السلاح والرمى ﴿ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾ [٦٠].

تفسير قانتين على وجهين:

مقرون بالعبودية _ مطيعون

فوجه منهما: قانتون: مقرون بالعبودية (٢)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة البقرة: ﴿كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ﴾ [١١٦] يعنى: مقرين بالعبودية لله تعالى، نظيرها فى سورة الروم: ﴿كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ﴾ [٢٦].

والوجه الثانى: قانتون يعنى: مطيعين (٣)؛ قوله - سبحانه - فى سورة البقرة: ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِيْتِينَ ﴾ [٢٣٨] أى: صلوا لله مطيعين، وكقوله - تعالى - فى سورة الأحزاب: ﴿ وَالْقَنِيْدِينَ وَٱلْقَنِيْدَ ﴾ [٣٥] ونحوه.

تفسير القطع على أحد عشر وجها:

الخدش والخمش _ إبانة العضو من اليد والرجل _ إخافة السبيل قطع حق الأقارب _ التفرق بالأديان _ التفريق والتبديد _ الاستئصال قرب البعيد _ إبرام الأمر _ أعدت _ القتل

فوجه منها: القطع: الخدش والخمش؛ قوله – تعالى – فى سورة يوسف: ﴿وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ [٣١] يعنى: فخدشن وخمشن.

والوجه الثانى: القطع: إبانة العضو^(٤) من اليدين والرجلين؛ قوله – تعالى – فى سورة المائدة: ﴿ فَالْقَطِعُونَ أَيْدِيَهُمَا﴾ [٣٨]، وكقوله – تعالى – فى سورة طه: ﴿ فَلَأُفَطِعَكَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ﴾ [٧١]، مثلها فى سورة الأعراف [١٢٤]، وسورة الشعراء [٤٩].

والوجه الثالث: القطع: إخافة السبيل^(ه)؛ قوله – تعالى – فى سورة العنكبوت: ﴿ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ ﴾ [٢٩] يعنى: الطريق، يقول: يخيفون السبيل، ويقال: اللواطة. والوجه الرابع: القطع: جفاء الأقارب^(٢)؛ قوله – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿ وَيَقَطَّعُونَ

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٦/ ٢٧٤–٢٧٥) عن رجل من جهينة، والسدى .

⁽٢) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١/ ٥٥٥) عن عكرمة .

٣) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٢/ ٥٨٣، ٥٨٤) عن الشعبي، وجابر بن زيد، وغيرهما .

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (٨/ ٤٣٥-٤٣٦).

⁽٥) ينظر: الطبرى في تفسيره (١٠/ ١٣٥).

⁽٦) ذكره الطبرى في تفسيره (١/ ٢٢١).

مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ ﴾ [٢٧] يعنى: قطع الرحم، مثلها في سورة الرعد [٢٥].

والوجه الخامس: القطع: هو التفرق^(۱) فى الأديان؛ قوله – تعالى – فى سورة الأنبياء: ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمُ ﴿ آ٩٣]، وسورة المؤمنون: ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمُ زُبُراً ﴾ [٥٣] أى: تفرقوا فى أديانهم.

والوجه السادس: القطع: التفريق والتبديد (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿ وَقَطَّعْنَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَكًا ﴾ [١٦٨] أي: بددناهم في البلاد وشتتناهم.

والوجه السابع: القطع: الاستئصال (٣)؛ قوله - تعالى - في سورة الأُنعام: ﴿فَقُطِعَ دَايِرُ الْكَلْفِرِينَ﴾ [٤٥]: فاستؤصل دابرهم، وكقوله - تعالى -: ﴿وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَلْفِرِينَ﴾ [الأنفال: ٧].

والوجه الثامن: القطع: قرب البعيد^(٤)؛ قوله - تعالى - في سورة الرعد: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِرَتَ بِهِ ٱلْجَبَالُ أَوْ فُطِّعَتَ بِهِ ٱلأَرْضُ ﴾ أي: قربت به الأمكنة ﴿ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ﴾ [٣١].

والوجه التاسع: القطع: هو الإبرام من الأمر^(ه)؛ قوله - تعالى - فى سورة النمل - من أمر بلقيس - : ﴿مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَثَرُ﴾ أى: مبرمة أمرًا ﴿حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ﴾ [٣٢] أى: فاعلة فعلًا.

والوجه العاشر: قطعت أى: أعدت؛ قوله - تعالى - فى سورة الحج: ﴿ فَٱلَّذِينَ صَحَالُهُ وَاللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ قَالَكُ مِن نَارٍ . . . ﴾ الآية [١٩] أى: أعدت.

والوجه الحادى عشر: القطع: القتل^(٦)؛ قوله – تعالى – فى سورة آل عمران: ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَونَا وَالْعَارِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

تفسير القسم على وجهين:

الحلف _ القسمة

فوجه منهما: أقسم يعني: حلف (^)؛ قوله – تعالى – في سورة الأنعام وسورة الملائكة

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۸۱/۹).

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/ ۲۰۹).

⁽٣) ذكره الطبري في تفسيره (٥/ ١٩٤). وفي أ: الاستقبال.

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (٧/ ٣٨٦).

⁽٥) ذكره الطبرى في تفسيره (٩/ ٥١٤).

⁽٦) ينظر: الطبرى في تفسيره (٣/ ٤٣٠).

⁽٧) في أ: طرفًا.

⁽۸) ذکره الطبری فی تفسیره (۳۰٦/۵).

وسورة النحل: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٠٩، النحل: ٣٨، فاطر: ٤٢] أى: حلفوا بالله، مثلها في سورة النور [٥٣]، وكقوله – تعالى – : ﴿لَا أُقْسِمُ﴾ [القيامة: ١] من القسم.

والوجه الثانى: القسمة بعينها^(١)؛ قوله - تعالى - : ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم﴾ ِ [الزخرف: ٣٢]، مثلها: ﴿أَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ مَ...﴾ الآية [٣٢].

تفسير الأقلام على وجهين:

السهام _ القلم بعينه

فوجه منهما: الأقلام: السهام (٢) يلقونها في الماء؛ قوله - تعالى - في سورة آل عمران: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ ﴾: يجرونها في الماء ﴿أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ ﴾ [٤٤].

والوجه الثاني: القلم بعينه (٣)؛ قوله - تعالى -: ﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَمِ ﴾ [القلم: ٢،١] وكقوله - تعالى -: ﴿ عَلَمْ بِٱلْقَلَمِ ﴾ [العلق: ٤] يعنى: الخط بالقلم.

تفسير القعود على سبعة أوجه:

المستقر _ التخلف _ القعود بعينه _ المكث _ الاجتماع _ العُجَّز _ الرصد فوجه منها: القعود: المقاعد^(٤) والمستقر؛ قوله - تعالى - فى سورة الساعة: ﴿فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ﴾ [القمر: ٥٥] يعنى: فى مستقر صدق.

والوجه الثانى: القعود يعنى: التخلف؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿وَفَضَّلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ ﴾ يعنى: على المتخلفين ﴿أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [٩٥]. نظيرها فى سورة براءة: ﴿فَدَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقَعَدِهِمَ ﴾ [٨١] أى: بتخلفهم، ونحوه كثير.

والوجه الثالث: القعود بعينه (٥)؛ قوله - تعالى - في سورة آل عمران: ﴿الَّذِينَ يَذَكُّرُونَ اللَّهُ قِيدَمًا وَقُعُودًا﴾ [١٩١].

والوجه الرابع: القعود: المكث؛ قوله - تعالى - في سورة المائدة عن بني إسرائيل: ﴿ فَاَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَنهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [٢٤]: مقيمون ماكثون.

والوجه الخامس: القعود: الاجتماع (٢)؛ قوله - سبحانه وتعالى - في سورة النساء:

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۱/ ۱۸۲-۱۸۳).

⁽۲) رواه الطبرى في تفسيره بمعناه (٤/٢٦٦–٢٦٧) عن قتادة، ومجاهد .

⁽٣) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١٢/ ١٧٥، ١٧٧) عن ابن عباس، وبمعناه (١٧٨/١٢) عن مجاهد .

⁽٤) ينظر: الطبرى في تفسيره (١١/ ٥٧١).

⁽٥) ينظر: الطبرى في تفسيره (٣/ ٥٥٠).

⁽٦) ينظر: الطبرى في تفسيره (٢٢٦/٥).

﴿ فَلَا نَقُعُدُوا مَعَهُمْ ﴾ يعنى: لا تجتمعوا معهم ﴿ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ [١٤٠]، وكقوله – تعالى – : ﴿ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ الذِّكَرَىٰ ﴾ [الأنعام: ٦٨] أى: لا تجتمع معهم. والوجه السادس: القواعد: العجز (١) من النساء؛ قوله – تعالى – في سورة النور: ﴿ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ النِسَاءِ ﴾ [13] : إذا انقطع حيضها وكبر سنها.

* * *

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٣٥٦).

باب الكاف

کتب _ کان _ کبیر _ کریم _ کلام _ کید _ کراهة وکره _ کبت _ کفل کتاب _ کسب _ کسوة _ کذب _ کلمات _ کفر وکافر _ کنز تفسیر «کتب» علی أربعة أوجه:

فرض _ قضى _ جعل _ أمر

فوجه منها: كتب: [يعنى:] (١) فرض (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ﴿ الْكِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ﴾ [١٧٨] يعنى: فرض، وكقوله - تعالى - : ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِمِيَامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣] يعنى: فرض، وكقوله - تعالى - : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ [البقرة: ١٨٠] يعنى: فرض، وكقوله - تعالى - : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وفي سورة النساء: ﴿ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ الْفِنَالُ ﴾ [٧٧]، مثلها: ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كُنَبَتَ عَلَيْنَا الْفِنَالُ ﴾ [٧٧]، مثلها: ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كُنْبَتَ عَلَيْنَا الْفِنَالُ ﴾ [النساء: ٧٧].

والوجه الرابع: كتب يعنى: أمر^(٦)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة المائدة: ﴿ يَنَفَوْمِ اَدَّخُلُواْ اَلْأَرْضَ اَلَمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَنَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [٢١] يعنى: أمركم الله أن تدخلوها.

⁽١) سقط في ط.

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۲/ ۱۱۱).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٣٦٤).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (٣/ ٢٨٦).

⁽٥) في أ: أي.

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٤/٤١٥) عن السدى .

تفسير «كان» على خمسة أوجه:

ينبغى _ صلة _ هو _ تفسير _ صار

فوجه منها: كان يعنى: ينبغى (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ

أَن يُؤْتِيكُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّابُوّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِى مِن دُونِ اللّهِ ﴿ [٧٩]

أى: ما ينبغى لبشر، وكقوله - تعالى - فى سورة الأحزاب: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا

فَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا . . . ﴾ الآية [٣٦] أى: ما ينبغى، وكقوله - تعالى - فى سورة النور: ﴿ وَلَا تُمَونُ لَنَا أَن نَتَكُلُمُ بِهَاذَا ﴾ [١٦] أى: ما ينبغى لنا، ونحوه.

والوجه الثانى:كان: صلة فى الكلام، مثل قوله - تعالى - : ﴿وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا مَثَلُ عَلِيمًا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴿ وَكَانَ - مَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٧٠،١١١،١٠٤] يعنى: والله عليم حكيم، وكان - هاهنا - صلة فى الكلام، ونحوه كثير.

والوجه الثالث: كان يعنى: هو^(٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة مريم: ﴿ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَنَ كَالَهُمْ مَنَ كَالَهُمْ مَنَ كَالَهُمْ مَنَ كَالَهُمْ مَنَ كَالَهُمْ مَنَ عَنِي: من هو فى المهد صبيا.

والوجه الرابع: كان: تفسير؛ قوله - تعالى - : ﴿وَكَاكَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَلِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢٧] يقول: والله على كل شيء قدير، وقوله - تعالى - في سورة مريم: ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيّاً وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُم بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكَوْةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيّتًا﴾ كانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيّتًا﴾ [٥٥،٥٤].

والوجه الخامس: كان يعنى: صار^(٣)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَقُلِحَتِ ﴿وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [٣٤] يعنى: وصار، وكقوله - تعالى - فى سورة النبأ: ﴿وَقُلِحَتِ ٱلسَّمَاةُ فَكَانَتُ أَبُوبًا﴾ [١٩]، وكقوله - تعالى - فى سورة الواقعة: ﴿فَكَانَتُ هَبَاءُ مُّنْبَنًا﴾ [٦] يعنى: فصارت، وكقوله - تعالى - فى سورة سأل سائل: ﴿بَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاةُ كَٱلْهُلِ وَتَكُونُ الْجَالُ كَٱلْهُلِ وَتَكُونُ الْجَالُ كَٱلْهِلِ وَتَكُونُ الْجَالُ كَالْهُلِ وَتَكُونُ الْجَالُ كَالْهُلِ وَتَكُونُ الْجَالُ كَالْهِينِ ﴾ [٩،٨] يعنى: تصير، ونحوه كثير.

* * *

⁽١) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٣/ ٣٢٣) عن قتادة، والربيع .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/ ١٩٤).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٦٣).

تفسير كبير (١) على ثمانية أوجه:

شدید _ کبیر فی السن _ کبیر فی الرأی _ کثیر _ عظیم _ الکبریاء الملك والسلطان _ ثقیل _ طویل^(۲)

فوجه منها: كبير (٣) يعنى: شديدًا (٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة بنى إسرائيل: ﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا مُلْغَيْنَا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٦٠] يعنى: شديدًا. مثلها فيها: ﴿وَلَنَعْلُنَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ [٤] يعنى: شديدًا، وكقوله - تعالى - فى سورة الفرقان: ﴿وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ [١٩] يعنى: شديدًا.

والوجه الثانى: الكبير يعنى: فى السن؛ قوله - تعالى - فى سورة القصص: ﴿وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴾ [٢٣] يعنى: فى السن. مثلها فى سورة يوسف: ﴿إِنَّ لَهُ وَأَبَا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾ [٧٨]، وكقوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَأَمَا اللهُ ٱلْكِبُرُ ﴾ [٢٦٦] أى: فى السن. والوجه الثالث: الكبير يعنى: فى الرأى (٥) والعلم، ولم يكن أكبرهم فى السن؛ قوله - تعالى - فى سورة يوسف: ﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ ﴾ [٨٠] يعنى: فى الرأى والعلم، وقوله - تعالى - فى سورة طه: ﴿إِنّهُ لَكِيرُكُمُ ٱلدِّى عَلَمَكُمُ ٱلدِّحَرِ ﴾ [٧١] يعنى: عالمكم، نظيرها فى سورة الشعراء [٤٩].

والوجه الرابع: الكبير يعنى: الكثير^(١)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَلَا تَسْتَعُمُواْ أَن تَكَنُّبُوهُ صَغِيرًا أَوَّ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِيْهِ﴾ [٢٨٢] يعنى: قليلًا أو كثيرًا، وكقوله - تعالى - فى سورة براءة: ﴿وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾ [١٢١] يعنى: قليلة ولا كثيرة.

والوجه الخامس: الكبير يعنى: العظيم (٧)؛ قوله - تعالى - فى سورة الرعد: ﴿ إِنَّ اللهَ ﴿ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ [9] يعنى: العظيم، وكقوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا ﴾ [٣٤] يعنى: عظيمًا، ونحوه فى القرآن (٨) كثير.

والوجه السادس: الكبير (٩) يعني: الملك (١٠) والسلطان؛ قوله - تعالى - في سورة

⁽١) **في** أ: الكبير.

⁽٢) في أ: الطويل.

⁽٣) في أ: الكبير.

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ١٢٢).

⁽٥) رواه الطبرى بلفظه في تفسيره (٧/ ٢٧٠) عن السدى .

⁽٦) ذكره البغوى في تفسيره (٣/ ١٣٠).

⁽٧) ينظر: الكشاف للزمخشري (١٦/٢).

⁽٨) في أ: الفرقان.

⁽٩) في ط: الكبرياء.

⁽۱۰) رواه الطبرى بلفظه في تفسيره (٦/ ٥٨٩) عن مجاهد .

الجاثية: ﴿ وَلَهُ آلْكِبْرِيآ أَ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [٣٧]، يعنى: الملك والسلطان، وقوله - تعالى - في سورة يونس: ﴿ وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَآ أَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [٧٨] يعنى: الملك والسلطان. والوجه السابع: كبر يعنى: [الثقيل] (١)؛ قوله - تعالى - في سورة الأنعام: ﴿ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُ إِثْرَاضُهُم ﴾ [٣٥] يعنى: وإن كان ثقل؛ كقوله - تعالى - في سورة يونس: ﴿ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي ﴾ [٧٦] يعنى: ثقل عليكم.

والوجه الثامن: الكبير يعنى: الطويل؛ قوله - تعالى - فى سورة تبارك الملك: ﴿إِنَّ أَنتُدُ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرٍ﴾ [٩] يعنى: فى شقاء طويل.

تفسير الكريم على ستة أوجه:

الحسن _ الكريم على الله _ المتكرم _ المسلم _ المجاوز _ الفاضل فوجه منها: الكريم يعنى: الحسن (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة النساء: ﴿ وَلَدُّخِلْكُم

أَلْقِيَ إِلَىٰٓ كِثَبُ كُرِيمٌ﴾ [٢٩] يعنى: حسنًا، ونحوه.

والوجه الثانى: الكريم يعنى: كريم على الله - عز وجل - فى المنزلة؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة: إذا الشمس كورت: ﴿إِنَّهُ لَقَوَّلُ رَسُولٍ كَرِيرٍ ﴾ [التكوير: ١٩] يعنى: كريم على ربه - عز وجل - وهو جبريل - عليه السلام - وقال - تعالى - فى سورة الحجرات: ﴿إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَ اللّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ [١٣].

والوجه الثالث: الكريم يعنى: المتكرم فى زعمه؛ قوله - تعالى - فى سورة الدخان: ﴿ وَقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴾ [٤٩] يعنى: المتكرم.

والوجه الرابع: الكريم يعنى: المسلم؛ كقوله - تعالى - في سورة إذا السماء انفطرت: ﴿ كِرَامًا كَبِينَ﴾ [١١] يعنى: مسلمين.

والوجه الخامس: الكريم: المتجاوز، وهو الله - تعالى - قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة النمل - عن سليمان - : ﴿ فَإِنَّ رَبِّى غَنِيُ كُرِيمٌ ﴾ [٤٠] يعنى: يتجاوز ويصفح . والوجه السادس: الكريم يعنى: الفاضل (٣)، أكرمه يعنى: فضله؛ قوله - تعالى - فى سورة الفجر: ﴿ فَأَكُرُمُهُ وَنَعَنَهُ ﴾ [١٥] يعنى: فضله. مثلها فى سورة بنى إسرائيل: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمَنَا بَنِيَ ءَادَمَ ﴾ [٧٠]، وكقوله - تعالى - : ﴿ أَرَءَيَّنَكَ هَلَا الَّذِى كَرَّمْتَ عَلَى ﴾ كَرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ ﴾ [٧٠]، وكقوله - تعالى - : ﴿ أَرَءَيَّنَكَ هَلَا الَّذِى كَرَّمْتَ عَلَى ﴾

⁽١) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٣٦٢). وفي ط: ثقل.

⁽٢) رواه الطبرى بلفظه في تفسيره (٤٩/٤) عن السدى .

⁽۳) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۲/ ۵۷۲).

[الإسراء: ٦٢] يعنى: فضلت على، ونحوه كثير.

تفسير الكلام على ثلاثة أوجه:

كلام الله تعالى أجمع _ القرآن _ العجائب

فوجه منها: الكلام: الذى كلمه الله - تعالى (١) - عباده من غير وحى؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: فى سورة البقرة: ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [١٦٤]، وقال - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَقَلْدُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمَ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ﴾ [٧٥].

والوجه الثانى: الكلام: كلام الله بالوحى (٢)، وهو القرآن؛ قوله – سبحانه – فى سورة براءة: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦] يعنى: القرآن المنزل، وقال – تعالى – فى سورة الفتح: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ [١٥] يعنى: القرآن.

والوجه الثالث: كلمات الله يعنى: عجائبه (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة الكهف: ﴿ لَنَفِدَ ٱلْبَحُرُ قَبَلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِي ﴾ [١٠٩] يعنى: عجائبه، وكقوله - تعالى - فى سورة لقمان: ﴿ مَّا نَفِدَتُ كَلِمَتُ اللَّهِ ﴾ [٢٧] يعنى: عجائبه (٤).

تفسير الكيد على سبعة أوجه:

العذاب _ القتل _ المكر _ الحيلة _ الصنع _ الحرق بالنار _ الخنق

فوجه منها: الكيد يعنى: العذاب؛ قوله - سبحانه - في سورة الأعراف: ﴿وَأُمِّلِي لَهُمَّ اللَّهِ لَهُمَّ اللَّهِ اللَّهُ ا

والوجه الثالث: الكيد يعنى: المكر^(٧)؛ قوله - تعالى - فى سورة يوسف: ﴿وَإِلَّا تَصَرِفَ عَنِّهُ كَيْدَهُنَّ﴾ [يوسف: تَصَرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ﴾ [يوسف:

⁽۱) رواه الطبرى بمعناه في تفسيره (٤/٣٦٨-٣٦٩) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، وجزء بن جابر .

⁽۲) رواه الطبري بلفظه في تفسيره (٦/ ٣٢١) عن السدي .

⁽۳) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۰/۲۲۰).

⁽٤) في أ: آية لقمان وعقب بقوله ونظيرها في الكهف.

⁽٥) في أ: أي.

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٢٤٢/٤).

⁽٧) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٢٤٤).

٣٤] يقول: مكرهن.

والوجه الرابع: الكيد: الحيلة (١)؛ قوله - تعالى - في سورة المرسلات: ﴿فَإِن كَانَ لَكُو كَبُدُّ فَكِدُونِ﴾ [٣٩] يعني: حيلة فاحتالوا.

والوجه الخامس: الكيد: الصنع (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة الطارق: ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ [١٥] يعنى: يصنعون صنعًا، أي: صدهم الناس عن محمد ﷺ ﴿ وَآكِيدُ كَيْدًا﴾ [الطارق: ١٦] يعنى: يريد قتلهم يوم بدر، وكقوله - تعالى - : ﴿ وَكِيدُونِ جَيعًا ﴾ [هود: ٥٥]، وكقوله - تعالى - : ﴿ وَكَيدُونِ جَيعًا ﴾ [هود: ٥٥]، وكقوله - تعالى - : ﴿ إِنَّ كَيْدُكُنْ عَظِيمٌ ﴾ [يوسف: ٢٨] أي: إن صنيعكن عظيم. والوجه السادس: الكيد: الحرق النار؛ قوله - تعالى - في سورة الأنبياء، وسورة الصافات: ٩٨]. الصافات: ﴿ وَالوجه السابع: الكيد: الحنق (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة الحج: ﴿ وَثُمَّ لِيُقَطّعُ فَلْيَنظُرُ والوجه السابع: الكيد: الخنق (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة الحج: ﴿ وَثُمَّ لِيُقَطّعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ يُغْفِرُ ﴾ والوجه السابع: الكيد: الخنق (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة الحج: ﴿ وَثُمَّ لِيُقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ يُغْفِرُ ﴾ [١٥] غيظ من رزقته.

تفسير الكره على أربعة أوجه:

الإجبار _ المشقة _ الكراهية بعينها _ إرادة ألا يفعل

فوجه منها: الإكراه: الإجبار^(٥) في الدين؛ قوله – تعالى – في سورة البقرة: ﴿لَا ٓ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ﴾ [٢٥٦] يعنى: لا إجبار في الدين، وكقوله – سبحانه وتعالى – : ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَنَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ﴾ [النور: ٣٣] أي: لا تجبروا.

والوجه الثانى: الكره: المشقة (١٦)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأحقاف: ﴿ مَمَلَتُهُ أَمُّهُمُ كُرُّهُا ﴾ يعنى: مشقة ﴿ وَوَضَعَتُهُ كُرُّهُا ﴾ [١٥] يعنى: مشقة.

والوجه الثالث: الكراهة بعينها (۷)؛ قوله – تعالى – فى سورة النساء: ﴿فَعَسَىٰ أَنْ تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا﴾ [١٩]، مثلها فى سورة البقرة [٢١٦]، ونحوه. والوجه الرابع: الكراهية: إرادة ألا(٨) يفعل الفعل؛ قوله – تعالى – فى سورة براءة:

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۲/ ۳۹۲).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (٧/ ١٩٤).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (١٠٤/١٠).

⁽٤) ينظر: الطبرى في تفسيره (٩/ ١١٩-١٢٠).

⁽٥) ينظر: الكشاف للزمخشري (١/٣٠٣).

⁽٦) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (١١/ ٢٨٤) عن قتادة، والحسن، ومجاهد .

⁽۷) ينظر: الطبرى في تفسيره (۳/ ۲۰۶–۲۰۰).

⁽۸) ذكره الطبرى في تفسيره (٦/ ٣٨٢).

﴿ وَلَكِكِن كَرِهَ اللَّهُ الْبِعَائَلُهُمْ ﴾ [٤٦] يعنى: إرادة المنافقين ألا يخرجوا إلى غزوة تبوك، وقوله - تعالى - : ﴿ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُنَقّبَلَ مِنكُمٌّ ﴾ [التوبة: ٥٣].

تفسير الكبت على وجهين:

العذاب ـ الهزيمة

فوجه منهما: الكبت: العذاب؛ قوله - تعالى - فى سورة المجادلة: ﴿ كُبِنُوا ﴾ يعنى: عذبوا ﴿ كُمَا كُبِتَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴿ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتِ ﴾ [٥]. عذبوا ﴿ كُمَا كُبِتَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴿ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتِ ﴾ [٥]. والوجه الثانى: الكبت: الهزيمة (١٥)، قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة آل عمران: ﴿ أَوْ يَكْبِنَهُم ﴾ يعنى: يهزمهم ﴿ فَيَنقَلِبُوا خَابِينَ ﴾ [١٢٧].

تفسير الكفل على أربعة أوجه:

الضعف _ الوزر _ الكفالة _ الرضاع

فوجه منها: الكفل: الضعف^(٢)؛ قوله – تعالى – فى سورة الحديد: ﴿يُؤْتِكُمُ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَيْهِۦ﴾ [٢٨] يعنى: ضعفين من رحمته وثوابه.

والوجه الثانى: الكفل: الوزر^(٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَفَعَةُ سَفَعَةُ سَفَعَةُ سَفَعَةُ يَكُن لَهُ كِفَلُ مِّنْهَا﴾ [٨٥] يعنى: الوزر من السيئة.

والوجه الثالث: الكفل: الكفالة^(٤) - وهو الضم - قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿وَكُفَّلُهَا زُكِيَّا ﴾ [٣٧] يعنى: ضمها، وقوله - تعالى - : ﴿أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ ﴾ [آل عمران: ٤٤] بتربيتها.

والوجه الرابع: الكفالة: الرضاع^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة القصص: ﴿فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُكُمُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُم لَكُمْ ﴾ [١٢] يعنى: يرضعونه لكم.

تفسير الكتاب على عشرة أوجه:

الكتابة _ الحساب _ اللوح المحفوظ _ العدة _ الأعمال _ الرزق والأجل الكتابة _ الفرض القرآن _ التوراة _ الإنجيل _ الفرض

فوجه منها: الكتاب يعنى: الكتابة (٦)؛ قوله - تعالى - في سورة آل عمران: ﴿وَيُعَلِّمُهُ

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٣٤٩).

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (١١/ ٦٩٣–٦٩٤) عن ابن عباس، ومجاهد، وأبي موسى .

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (١٨٨/٤).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٣٠١).

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٤٣٧).

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٣٠٣)، وذكره الطبري في تفسيره (٣/ ٢٧٢-٢٧٣).

اَلْكِنْبَ وَالْحِكُمَةُ ﴾ [18] الكتاب: الكتابة، والحكمة: الحلال والحرام، مثلها في سورة المائدة [110].

والوجه الثانى: الكتاب يعنى: الحساب؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة الجاثية (١٠): ﴿ كُلَّ أُمَّةِ مَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَىٰ إِلَىٰ كِلَيْهَا﴾ [٢٨] يعنى: إلى حسابها.

والوجه الثالث: الكتاب يعنى: اللوح (٢) المحفوظ؛ قوله - تعالى - فى سورة الحديد: ﴿ إِلَّا فِي كِنَبُ حَفِيظًا ﴾ [٢٢]، وقوله - تعالى - : ﴿ وَعِندَنَا كِنَبُ حَفِيظًا ﴾ [ق: ٤] يعنى: اللوح المحفوظ، ونحوه كثير.

والوجه الرابع: الكتاب يعنى: العِدَّة (٢)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿حَقَّىٰ يَبْلُغُ لَهُ اللَّهِ الْمُرأة. الْمُرأة.

والوجه الخامس: الكتاب يعنى: أعمال بنى آدم (٤)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة التطفيف: ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِيِّينَ ﴾ [المطففين: ١٨] يعنى: أعمال الأبرار، مثلها فيها [٧]، ونحوه كثير.

والوجه السادس: الكتاب يعنى: الرزق^(٥) والأجل؛ قوله - عز وجل - فى سورة الحجر: ﴿وَمَاۤ أَهۡلَكُنَا مِن قَرِّيَةٍ إِلَا وَلَهَا كِنَابُ مُعَلُّومٌ ﴾ [٤] يعنى: أجلًا ورزقًا معلومًا، وكقوله - سبحانه وتعالى - فى سورة آل عمران : ﴿كِنَابًا مُّؤَجَّلًا ﴾ [١٤٥] يعنى: رزقًا مؤقتًا.

والوجه السابع: الكتاب يعنى: القرآن^(١)؛ قوله - تعالى - : ﴿وَإِنَّهُ لَكِئَابُ عَزِيزٌ﴾ [فصلت: ٤١] يعنى: القرآن، ونحوه كثير.

والوجه الثامن: الكتاب يعنى: التوارة (٧)؛ قوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ يعنى: التوارة ﴿ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ [٧٨] يعنى: التوراة. والوجه التاسع: الكتاب: الإنجيل؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة آل عمران: ﴿ قُلْ

⁽١) في أ: الحديد: ﴿إِلَّا فِي كِتَنْهِ مِّن فَبْلِ أَن نَّبْرَأُهَا ﴾ [الحديد: ٢٢].

⁽٢) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٩٩٤).

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٢/ ٥٤١-٥٤٢) عن مجاهد وقتادة وغيرهما .

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١٢/ ٤٩٤) عن ابن عباس .

⁽٥) ذكره الطبرى في تفسيره (٧/ ٤٩٢).

⁽٦) ينظر: الطبرى في تفسيره (١١٦/١١).

⁽٧) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (٣/ ٣٢١–٣٢٢) عن مجاهد، وقتادة، وغيرهما .

يَتَأَهَّلَ ٱلْكِئَابِ﴾ [٦٤] يعنى: يا أهل الإنجيل، ونحوه كثير.

والوجه العاشر: الكتاب يعنى: الفرض^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿ وَالْمُعْصَنَتُ مِنَ ٱللِّسَاءَ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ۚ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ ۗ [٢٤] يعنى: فرضًا لكم.

تفسير الكسب على أربعة أوجه:

الرشوة _ الولد _ الجمع _ العمل

فوجه منها: یکسبون یعنی: یرتشون^(۲)؛ قوله – تعالی – فی سورة البقرة: ﴿فَوَیْلٌ لَهُم مِّمَّا كُنْبَتْ أَیْدِیهِمْ وَوَیْلٌ لَهُم مِّمَّا یَکْسِبُونَ﴾ [۷۹] یعنی: یرتشون.

والوجه الثانى: الكسب: الولد^(٣)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة تبت: ﴿مَاۤ أَغَّنَىٰ عَنْـهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ [المسد: ٢]: وما ولد؛ قاله مجاهد.

والوجه الثالث: كسب أى: جمع؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [٢٦٧] أى: مما جمعتم.

والوجه الرابع: الكسب: العمل (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿لَهَا مَا كُسَبَتُ﴾ أي: لها ما عملت ﴿وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ﴾ [٢٨٦] أي: عملت.

تفسير الكسوة على وجهين:

البسط _ اللباس

فوجه منهما: الكسوة يعنى: البسط^(ه)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحَمُّأَ﴾ [٢٥٩] يقول: نبسط عليها العصب والعروق واللحم والجلد، نظيرها فى سورة المؤمنون: ﴿فَكَسُونَا ٱلْعِظَامَ لَحَمُّا﴾ [١٤].

والوجه الثانى: الكسوة: اللباس بعينه (٢)؛ فذلك قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة البقرة: ﴿ وَكِسُوتُهُمْ ﴾ [٨٩]، البقرة: ﴿ وَكِسُوتُهُمْ وَقُولُوا لَمُمْ فَقُلًا مَتْمُهُمّا ﴾ [النساء: ٥].

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۱/٤١٣).

⁽۲) ينظر: الكشاف للزمخشري (۱٥٨/١).

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (١٢/ ٧٣٥) عن مجاهد .

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٣/ ١٥٥) عن السدي، وقتادة، وعبد الله بن عباس .

⁽٥) ينظر: الطبرى في تفسيره (٣/٤٣).

⁽٦) ذكره الطبرى في تفسيره (٢/ ٥٠٨).

تفسير الكذب على ستة أوجه:

النفاق _ الكذب على الله تعالى _ القذف _ الحلف والرد الجحود _ التكذيب بعينه

فوجه منها: الكذب: النفاق؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلبِيْرُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ﴾ [١٠] يعنى: ينافقون، وكقوله - تعالى - : ﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَانِبُونَ﴾ [المنافقون: ١].

والوجه الثانى: الكذب على الله - تعالى - أن عيسى وعزيرًا والملائكة أولاده، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا (١٠)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة الزمر: ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ تَرَى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا (١٠)؛ قالوا: إن لله أولادًا ﴿وُبُحُوهُهُم مُسْتَوَدَّةً ﴾ [٦٠].

والوجه الثالث: الكذب: القذف (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة النور: ﴿وَالْمَانِيسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ﴾ [٧] يعنى: من القاذفين.

والوجه الرابع: الكذب: الحلف (٣) والرد؛ قوله - تعالى - في سورة الواقعة: ﴿لَيْسَ لِوَقَّعَهُ الْوَاقِعَة : ﴿لَيْسَ لِوَقَّعَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

والوجه الخامس: الكذب: الجحود؛ قوله - سبحانه وتعالى - في سورة والنجم: ﴿مَا كُذَبُ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ [11] البصر، يعنى: ما جحد.

والوجه السادس: التكذيب^(٤) بعينه قوله – تعالى – فى سورة ق: ﴿بَلَ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ [٥]، وقوله – تعالى – : ﴿فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا﴾ [القمر: ٩]، ونحوه كثير.

تفسير الكلمات على سبعة أوجه:

المناسك _ ربنا ظلمنا أنفسنا _ لا إله إلا الله _ عجائب صنع الله عيسى عليه السلام _ دين الله تعالى _ القرآن

فوجه منها: الكلمات يعنى: مناسك الحج^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَلِذِ ٱبْتَكَنَّ إِبْرَهِعَرَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ﴾ يعنى: المناسك ﴿فَأَتَمَهُنَّ﴾ [١٢٤] أى: فوفى^(٦) بهن.

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۱/۲۱).

⁽٢) ينظر: الطبرى في تفسيره (٩/ ٢٧٣-٢٧٤).

⁽۳) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۱/ ٦٢٢).

⁽٤) ينظر: الطبرى في تفسيره (١١/١٥٥).

⁽٥) رواه الطبرى بلفظه فى تفسيره (١/ ٥٧٤) عن ابن عباس، وقتادة، وغيرهما .

⁽٦) في أ: فرمي.

والوجه الثاني: الكلمات يعني: قوله: ربنا^(١) ظلمنا أنفسنا؛ قال – تعالى – في سورة البقرة: ﴿فَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَتِ ﴾ [٣٧] وهي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا.

والوجه الثالث: الكلمة يعنى: لا إله إلا الله (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة التوبة: ﴿ وَكَلِمَهُ اللَّهِ هِ الْمُلْكَ أَهُ اللَّهُ اللَّهِ هِ الْمُلْكَ أَهُ اللَّهُ اللَّهِ الله الله ، وقوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿ يَكَافُولُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

والوجه الرابع: الكلمات: عجائب صنعه (٣)؛ قوله – سبحانه وتعالى – فى سورة لقمان: ﴿قُلُ لَوْ كَانَ فَهِدَتَ كَلِمَنْتُ اللَّهِ ﴾ [٢٧] يعنى: عجائب صنعه، نظيرها فى سورة الكهف: ﴿قُلُ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ فَلُلُ أَن نَفَدَ كَلِمَنْتُ رَبِّ ﴾ [١٠٩] يعنى: عجائب صنع ربى.

والوجه الخامس: الكلمة يعنى: عيسى^(٤) بن مريم؛ قوله – تعالى – فى سورة آل عمران: ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَة مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [٣٩]، وكقوله – تعالى – فى سورة النساء: ﴿وَكَلِمَتُهُ وَكَلِمَتُهُ وَكَلِمَتُهُ وَكَلِمَتُهُ إِلَى مَرْيَمَ ﴾ [١٧١]، مثلها: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَة مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٤٥].

والوجه السادس: كلمات الله: هي دينه (٥)؛ وذلك قوله – سبحانه وتعالى – في سورة الأنعام: ﴿وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِ ٱللَّهِ﴾ [٣٤] أي: لا مغير لدينه.

والوجه السابع: الكلمات: القرآن^(٦)؛ قوله - تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿ ٱلنَّهِيِّ ٱلْأَمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، ﴿ [١٥٨] يعنى: القرآن، ونحوه.

تفسير الكفر والكافر على أربعة أوجه:

الإنكار _ الجحود _ كفر النعمة _ البراءة

فوجه منها: الكفر يعنى: الإنكار^(۷)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة البقرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَج: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَج: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَج: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [٢٥]، وكقوله - تعالى - فى سورة محمد ﷺ: ﴿الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ ويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله تعالى.

⁽۱) رواه الطبري بلفظه في تفسيره (١/ ٢٨٢–٢٨٣) عن مجاهد، وقتادة .

⁽۲) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (۳/ ٣٠٢) عن الربيع .

⁽۳) ذکره الطبری فی تفسیره (۱۰/۲۲۰).

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٣/ ٢٥٢–٢٥٣) عن مجاهد، والرقاشي، وغيرهما .

⁽٥) ينظر: الطبرى في تفسيره (٥/ ١٨٢).

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٢٠٦/٢).

⁽۷) ينظر: الطبرى في تفسيره (۹/ ۱۲۸).

والوجه الثانى: الكفر: الجحود (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ فَلَمَّا جَمَاتُهُمُ مَّا عَرَفُواْ كَفَرُوا بِمِّ فَ [٨٩] يعنى: جحدوا به، نظيرها فى سورة الأنعام: ﴿ اللَّذِينَ النَّيْنَهُمُ الْكِنَبَ يَمْ فُونُونَهُ كُمَّا يَمْ فُونَ أَبْنَاتُهُمُ الْكِنَبَ يَعرفون النبى ﷺ؛ لأن نعته معهم فى الكِتَبَ يَمْ فُونَهُ كُمّا يَمْ فُونَكُ كُمّا يَمْ فُونَكُم اللَّهُمُ الْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ ﴿ [١٤٦] يعنى: قبله (٢) التوراة، نظيرها فى سورة البقرة: ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ ﴾ [١٤٦] يعنى: قبله (٢) وكقوله - تعالى - فى سورة آل عمران: ﴿ وَمَن كُفّرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنّى عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ [٩٧] يعنى: كفر (٣) بالحج إلى البيت الحرام من أهل الكتاب والأديان؛ فلم يقر بأن الحج واجب فجحد به ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَنّى عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ يعنى: أهل الكتاب وغيرهم.

والوجه الثالث: الكفر يعنى: كفر النعمة (١)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ وَاللّٰهُ كُرُواْ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ [١٥٢] يعنى: لا تكفروا النعمة، مثلها فى سورة النمل ﴿ لِبَلُّونِ ءَا شَكُرُ أَمْ أَكُفُرُ ﴾ [٤٠] يعنى: النعمة، وكقوله - تعالى - فى سورة لقمان: ﴿ وَلَقَدْ النَّيْنَا لُقْمَنَ الْمِحْكَةَ أَنِ الشَّكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِدِ وَمَن كُفَر ﴾ [١٢]، وكقوله - تعالى - فى سورة الشعراء: ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِن الْكَنْفِرِين ﴾ [١٩] تعالى - فى سورة الشعراء: ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِن الْكَنْفِرِين ﴾ [١٩] لنعمتى - حين رباه صغيرًا، وأحسن إليه - ونحوه كثير.

والوجه الرابع: الكفر يعنى: البراءة (٥)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة إبراهيم - عن إبليس - : ﴿إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْكَتُمُونِ مِن فَبَلُ ﴾ [٢٢] يقول: إنى تبرأت، مثلها فى سورة العنكبوت: ﴿يَكُفُرُ بَعَضُكُم بِبَعْضِ ﴾ [٢٥] يعنى: تبرأ بعضكم بعضًا، وكقوله - تعالى - فى سورة الممتحنة: ﴿كَفَرْنَا بِكُرْ ﴾ [٤]، ونحوه.

تفسير الكنز على وجهين:

المال _ الصحف من العلم

فوجه منهما: الكنوز يعنى: الأموال^(٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة الشعراء: ﴿ فَٱخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُّونِ وَكُنُوزِ ﴾ يعنى: أموالًا ﴿ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴾ [٥٨،٥٧]، وكقوله - سبحانه - فى سورة براءة: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ ﴾ [٣٤]، مثلها فى سورة القصص: ﴿ وَاللَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ﴾ [٣٤]، مثلها فى سورة القصص: ﴿ وَاللَّيْنَاهُ مِنَ ٱلكُنُوزِ ﴾ [٧٦] يعنى: الأموال.

⁽١) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (١/٣٦٧) عن الضحاك، والحجاج بن أرطأة .

⁽٢) في أ: قبلة الكعبة.

⁽٣) في أ: كم.

⁽٤) ينظر: الطبرى في تفسيره (٢/ ١٤).

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٣٢).

⁽٦) ذكره الطبرى في تفسيره (١٠٠/١٠).

والوجه الثاني: الكنز: الصحف من العلم (١)؛ قوله - تعالى - في سورة الكهف: ﴿وَيَّاكَ تَعْتَاهُ كَنَرٌ لَّهُمَا﴾ [٨٢] قيل: إنه كان لوحًا من ذهب فيه علم وحكمة.

* * *

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٨/ ٢٦٨-٢٦٩) عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وغيرهما .

باب اللام

اللقاء _ لعل _ لهو _ لباس _ لما _ لغو _ اللام المكسورة اللام المفتوحة _ اللسان _ لعنة _ لوح تفسير اللقاء على خمسة أوجه:

البعث بعد الموت _ الحرب واللقاء _ الرؤية _ العطاء _ النزول

فوجه منها: اللقاء يعنى: لقاء الله^(۱) - تعالى - يعنى: البعث بعد الموت والحساب؛ قوله - تعالى - فى سورة يونس: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا﴾ [٧] يعنى: البعث بعد الموت، نظيرها فى سورة الفرقان: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا﴾ [٢١]، مثلها فى سورة الكهف: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّدِ ﴾ [١١٠] يعنى: الحساب والبعث.

والوجه الثانى: اللقاء: الحرب والقتال (٢)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة الأنفال: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ اللّهَاءِ اللّهَاءِ: الحرب والقتال (٢) يعنى: إذا قاتلتم، مثلها فيها [١٥]. والوجه الثالث: اللقاء: الرؤية (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ وَالوجه الثالث: اللقاء: الرؤية (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة الأحزاب: المَنُوا قَالُوا عَامَنَا ﴿ [١٤] يعنى: رأوهم، مثلها فيها [٢٦]، ونظيرها فى سورة الأحزاب: ﴿ يَجَمُّ لَهُ مَلَنَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

والوجه الرابع: اللقاء: العطاء؛ فذلك قوله - سبحانه - في سورة حم السجدة: ﴿وَمَا لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

والوجه الخامس: اللقاء يعنى: النزول^(٤)؛ قوله - تعالى - : ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَهِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمُ ﴾ [الجمعة: ٨] يعنى: نازل بكم لا محالة.

تفسير لعل على وجهين:

رجاء _ كأن

فوجه منهما: لعل بمعنى: الترجى^(ه)؛ قوله - تعالى - فى سورة طه: ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوَّ

⁽۱) ينظر: الطبرى في تفسيره (٦/ ٥٣٣).

⁽۲) ينظر: الطبرى في تفسيره (٦/ ٢٦٠).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٥٣٥).

⁽٤) ذكره الطبري في تفسيره (١٢/ ٩٣).

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٢١٩).

يَخْشَىٰ﴾ [٤٤] يعنى: على رجائكما، مثلها فى سورة الطلاق: ﴿لَعَلَ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا﴾ [١]: بعد ذلك على ظنكم ورجائكم، ونحوه.

والوجه الثانى: لعلكم بمعنى: كأنكم (١٠)؛ فذلك قوله - تعالى - فى سورة الشعراء: ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ ﴾ يعنى: كأنكم ﴿ قَنْلُدُونَ ﴾ [١٢٩].

تفسير اللهو على ستة أوجه:

السخرية والاستهزاء _ الولد _ صوت الطبل _ الشغل _ الباطل _ الغناء

فوجه منها: اللهو يعنى: السخرية والاستهزاء (٢)، قوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿ ٱلَّذِينَ اللَّهُ وَيَنَهُم لَعِبًا وَلَهُوَا ﴾ [٧٠] يعنى: اليهود والنصارى ومشركى العرب، مثلها فى سورة الأعراف [٥١].

والوجه الثاني: اللهو: الولد^(٣)؛ قوله – تعالى – في سورة الأنبياء: ﴿لَوَ أَرَدُنَآ أَن نَّنَجِذَ لَمُوَّا لَاَتَّخَذْنَهُ ...﴾ الآية [١٧] أي: ولدًا.

والوجه الثالث: اللهو: صوت الطبل^(٤)؛ قوله - تعالى - في سورة الجمعة: ﴿وَإِذَا رَأَوَّا رَأَوَّا يَجَــُزَةً أَوْ لَمَوَّا﴾ يعنى: صوت الطبل ﴿أَنفَضُّوَا إِلَيْهَا﴾ [١١].

والوجه الرابع: لا تلهكم: لا تشغلكم (٥)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة المنافقون: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلِّهِكُو أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ ﴿ [٩] يقول: لا تشغلكم، مثلها فى سورة التكاثر قوله - تعالى - : ﴿ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ [١] يعنى: شغلكم التكاثر، وكقوله - تعالى - فى سورة الحجر: ﴿ وَيُلْهِمِ مُ ٱلْأَمَلُ ﴾ [٣].

والوجه الخامس: اللهو: الباطل^(٢)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة الحديد: ﴿ أَعَلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمَوْ﴾ [٢٠] يعنى: فرح، ولهو يعنى: الباطل.

والوجه السادس: اللهو: الغناء (٧٠)، على قول عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وعكرمة، وميمون بن مهران، ومكحول؛ قوله – تعالى – : ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (۹/ ٤٦٢) عن ابن عباس .

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (٧/ ٢٢٨).

⁽۳) ذکره الطبری فی تفسیره (۹/ ۱۱).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١٢/ ٩٩) عن مجاهد .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٤٣).

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٢٩٨/٤).

⁽۷) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (۲۰۲/۲۰۰) عن أبي الصهباء البكرى، وابن عباس، وجابر، وغيرهم .

ٱلْحَكِيثِ﴾ [لقمان: ٦].

تفسير اللباس على أربعة أوجه:

الخلط _ السكن _ الذي يلبس _ العمل الصالح

فوجه منها: اللبس: الخلط^(۱)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَلَا تُلْبِسُوا ٱلْحَقَّ إِلْبَطِلِ ﴾ [٤٢] يعنى: لا تخلطوا، وكقوله - تعالى - فى سورة الأنعام: ﴿اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَرَّ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [٨٢] يعنى: لم يخلطوا الإيمان بالشرك.

والوجه الثانى: اللباس يعنى: السكن (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿ هُنَّ لِبَاشُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاشُ لَهُنَّ ﴾ [١٨٧] يعنى: سكنًا، وقوله - تعالى - فى سورة الفرقان: ﴿ اللَّذِى جَعَلَ اللَّهُ اللّ

والوجه الثالث: اللباس: الثياب التي تلبس (٣)؛ قوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿قَدْ أَنَانًا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤْدِي سَوْءَتِكُمْ ﴿ [٢٦] يعنى: الثياب، وكقوله - تعالى - في سورة الدخان: ﴿يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾ [٥٣] يعنى: الثياب.

والوجه الرابع: اللباس يعنى: العمل الصالح (٤)؛ قوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿ وَلِبَاشُ اَلنَّقُونَ ﴾ [٢٦] يعنى: العمل الصالح.

تفسير لَما على ستة أوجه:

ما _ لم _ إلا _ حين _ شديد _ الذي

فوجه منها: لما يعنى: ما، واللام صلة، قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُرُ مِنَهُ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [٧٤] يعنى: ما يتفجر منه الأنهار، واللام صلة. نظيرها: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ ﴾ [٧٤] يعنى: ما يشقق، واللام صلة ﴿فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ يعنى: ما يهبط، وكقوله - تعالى - فى سورة ن والقلم: ﴿إِنَّ لَكُمْ لَا يَخَمُونَ ﴾ [٣٩] يعنى: إن لكم ما تحكمون.

والوجه الثاني: لما يعني: لم (٥)، والألف صلة؛ قوله - تعالى - في سورة براءة: ﴿أَمَّ

⁽۱) ینظر: الطبری فی تفسیره (۲۵۰/۵).

⁽۲) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (۲/ ١٦٩) عن الربيع، ومجاهد، وغيرهما .

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (٥/ ٥٥٩).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٥/ ٤٥٨) عن ابن عباس .

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/٣٧٣).

حَسِبْتُدُ أَن تُتَرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ﴾ يعنى: ولم ير الله ﴿الَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمُ ﴾ [١٦]، وكقوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ الَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُمُ ﴾ [٢١٤]، وكقوله - تعالى - فى سورة الجمعة: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ [٣] يعنى: لم يلحقوا بهم.

والوجه الثالث: لما يعنى: إلا^(۱)، والميم صلة؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة يس : ﴿وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا﴾ [٣٢] يعنى: إلا جميع، والميم صلة، وكقوله - تعالى - فى سورة الزخرف: ﴿وَإِن كُلُّ نَاكُ لَمَّا مَتَنَعُ اَلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا﴾ [٣٥]، وكقوله - تعالى - فى سورة الطارق: ﴿إِن كُلُّ نَنْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [٤] يعنى: إلا عليها حافظ، والميم صلة.

والوجه الرابع: لما: حين؛ قوله - تعالى - فى سورة يونس: ﴿لَمَّاَ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ﴾ [٩٨] يعنى: حين آمنوا، وكقوله - تعالى - فى سورة هود - أيضًا - : ﴿لَمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِكَ﴾ [مود: ٥٨] يعنى: حين جاء أمر ربك، وقوله - تعالى - : ﴿وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا﴾ [هود: ٥٨] يعنى: حين جاء أمرنا.

والوجه الخامس: لما يعنى: شديدًا^(٢)؛ قوله – تعالى – فى سورة الفجر: ﴿وَتَأْكُلُونَ ٱلثُّرَاكَ أَكُلًا لَمُنَّا﴾ [١٩] يعنى: شديدًا.

والوجه السادس: لما يعنى: الذى؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [٩٧]، وقوله - تعالى - فى سورة البروج: ﴿فَقَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [٩٦] يعنى: الذى يريده، كذلك كل ﴿لِمَا يُرِيدُ ﴾ إذا كان لامها مكسورة، غير التى فى سورة التنزيل: ﴿لَمَا صَبَرُواً ﴾ يعنى: حين صبروا. صَبَرُواً ﴾ [السجدة: ٢٤] يعنى: حين صبروا.

تفسير اللغو على ثلاثة أوجه:

اليمين الكاذبة _ الباطل _ الحلف

فوجه منها: اللغو يعنى: اليمين الكاذبة (٣)، وهو يرى.أنه صادق؛ قوله – تعالى – فى سورة البقرة: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي آَيْمَنِكُمْ ﴾ [٢٢٥] يعنى: اليمين الكاذبة، وهو يرى أنه صادق. نظيرها فى سورة المائدة [٨٩].

والوجه الثانى: اللغو: الباطل^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة المؤمنون: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُغْرِضُونَ﴾ [٣]، نظيرها فى سورة حم السجدة قوله - تعالى-: ﴿لَا تَسْمَعُواْ لِمِلْذَا الْقُرْءَانِ

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۰/ ٤٣٩).

⁽٢) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١٢/ ٥٧٤-٥٧٥) عن ابن عباس، وقتادة، والضحاك .

⁽٣) رواه الطبرى في تفسيره بمعناه (٢/٤١٩/٢) عن أبي هريرة، وابن عباس، وغيرهما .

⁽٤) رواه الطبرى بلفظه في تفسيره (٩/ ١٩٨) عن ابن عباس .

وَالْغَوَّا فِيهِ ﴾ [٢٦] يقول: تكلموا فيه بالباطل والأشعار.

والوجه الثالث: اللغو يعنى: الحلف عند شرب الخمر فى الآخرة؛ قوله - تعالى - فى سورة مريم: ﴿ لَا يَسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا ﴾ [٦٢] يعنى: الحلف عند شرب الخمر فى الجنة؛ كفعل أهل الدنيا إذا شربوا الخمر، وكقوله - تعالى - فى سورة الطور: ﴿ يَلَنَزَعُونَ فِيهَا ﴾ يعنى: فى الجنة ﴿ كَأْسًا لَا لَغُو فِيهَا ﴾ [٢٣] يعنى: الخمر لا لغو فيها، أى: لا حلف فيها عند شربها.

تفسير اللام المكسورة على ثلاثة أوجه:

كى _ أن _ لئلا

فوجه منها: اللام بمعنى: كى؛ قوله – تعالى – فى سورة تنزيل السجدة: ﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَن اللهِ مِن نَذِيرٍ مِّن نَذِيرٍ مِّن فَبْلِك﴾ [٣]، وكقوله – تعالى – فى سورة يونس: ﴿ لِمَجْزِى الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [٤] يعنى: كى يجزى الذين آمنوا.

والوجه الثانى: اللام بمعنى: أن؛ قوله - تعالى - : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُعْلِمِكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ ﴾ [آل عمران: ١٧٩] يعنى: ما كان الله أن يطلعكم، وكقوله - تعالى - فى سورة الأنفال: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴿ وَمَا كَانَ الله أن يعذبهم وأنت فيهم ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴾ [٣٣]؛ وكقوله - تعالى - فى سورة إبراهيم: ﴿ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِنَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴾ [٤٦] يعنى: أن تزول منه.

والوجه الثالث: اللام بمعنى: لئلا؛ قوله - تعالى - فى سورة النحل: ﴿لِيَكُفُرُواْ بِمَا مَا لَيْنَاهُمْ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا مَا لَيْنَاهُمْ ﴿ وَلِيَكُفُرُواْ بِمَا مَا لَيْنَاهُمْ ﴾ [٥٥] يعنى: لئلا يكفروا بما آتيناهم، نظيرها فى سورة العنكبوت [٦٦].

تفسير اللام المفتوحة على وجهين:

صلة في الكلام _ لام الأصل

فوجه منهما: اللام المفتوحة: صلة في الكلام؛ قوله - تعالى - في سورة الأعلى: ﴿إِنَّهُ مَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُقْوِحة : صلة في الكلام؛ قوله - تعالى - : ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ اَلْخَيْرِ لَشَدِيدُ ﴾ [18]، وكقوله - تعالى - : ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ اَلْخَيْرِ لَشَدِيدُ ﴾ [العاديات: ٨] أي: شديد، واللام صلة.

والوجه الثانى: اللام المفتوحة: لام الأصل^(۱)؛ قوله - تعالى - : ﴿لَهُوَّا وَلَهِـبَا﴾ [الأعراف: ٥١] لا يجوز أن تكون إلا مفتوحة: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾ [النحل: ٦] و﴿لَهُمْ﴾، وما يشبهها.

⁽۱) ينظر: الطبرى في تفسيره (٥/٩٠٥).

تفسير اللسان على أربعة أوجه:

اللغة _ الدعاء _ اللسان بعينه _ الثناء الحسن

فوجه منها: اللسان يعنى: اللغة (۱)؛ قوله – تعالى – : ﴿ لِسَانُ ٱلَّذِى يُلْمِدُونَ إِلَيْـهِ أَعْجَـكِيُّ﴾ [النحل: ١٠٣]، وكقوله – تعالى – : ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِيٌ مُّبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٥] أى: بلغة العرب.

والوجه الثانى: اللسان يعنى به: الدعاء (٢)؛ قوله – تعالى – فى سورة المائدة: ﴿لُعِنَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّا اللَّلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

والوجه الثالث: اللسان بعينه (٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة البلد: ﴿وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ﴾ [٩]، وكقوله - تعالى - فى سورة القيامة: ﴿لَا تُحْرِكُ بِهِ، لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ [١٦]، ونحوه كثير.

والوجه الرابع: اللسان: الثناء الحسن^(٤)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة الشعراء: ﴿وَالْجَعَلُ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الْآخِرِينَ﴾ [٨٤] يعنى: ثناء حسنًا.

تفسير اللعنة على ثمانية أوجه:

المسخ _ ضرب الجزية _ السخط _ عذاب القبر _ الحد

الدعاء والطرد _ النار _ الغرق

فوجه منها: اللعنة يعنى: المسخ^(٥)؛ قوله - تعالى - فى سورة المائدة: ﴿لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَالَّهِ مِنْ بَغِتِ إِسْرَتِهِ يِلَ﴾ [٧٨] يعنى: مسخ الذين كفروا، وكقوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَا أَصْحَابَ ٱلسَّبُتِ ﴾ [٤٧] يعنى: نمسخهم كما مسخنا أصحاب السبت.

والوجه الثانى: اللعن: ضرب الجزية عليهم؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة المائدة: ﴿وَلُمِنُواْ بِمَا قَالُواْ﴾ [٦٤] يعنى: عذبوا بأخذ الجزية منهم، وكقوله - تعالى - فى سورة النساء: ﴿أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ﴾ بأخذ الجزية منهم ﴿وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ﴾ أى: بذل

⁽۱) ينظر: الطبرى في تفسيره (٩/٤٧٦).

⁽٢) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/٥٥).

⁽٣) ينظر: الطبرى في تفسيره (١٢/ ٥٩٠).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٩/ ٤٥٣) عن ابن زيد .

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٢٥٧/٤) عن أبي مالك .

الجزية ﴿فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾ [٥٢].

والوجه الثالث: اللعنة: السخط؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة البقرة: ﴿ فَلَمَّنَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله ﴿ عَلَى الْكَانِينَ ﴾ [٨٩]، وكقوله - تعالى - فى سورة النور: ﴿ وَالْخَانِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ [٧] يعنى: سخط الله.

والوجه الرابع: اللعنة: العذاب في القبر^(۱)؛ قوله - تعالى - في سورة البقرة: ﴿أُولَتَهِكَ يَلْمَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ﴾ [١٥٩] يعنى: اليهود في القبر يعذبون.

والوجه الخامس: اللعن: الحد^(۲)؛ قوله - تعالى - في سورة النور: ﴿لَمِنُوا فِي اَلدُّنْيَا وَالْوَجِهِ الْخَرَةِ﴾ [۲۳] يعنى: حدوا في الدنيا، وعذبوا في الآخرة.

والوجه السادس: اللعن هو: الدعاء والطرد؛ كقوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿ كُلّما دَخَلَتَ أُمَّةً لَعَنَتُ أُخْنَهً ﴾ [٣٨] أي: دعت عليها، وطردتها، وكقوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿ أَن لّقَنَةُ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴾ [٤٤]: الدعاء باللعن والطرد، مثلها في سورة العنكبوت: ﴿ وَيَلْعَنُ بَعَضُكُم بَعْضَا ﴾ [٢٥] يعنى: يطرد ويدعو بعضكم على بعض باللعن.

والوجه السابع: اللعنة: النار^(٣)؛ قوله - تعالى - فى سورة البقرة: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا﴾ يعنى: فى اللعنة، واللعنة - هاهنا - : النار؛ لأنه يقول فى أول الآية: ﴿أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ اللَّهِ فَي اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

والوجه الثامن: اللعنة: الغرق في الدنيا^(٤)؛ قوله - تعالى - : ﴿وَأَتَبِعُوا فِي هَلَذِهِ - لَغَنَةُ ﴾ [هود: ٩٩].

تفسير اللوح على أربعة أوجه:

الصحف: الكراسة _ اللوح المحفوظ _ لواحة: لفاحة

ألواح السفن: عوارضها

فوجه منها: الألواح: الكراسة (٥)؛ قوله - تعالى - في سورة الأعراف: ﴿وَأَلْقَى الْوَاحَ﴾ [١٥٠] يعنى: الصحائف.

⁽١) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (٢/ ١٦٠) عن السدي، والضحاك .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٣٣٤).

⁽٣) رواه الطبرى بمعناه في تفسيره (7/7) عن أبي العالية .

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (٧/ ١٠٨).

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٢/ ٢٠٢). وفي أ: الكرسي.

والوجه الثانى: اللوح هو: اللوح المحفوظ^(۱)؛ قوله - تعالى - : ﴿ بَلَ هُوَ قُرْءَانُّ بَجِيدٌ فِي لَوْجِ تَحْفُوظِ﴾ [البروج: ٢٢،٢١].

والوجه الثالث: لواحة يعنى: لفاحة (٢٠)؛ قوله – تعالى – : ﴿لَوَاعَةُ لِلْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ٢٩] يعنى: تلفح الجلد فتدعه أشد سوادًا من الليل، ويقال: شواهة للجلد (٣).

والوجه الرابع: الألواح: العوارض^(٤) التي في السفن؛ قوله - تعالى - في سورة الساعة: ﴿وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَبِحِ وَدُسُرِ﴾ [القمر: ١٣] بيعنين: عوارض السفينة.

* * *

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/٢/٤)، ورواه الطبرى في تفسيره بمعناه (١٢/ ٥٣١) عن مجاهد .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (٤١٦/٤).

⁽٣) في أ: سواء هذه الآية.

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١٢/ ٥٥٣–٥٥٣) عن قتادة، ومجاهد .

باب الميم

الملك _ المشى _ المرض _ المثل _ المحصنات _ من _ الماء _ ما بين أيديهم وما خلفهم _ المد _ المودة _ المد _ المستضعفين _ معجزين _ المودة _ المد و مستودع _ المقام _ المرفق _ المطر _ المحراب _ المصباح _ المفتاح _ المهاد _ مع _ المعروف _ المكث _ المور والمراء _ المدينة _ المكر _ المن _ المسجد _ المرد و تفسير الملك على عشرة أوجه:

القدرة _ الغناء والثروة _ الإمارة _ النبوة _ الضبط _ الخزانة _ العهد والعلم استئذان الملائكة _ ملك اليمين _ الفضيلة والمنزلة

فوجه منها: الملك يعنى: القدرة (١)؛ قوله - سبحانه وتعالى - فى سورة الأعراف: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرَّا﴾ [١٨٨] قل: لا أقدر، وكقوله - تعالى - فى سورة الفرقان: ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَنَا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا﴾ [٣] أى: لا يقدرون، ونحوه كثير.

والوجه الثانى: الملك يعنى: الغناء والثروة (٢)؛ قوله - تعالى - فى سورة المائدة: ﴿وَجَعَـٰكُمُ مُّلُوكًا﴾ [٢٠] يعنى: أغنياء أهل الثروة.

والوجه الثالث: الملك: الإمارة (٣)؛ قوله - سبحانه وتعالى - في سورة البقرة: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْ بَعَنَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ [٢٤٧]، يعنى: أميرًا عليكم، وكقوله - تعالى - في سورة يوسف: ﴿رَبِ قَدْ ءَاتِيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ﴾ [١٠١] أي: الإمارة، ونحوه كثير.

والوجه الرابع: الملك يعنى: النبوة؛ قوله - تعالى - : ﴿ وَمَاتَكُهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْمَالُكُ اللَّهُ وَالْمَاكُ مَن تَشَامُ وَتَغَيْعُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاكُ مَن تَشَامُ وَتَغَيْعُ اللَّهُ اللَّ

والوجه الخامس: الملك: الضبط^(٤)؛ قوله - تعالى - فى سورة يس: ﴿أَوَلَمْ يَرَقُا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ [٧١] يعنى: ضابطون لها.

والوجه السادس: الملك: الخزانة؛ قوله - سبحانه وتعالى - في سورة الحديد: ﴿لَهُ

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (٦/ ١٨٨).

⁽۲) رواه الطبرى في تفسيره بمعناه (٤/ ٥١١) عن السدى .

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٢/ ٦١٨) عن مجاهد .

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١٠/ ٤٦٢) عن قتادة .

مُلُكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ [٢،٥]، وكقوله – تعالى – : ﴿وَلِلَهِ مُلُكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٨٩] يعنى: خزائن السموات والأرض، ونحوه كثير.

والوجه السابع: الملك يعنى: العهد والعلم؛ قوله - سبحانه وتعالى - في سورة طه: ﴿ قَالُواْ مَا آخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا﴾ [٨٧] يعنى: بعهدنا وعلمنا.

والوجه الثامن: الملك: استئذان الملائكة عليهم (١)؛ قوله - تعالى - في سورة الإنسان: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَّكًا كِبِيرًا ﴾ [٢٠] بعني: استئذان الملائكة عليهم.

والوجه التاسع: الملك: هو ملك اليمين (٢)؛ قوله - تعالى - : ﴿وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُمُ ۗ [٥٠]، وكقوله - تعالى - في سورة الأحزاب: ﴿وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ ﴾ [٥٠]، وكقوله - تعالى - : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُم ﴾ [المؤمنون: ٦].

والوجه العاشر: الملك: الفضيلة والمنزلة؛ قوله - تعالى - فى سورة ص: ﴿قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلّكًا﴾ يعنى: فضيلة ﴿لَا يَنْبَغِى لِأَحَدٍ مِّنَ بَعْدِئَ ﴾ [٣٥] فى قصة سليمان بن داود، ونحوه.

تفسير المشى على أربعة أوجه:

مضى - الهدى - الممر - المشى بعينه

فوجه منها؛ المشى يعنى: المضى؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة: ﴿كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ﴾ [٢٠] أى مضوا فيه، وكقوله تعالى فى سورة الملك: ﴿فَاتَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا﴾ [١٥] يعنى: فامضوا فى نواحيها.

والوجه الثانى؛ المشى يعنى: الهدى (٣)؛ كقوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمُ وَالُوجِهِ الثانى؛ المشى يعنى: الهدى (٣)؛ كقوله سبحانه وتعالى فى سورة الحديد: ﴿وَيَجَعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ﴾ [٢٨] يعنى: إيمانًا تهتدون به .

والوجه الثالث؛ المشى يعنى: الممر والمجىء (٤)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة السجدة: ﴿أَوَّلُمْ يَهْدِ لَمُمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿يَمْشُونَ فِى مَسَاكِنِهِمْ ﴾ [٢٦] يعنى: يمرون على قراهم؛ مثلها فى سورة طه: ﴿يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ﴾ [١٢٨] يقول: يمر أهل مكة على قرياتهم.

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (۱۲/ ۳۷۱) عن سفيان .

⁽۲) ینظر: الطبری فی تفسیره (۸٦/٤).

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٥/ ٣٣٣-٣٣٣) عن ابن عباس، وابن زيد. وفي أ: الاهتداء.

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٨/ ٤٧٥) عن قتادة .

والوجه الرابع: المشى بعينه (١)، قوله تعالى فى سورة «بنى إسرائيل»: ﴿قُل لَّوْ كَانَ فِي الْوَقَانَ: الْمُشَوْنَ مُظْمَيِنِينَ﴾ [الإسراء: ٩٥]، وكقوله تعالى فى سورة الفرقان: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا﴾ [٦٣]: هو المشى بعينه، ونحوه.

تفسير المرض على أربعة أوجه:

الشك _ الفجور _ الجراح _ المرض بعينه

والوَجه الثانى: المرض: الفجور (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿فَيَطَمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْمِهُ وَاللَّهِ وَاللهِ عَلَى فَي سورة الأحزاب: ﴿لَمِن فَي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قَلْمِهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَلَا اللهِ وَكُلُولِهِ عَالَى فَيها: ﴿لَإِن لَرَّ يَلنَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُولِهِم مَّرَضٌ وَالمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ [الأحزاب: ٦٠] يعنى: الفجور. وليس غيرها.

والوجه الثالث: المرض يعنى: الجراحة (٤)؛ قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ﴿وَإِن كُننُم مَرْضَى ﴾ [٤٣] يعنى (٥): جرحى، نظيرها في سورة المائدة [٦].

والوجه الرابع: المرض بعينه (٦)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مِّرِيعَبًا﴾ [١٩٦،١٨٤] وكقوله سبحانه وتعالى فى سورة الفتح: ﴿وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَيَّ ﴾ [١٧] نظيرها فى براءة: ﴿وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ ﴾ [٩١]، وسورة النور: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَيَّ ﴾ [١٧] إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَّ ﴾ [٦١].

تفسير مِثْل عَلَى أربعة أوجه:

الشبه _ العبرة _ الصفة _ العذاب

فوجه منها: مثل يعنى: سنن (٧)؛ قوله سبحانه في سورة البقرة: ﴿ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ

⁽١) ينظر: الطبرى في تفسيره (٨/ ١٥١-١٥٢).

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (١/ ١٥٥) عن ابن عباس، ومرة الهمداني، وغيرهما .

 ⁽۳) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/ ۲۷)، ورواه الطبرى في تفسيره بمعناه (۱۰/ ۳۳۳) عن عكرمة،
 وقتادة، وغيرهما .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٤٣٢).

⁽٥) في ط: يقول.

⁽٦) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٢/ ١٣٩) عن ابن أبي ليلي، وابن شهاب.

⁽٧) ذكره الطبرى في تفسيره (٢/ ٣٥٤). وفي ط: شبهة.

خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [٢١٤] يعنى: سنن (١) الذين خلوا من قبلكم؛ وكقوله تعالى فى سورة النور: ﴿وَمَضَىٰ مَثَلُ النور: ﴿وَمَضَىٰ مَثَلُ النور: ﴿وَمَضَىٰ مَثَلُ النَّورِ: ﴿وَمَضَىٰ مَثَلُ النَّورِينَ ﴾ [٨].

وَالوجه الثانى، المثل يعنى: العبرة (٢)؛ قوله تعالى فى سورة الزخرف: ﴿فَجَعَلْنَكُمْمُ سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّاخِرِينَ﴾ [٥٦] يعنى: عبرة لمن بعدهم، مثلها فيها: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبَّدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَكُ مَثَلًا لِبَنِيَ إِشْرَوْيِيلَ﴾ [الزخرف: ٥٩] ربعنى: عبرة.

والوجه الثالث: المثل يعنى؛ الصفة والشبه (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الفتح: ﴿ فَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَيْدَ فِي التَّوْرَيْدَ فِي التَّوْرِيَدَ فِي التَّوْرِيَدَ فِي التَّوْرِيَدَ فِي التَّوْرِيَدَ فِي اللَّهُ وَمَثَلُهُ فِي الْإِنجِيلِ ﴾ [٢٩] يعنى: وصفتهم فى الإنجيل، مثلها: ﴿ وَيَلَّكُ اللَّمَ مَثَلُهُ ﴾ [العنكبوت: ٤٣]؛ وكقوله تعالى فى سورة محمد ﷺ : ﴿ مَثُلُهُ اللَّهَ اللَّهَ وَعِدَ النَّمُنَّةُ وَنَّ [١٥] يعنى: صفة الجنة، مثلها فى سورة الرعد [٣٥]؛ ونحوه.

والوجه الرابع: مثل يعنى: العذاب^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة إبراهيم: ﴿ وَضَرَبْنَا لَكُمُّ اللَّمْ الَوْجِهِ الرابع : مثل يعنى: وصفنا لكم العذاب، يعنى عذاب الأمم الخالية؛ يخوف أهل مكة، مثلها فى سورة الفرقان: ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ [٣٩] يعنى: وصفنا لكم العذاب أنه نازل بهم فى الدنيا.

تفسير «من» على أربعة أوجه:

صلة في الكلام _ بمعنى الباء _ بمعنى «في» _ بمعنى «على»

فوجه منها: «من» یعنی: صلة فی الکلام (۵)؛ قوله تعالی فی سورة نوح: ﴿یَغْفِرْ لَکُرْ مِن نُوْدِکُرْ ﴾ [٤] یعنی: یغفر لکم ذنوبکم، وکقوله تعالی فی سورة النور: ﴿یَغَضُضَنَ مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾ [۳۰] یعنی: أبصارهن، مثلها فیها: ﴿یَغُضُوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾ [۳۰] یعنی: أبصارهم؛ وکقوله تعالی فی سورة «حم عسق»: ﴿شَرَعَ لَکُم مِن الدِینِ ﴾ یعنی: الدین ﴿مَا وَصَّیٰ بِدِد نُوحًا ﴾ [الشوری: ۱۳]، نظیرها فی سورة یوسف: ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْكِ ﴾ وصّی بدد نوحًا ﴾ [الملك، و «من» صلة فی الکلام.

⁽١) في ط: شبهة.

⁽٢) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١١/ ٢٠٠) عن مجاهد، والسدى، وبمعناه عن قتادة .

⁽۳) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۱/ ۳۷۲).

⁽٤) ينظر: الطبرى في تفسيره (٧/ ٤٧٣).

⁽٥) ينظر: الطبرى في تفسيره (٢٤٦/١٢).

والوجه الثانى، من أمره يعنى: بأمره (١)؛ قوله سبحانه فى سورة القدر: ﴿وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذِنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرِ﴾ [٤] يعنى: بأمر، نظيره فى سورة النحل: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْكُمَ بِالرُّرِجِ مِنَ أَمْرِهِ وَعَنى: بأمره، وكقوله تعالى فى سورة الرعد: ﴿لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْهِم مِنْ أَمْرِ اللّهِ مَعْفَلُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ الله عنى: بأمر الله.

والوجه الثالث، «من» يعنى «فى» (٢)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة: ﴿ فَأَتُوهُرَكَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهَ ﴾ [٢٢٢] أى: فى حيث أمركم الله، يعنى فى الفرج، وكقوله تعالى فى سورة الملائكة: ﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٤٠] يعنى: فى الأرض، مثلها فى سورة الأحقاف [٤٦].

والوجه الرابع، «من» يعنى: على (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الأنبياء: ﴿وَنَصَرُنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ﴾ يعنى: نصرنا نوحًا على قومه ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِئَايَكِتِنَا ﴾ [٧٧].

تفسير المحصنات على ثلاثة أوجه:

الحرائر _ العفائف _ المسلمات

فوجه منها، المحصنات يعنى: الحرائر (أ)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة النساء: ﴿ وَاللّٰهُ مُنكُ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ [٢٤]، وكقوله تعالى فيها: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ ﴾ [النساء: ٢٥] يعنى: الحرائر، مثلها فيها: ﴿ وَمَلَيْمِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥] يعنى: الحرائر، وقال في سورة المائدة: ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَب ﴾ [٥] يعنى: الحرائر.

والوجه الثانى، المحصنات يعنى: العفائف^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ مُحْمَلَنَتٍ عَنَّرَ مُسَلَفِحُنَتٍ ﴾ [٢٥] يعنى: العفائف عن الفواحش، مثلها فى سورة النور: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ النَّهِ مَسَلَفٍ عَنَى الْمُحَمَّنَتِ ﴾ [٤]، وكقوله تعالى فى سورة التحريم: ﴿ الَّتِيَّ آحَصَنَتْ فَرَجَهَا ﴾ [١٢]، مثلها فى سورة الأنبياء [٩١].

والوجه الثالث، المحصنات: يعنى المسلمات (٢٠)؛ قوله تعالى في سورة النساء: ﴿فَإِذَا أَحْصِنَ ﴾ [٢٥] يعنى أُحْصِنَ ﴾ [النور: ١٤] يعنى

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۱۲/٤).

⁽۲) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (۲/ ۲۲۲–۲۲۳) عن ابن عباس، ومجاهد، وإبراهيم .

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (٩/ ٤٩).

⁽³⁾ رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (1/4).

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٢٢/٤) عن ابن عباس، والسدي .

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٤/ ٢٤–٢٥) عن إبراهيم، وابن مسعود، وغيرهما .

الحرائر المسلمات، ذكره مقاتل وقال: قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٢٤] يعنى: ذوات الأزواج.

تفسير الماء على ثلاثة أوجه:

المطر _ النطفة _ القرآن

فوجه منها، الماء: يعنى المطر^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة الحجر: ﴿فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآيُ﴾ [۲۲] يعنى: المطر، مثلها فى سورة الفرقان [٤٨] وسورة «ق» [٩]، ونحوه.

والوجه الثانى، الماء يعنى: النطفة (٢)؛ قوله تعالى فى سورة النور: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَتُمِ مِن مَا أَعْ اللَّهُ عَلَى مَن النطفة، وكقوله تعالى فى سورة الفرقان: ﴿ وَهُو اللَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ﴾ [٥٤] يعنى: من النطفة، وكقوله تعالى فى سورة المرسلات: ﴿ أَلَمْ نَعْلُمُ مِن مَا أَعِينِ ﴾ [٥٤]. وكقوله تعالى فى سورة «تنزيل السجدة»: ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلُهُ مِن سُلَالَةِ مِن مَا يَعِينِ ﴾ [٢٠]. وكقوله تعالى فى سورة «تنزيل السجدة»: ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلُهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَا عَهِينِ ﴾ [السجدة: ٨].

والوجه الثالث، الماء يعنى: القرآن؛ قوله تعالى فى سورة الرعد: ﴿ أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾ [١٧] يعنى: القرآن، وهو مثل ضربه الله تعالى، كما أن الماء حياة النفوس (٣)، كذلك القرآن حياة من آمن به، وقال مقاتل: ﴿ لَأَسَقَيْنَهُم مَّآةً غَدَقًا ﴾ [الجن: ١٦] يعنى مالاً كثيرًا.

تفسير «ما بين أيديهم وما خلفهم» على أربعة أوجه: ما كان قبل خلقهم وما بعد خلقهم _ الآخرة والدنيا

قبل وبعد في الدنيا _ تفسيره: من ورائه

فوجه منها، «ما بين أيديهم» يعنى: ما كان قبل خلقهم (٤)، «وما خلفهم» يعنى: ما كان بعد خلقهم؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ [٢٥٥]، مثلها فى سورة طه: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ [١١٠]، وكقوله تعالى فى سورة الأنبياء: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ [٢٨] يعنى ما كان قبل خلق الملائكة، وما كان بعد خلقهم.

والوجه الثاني، «ما بين أيديهم» يعني: الآخرة (٥)، «وما خلفهم» يعني: الدنيا؛ قوله

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (٧/٥٠٦).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۹/ ٣٣٩).

⁽٣) في أ: الناس.

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٢٤٢).

 ⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٥/ ٤٤٥) عن ابن عباس

تعالى فى سورة مريم - حيث يقول جبريل - : ﴿ لَهُمُ مَا بَكُنَ أَيْدِينَا ﴾ [٦٤] يعنى : الآخرة ، و ﴿ وَمَا خَلْفَنَا ﴾ يعنى الدنيا ، وكقوله تعالى فى سورة الأعراف : ﴿ ثُمَّ لَاَتِينَهُم مِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِم ﴾ يعنى : من قِبَلِ الآخرة ، فأخبرهم أنْ لا بعث بعد الموت ، ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِم ﴾ [١٧] يعنى : من قبل الدنيا ، فأزينها (١) فى أعينهم ، وكقوله تعالى فى سورة «حم السجدة» : ﴿ وَقَيَّضَانَا لَمُهُ قُرَنَا اللهُ وَاللهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم ﴾ يعنى : الآخرة بأنه لا بعث بعد الموت ﴿ وَمَا خَلْفَهُم ﴾ وأن أنه أنّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهُم وَمَا خَلْفَكُم ﴾ [٤٥] يعنى : عذاب الدنيا .

والوجه الثالث، «ما بين أيديهم وما خلفهم» يعنى: قبل (٢) وبعد في الدنيا؛ قوله تعالى في سورة الأحقاف: ﴿وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ يقول: وقد مضت الرسل قبل هود وصالح ﴿وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ [٢١]، وكقوله تعالى في سورة «حم السجدة»: ﴿إِذَ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ يعنى: قبل هود وصالح، جاءت الرسل، وجاءت الرسل بعدهم - أيضًا - إلى قومهم ﴿أَلَا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللّهُ ﴾ [فصلت: ١٤].

والوجه الرابع، «ما بين أيديهم وما خلفهم»: تفسيره [من أمامه ومن] ورائه؛ قوله تعالى في سورة سبأ: ﴿ أَفَاتَرَ يَرُوا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيَّدِيهِم وَمَا خَلْفَهُم مِنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [٩] يقول حيث ما كان ابن آدم، السماء والأرض من بين يديه: أمامه، ومن خلفه: من ورائه، وكقوله تعالى في سورة يس: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِم سَكُنّا وَمِنْ خَلْفِهِم سَدًّا . . . ﴾ [٩] من بين أيديهم يعنى: أمامهم، ومن خلفهم يعنى: من ورائهم.

تفسير المد على خمسة أوجه:

العطاء _ الإلجاء _ ما لا انقطاع له _ البسط _ التسوية

فوجه منها، المد يعنى: العطاء (٣)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة المؤمنون: ﴿ أَيْحَسَبُونَ الْمَا نُمِدُهُم بِدِهِ فِي عنى: نعطيهم به ﴿ مِن مَّالُو وَبَنِينٌ ﴾ [٥٥]، وكقوله تعالى فى سورة نوح: ﴿ وَلَمَّدِذَكُم اللَّهُ وَبَنِينَ ﴾ [١٢] يعنى: يعطيكم، مثلها فى سورة بنى إسرائيل: ﴿ وَأَمَدَذَنَكُم اللَّهُ وَبَنِينَ ﴾ [١٢] يعنى: العطيناكم، وكذلك فى سورة آل عمران: ﴿ يُمَدِدَكُم اللَّهُ وَبَنِينَ ﴾ [١٢]، وكذلك فى سورة الأنفال: ﴿ أَنِي مُمِدُكُم بِأَلْفِ مِن المَلائكة ﴿ مُرْدِفِينَ ﴾ [٩]: أعوانًا للمسلمين، ونحوه كثير.

⁽١) في أ: فزينها.

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره بلفظه (۲۹۱/۱۱).

⁽٣) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٢٢٣/٩) عن مجاهد .

والوجه الثانى، يمدهم يعنى: يلجئهم؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَيَمُدُّهُمُ عَنى: ويلجئهم ﴿فِي مُلْفَيَنِهِم يَعْمَهُونَ ﴾ [١٥]؛ وكقوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿وَلِخُونَهُمْ وَيَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ﴾ [٢٠٢] يعنى: يلجئونهم.

والوجه الثالث، المد: الذي لا انقطاع له (۱)؛ قوله تعالى في سورة الواقعة: ﴿وَظِلِّ مَالَا مَدُورِ﴾ [۳۰]: لا انقطاع له في الصيف والشتاء، مثلها في سورة المدثر: ﴿وَجَعَلْتُ لَهُمْ مَالَا مَنْدُودًا﴾ [۲۲] يعنى لا انقطاع له.

والوجه الرابع، المد: البسط (٢)؛ قوله تعالى فى سورة الفرقان: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَ ﴾ [83] يعنى: كيف بسط الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وكقوله سبحانه وتعالى فى سورة الرعد: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ ﴾ [٣] يعنى: بسط الأرض من تحت الكعبة، وكقوله سبحانه وتعالى فى سورة الحجر: ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا ﴾ [19] يعنى: بسطناها، مثله فى سورة «ق» [٧].

والوجه الخامس، مدت أي: سويت (٣)؛ قوله تعالى في سورة «إذا السماء انشقت»: ﴿ وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُدَّتَ ﴾ [٣] يعني: سويت قد أدخل ما على ظهرها في بطنها.

تفسير الموت على خمسة أوجه:

النطفة _ الضلالة _ قلة النبات _ ذهاب الروح عقوبة _ ذهاب الروح والأجل فوجه منها، الموت حال النطفة قبل انتقالها^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَكُنتُمُ أَمُونَتُا﴾ [٢٨] يعنى: نطفا، مثلها فى سورة «حم المؤمن»: ﴿قَالُواْ رَبِّنَا ٓ أَمَتَنَا اَثْنَایَنِ . . .﴾ الآیة [غافر: ١١]. وقال تعالى فى سورة آل عمران: ﴿وَتُخْرِجُ اَلْحَى مِنَ الْمَيِّتِ﴾ [٢٧] يعنى: النسمة من النطفة، نظيرها فى سورة يونس [٣١] والروم [١٩].

والوجه الثانى، الموت: الضلالة (٥) عن التوحيد ، والميت: [الضال]؛ قوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْـتَا فَأَحْيَيْنَكُ ﴾ [١٢٢] يعنى: ضالا فهديناه، مثلها فى سورة فاطر: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَخْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمُونَ ﴾ [٢٢] يعنى: المؤمن والكافر، وقال تعالى فى سورة النمل: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَ ﴾ [٨٠] يعنى: الكفار، مثلها فى سورة الأنعام (١) [٣٦].

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۱/ ٦٣٧).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (٧/ ٥٠٠).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٤٦٣/٤).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (١/ ٢٢٧).

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٥/ ٣٣٢) عن مجاهد. وفي أ: الضلال. (٦) في أ: الأنبياء.

والوجه الثالث، الميت يعنى: قلة النبات^(۱) فى الأرض؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الأعراف: ﴿حَقَّىٰ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِبَلَدِ مَّيْتِ﴾ [٥٧] يعنى: الأرض ليس فيها نبات فهى ميتة، مثلها فى سورة الملائكة [فاطر: ٩]، وقال تعالى فى سورة «يس»: ﴿وَءَايَةُ لَمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ﴾ [٣٣] بالنبات.

والوجه الرابع، الموت: ذهاب الروح (٢) عقوبة من غير أن تستوفى الأرزاق والآجال؛ قوله تعالى - فى بنى إسرائيل للسبعين - فى سورة البقرة: ﴿ مُمَّ بَعَنْكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمُ ﴾ وقال تعالى - أيضًا - فى سورة البقرة: ﴿ وَهُمَ أُلُونَ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُونُوا ثُمَّ أَحْيَهُمْ ﴾ [٢٤٣].

والوجه الخامس، الموت: ذهاب الروح بالآجال (٣)، وهو الموت الذي لا يعود صاحبه إلى الدنيا؛ قوله تعالى في سورة الزمر: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [٣٠]، وقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَايِقَةُ ٱلمَّوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، ونحوه كثير.

تفسير المس على ثلاثة أوجه:

الجماع _ الإصابة _ الخبل

فوجه منها، المس يعنى: الجماع (٤)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الأحزاب ﴿يَتَأَيُّهُا النِّينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ ﴾ [٤٩] يعنى: من قبل أن تَمسُّوهُنَ إِن طَلَقَتُمُ اللِّسَاةَ مَا لَمْ تَمسُّوهُنَّ وَتَعلَيْمُ إِن طَلَقَتُمُ اللِّسَاةَ مَا لَمْ تَمسُّوهُنَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم إِن طَلَقَتُمُ اللِّسَاةَ مَا لَمْ تَمسُّوهُنَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم إِن طَلَقَتُمُ اللِّسَاةَ مَا لَمْ تَمسُّوهُنَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم إِن طَلَقَتُمُ اللِّسَاةَ مَا لَمْ تَمسُّوهُنَّ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمْ تَمسُّوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ ﴾ [٢٣٧] يعنى: من قبل أن تَمسُّوهُن وقال تعالى فى سورة المائدة: ﴿إَوْ لَنَمْسُتُم اللِّسَاءَ ﴾ [٢٦] يعنى: جامعتم النساء، وقال تعالى فى سورة آل عمران: ﴿وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ ﴾ [٤٧].

والوجه الثانى، مس يعنى: أصاب^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿وَقَالُواْ قَدْ مَسَنَ مَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآةُ وَٱلسَّرَّآةِ﴾ [٩٥] يعنى: أصاب آباءنا الرخاء والشدة، وقال تعالى فى سورة «ص» – قول أيوب – : ﴿ أَنِي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبٍ وَعَذَابٍ ﴾ [٤١]، مثلها فى سورة الأنبياء – قول أيوب – : ﴿ مَسَّنِيَ ٱلضُّرُ ﴾ [٨٣]، وقال تعالى فى سورة الحجر: ﴿ لَا يَمَسُّهُم ﴾ [٤٨]

⁽۱) ينظر: الطبرى في تفسيره (٥/٧١٥).

⁽۲) ينظر: الطبرى في تفسيره (۱/ ٣٣٠).

⁽٣) ينظر: الطبرى في تفسيره (٣/ ٥٤٠).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (١٠/ ٣٠٨).

⁽٥) ينظر: الطبرى في تفسيره (٦/ ١٠).

يعنى: لا يصيبهم، وكقوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ ﴾ [١٢٠] مثلها فى سورة براءة [٥٠].

والوجه الثالث، المس يعنى: الخبل^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿اللَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُكُ مِنَ ٱلْمَسِّنَ﴾ [۲۷٥] يعنى: الخبل.

تفسير المتاع على أربعة أوجه:

البلاغ _ المنافع _ متعة الطلاق _ الحديد والرصاص والشَّبَه والصُّفر

فوجه منها، المتاع: يعنى البلاغ (٢٠)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة والأعراف: ﴿وَمَتَكُم إِلَى عِنِي ﴾ [البقرة: ٣٦، الأعراف: ٢٤] يعنى: بلاغًا إلى منتهى آجالكم، وقال تعالى فى سورة الأنبياء – لمشركى العرب - : ﴿لَعَلَّمُ فِتْنَةٌ لَكُرٌ وَمَنَكُم إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [١١١].

والوجه الثانى، متاع يعنى: منافع (٣)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة المائدة: ﴿أُحِلَّ مَكُمْ مَكَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَمَامُهُ مَتَعُا لَكُمْ ﴾ [٩٦] يعنى: منافع لكم، وكقوله تعالى فى سورة النور: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَن تَدَخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعُ لَكُمْ ﴾ [٢٩] يعنى: منافع لكم، وكقوله تعالى فى سورة الواقعة: ﴿فَتَنُ جَمَلْنَهَا تَذْكِرَةً ﴾ يعنى: الخانات من الحر والبرد، وكقوله تعالى فى سورة الواقعة: ﴿فَتَنُ جَمَلْنَهَا تَذْكِرَةً ﴾ يعنى: من نار جهنم ﴿وَمَتَعُا لِلمُقويِنَ ﴾ [٧٣] يقول: ومنافع لمن نزل بأرض قى يعنى: قفر، وكقوله تعالى فى سورة النازعات: ﴿مَنْهَا لَكُمْ ﴾ يعنى: منافع لكم ﴿وَلِأَنْمَاكِمُ ﴾ [٣٣].

والوجه الثالث؛ متاع يعنى: متعة المطلقة (٤)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَكُمُ اللّهُ وَالْمُعَلُّونِ ﴿ وَالْمُطَلّقَةِ عَلَى قدر ميسرته، نظيرها فيها: ﴿ مَتَكُم اللّهُ عَلَى قدر ميسرته، نظيرها فيها: ﴿ مَتَكُم اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

والوجه الرابع، متاع يعنى: الحديد والرصاص والشَّبَه والصُّفْر^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة الرعد: ﴿أَوْ مَتَنِع زَبَدٌ مِثْلُهُ﴾ [١٧] يعنى: الحديد، والرصاص والشَّبَه والصُّفْر.

تفسير مثوى على ثلاثة أوجه:

مأوى _ منزل _ الإقامة

فوجه منها، مثوى يعنى: مأوى(٦)؛ فذلك قوله تعالى في سورة محمد ﷺ: ﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٣/ ١٠٣) عن قتادة .

⁽۲) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (۱/ ۲۷۹) عن السدي .

⁽۳) ذکره الطبری فی تفسیره (۵/ ۷۰).

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٢/ ٥٩٨) عن عطاء .

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٧/ ٣٧٠–٣٧١) عن الحسن، ومجاهد، وغيرهما .

⁽٦) ذکره الطبری فی تفسیره (۱۱/ ۳۱۲).

مُنَفَلَبَكُمْ وَمُنُونَكُمْ ﴾ [19] يعنى: مأواكم، وقال أيضًا فيها: ﴿وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ ﴾ [محمد: ١٧] يعنى: يعنى: مأوى لهم، وقال سبحانه في سورة الزمر: ﴿فَيِلْسَ مَثْوَى اَلْمُنَكَابِرِينَ ﴾ [٧٧] يعنى: مأوى المتكبرين، وكقوله تعالى في سورة «حم السجدة»: ﴿فَإِن يَصَدِيرُواْ فَالنَّارُ مَتَّوَى لَمُمْ ﴾ [فصلت: ٢٤] أي: مأوى.

والوجه الثانى، مثواه يعنى: منزلته (۱)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿أَكُومِهِ مَثُولُهُ ﴿ اللَّهِ مَثُولُهُ ﴾ [٢٦] يعنى: منزلته (۲)، وقال أيضًا فيها: ﴿إِنَّهُ رَبِّنَ أَحْسَنَ مَثُوكَى ﴿ [يوسف: ٢٣] يعنى: أحسن منزلتى (٣).

والوجه الثالث، الثُوى يعنى: الإقامة (٤)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة القصص: ﴿وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيَ أَمَّلِ مَدْيَكِ [القصص: ٤٥] يقول: يا محمد، لم تكن مقيمًا، فتعلم كيف كان أمرهم، فتخبر أهل مكة (٥) بأمرهم وشأنهم.

تفسير المحل على وجهين:

المنحر _ العقوبة

فوجه منهما، المحل: يعنى المنحر^(۱)؛ قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ مَعِلُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٣٣].

والوجه الثاني، المحال: العقوبة الشديدة (٧)؛ قوله تعالى: ﴿وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ﴾ [الرعد: ١٣].

تفسير المستضعفين على ثلاثة أوجه: المقهورين ـ السفلة والأتباع ـ الذين لا قوة لهم

فوجه منها، المستضعفين: المقهورين؛ فذلك قوله سبحانه وتعالى فى سورة النساء: ﴿ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [٩٧] يعنى: المقهورين، وكقوله تعالى فيها: ﴿ إِلَّا ٱلسَّتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ﴾ [٩٨]، وكقوله سبحانه وتعالى فى سورة القصص: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَكَ أَمْلُهَا شِبَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِنْهُمْ ﴾ [٤] يعنى: يقهر طائفة منهم مثلها

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۷/ ۱۸۰). وفي ط: منزله.

⁽٢) في ط: منزله.

⁽٣) في ط: منزلي.

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (١٠/٧٧).

⁽٥) في أ: مدين.

⁽٦) رواه الطبري بلفظه في تفسيره (٩/ ١٤٩ –١٥٠) عن مجاهد .

⁽٧) في أ: أوليائه، . وفي ط: إلى.

فيها: ﴿وَثُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِثُواْ فِ ٱلأَرْضِ﴾ [٥] يعنى: قهروا، مثلها فى سورة الأنفال [٢٦].

والوجه الثانى، المستضعفين يعنى: الضعفاء وهم: السفلة والأتباع^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة سبأ: ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ السَّتُضَعِفُوا﴾ [٣٦] يعنى: الأتباع من الكفار، مثلها فيها [٣١]، ونظيره فى سورة براءة: ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ﴾ [التوبة: [٩] يعنى: العجزة، ونحوه.

والوجه الثالث، الضعفاء: يعنى العجزة الذين لا قوة لهم؛ فذلك قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ وَٱلْسُتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَالنِسَاءِ ﴾ [٧٥] يعنى: العجزة.

تفسير معجزين على وجهين:

سابقون _ مثبطون

فوجه منهما، معجزين: يعنى سابقين (٢)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة العنكبوت: ﴿وَمَا النَّهُ بِمُعْجِزِينَ ﴾ [٢٢] يعنى: سابقين الله بأعمالكم الخبيثة حتى يجزيكم، وكقوله تعالى فى سورة الأنفال: ﴿إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ [٥٩] يعنى: لا يسبقون إليه فيفوتونه هربًا، وقال تعالى فى سورة براءة: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى الله ﴾ [التوبة: ٢] يعنى: غير سابقى الله بأعمالكم، نظيرها فى سورة العنكبوت [٢٢].

والوجه الثانى، معجزين: يعنى مثبطين (٣)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة الحج: ﴿وَٱلَّذِينَ سَعَوّاً فِي مَاكِنِنَا مُعَجِزِينَ﴾ [٥١] يعنى: عملوا فى آيات القرآن مثبطين يثبطون الناس عن الإيمان به، وكقوله تعالى فى سورة سبأ: ﴿وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي عَايَنِنَا مُعَجِزِينَ﴾ [٣٨] أى: مثبطين، نظيرها فيها [٥].

تفسير المودة على أربعة أوجه:

المحبة _ النصيحة _ الصلة _ مودة في الدين وولاية

فوجه منها، المودة يعنى: المحبة (٤)؛ فذلك قوله سبحانه وتعالى فى سورة مريم: ﴿إِنَّ النِّينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ الطَّلْلِحُتِ سَيَجْعَلُ لَمُثُمُ الرَّحْنَنُ وُدًّا﴾ [٩٦] يعنى: يحبهم ويحببهم إلى أوليائه، وقال تعالى فى سورة هود: ﴿إِنَّ رَبِّ رَجِيعُ وَدُودٌ﴾ [٩٠] يعنى: محبًّا لأوليائه (٥)،

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (٧/ ٣٦٢).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۰/ ۳۷۹).

⁽٣) ينظر: الطبرى في تفسيره (٦/ ٢٧٤).

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (٩/ ١٧٤) عن مجاهد .

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٨/ ٣٨٥-٣٨٦) عن ابن عباس، ومجاهد، وغيرهما .

وقال تعالى فى سورة الروم: ﴿وَيَحَعَلَ بَيْنَكُمُ مُوَدَّةٌ وَرَحْمَةً ﴾ [٢١]، وقال تعالى فى سورة البروج: ﴿وَهُوَ الْغَنُورُ ٱلْوَدُودُ﴾ [١٤].

والوجه الثانى، المودة يعنى: النصيحة (١)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الممتحنة: ﴿ يَا أَيُنِ ءَامَنُوا لَا تَنَخِدُوا عَدُوى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ ﴾ [١] يعنى: بالنصيحة، نظيرها فى سورة الممتحنة: ﴿ يُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ ﴾ [١] يعنى: بالنصيحة، وقال - أيضًا -: ﴿ عَسَى اللّهُ أَن يَجْعَلَ يَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مُّودَّةً ﴾ [الممتحنة: ٧] يعنى: نصيحة.

والوجه الثالث، المودة: يعنى: الصلة (٢)؛ قوله تعالى فى سورة حم عسق: ﴿ قُلُ لَآ اَسْتَلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَى ﴾ [الشورى: ٢٣] يعنى: إلا أن تصلوا قرابتى فتكفوا عنى الأذى وتمنعوا حتى أبلغ رسالة (٣) ربى.

والوجه الرابع، المودة في الدين والوَلَاية؛ قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ﴿كَأَنَ لَمْ تَكُنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ ﴾ [٧٣] يعنى: في الدين والولاية.

تفسير مستقر ومستودع على ثلاثة أوجه:

أرحام النساء وأصلاب الرجال _ حين الهدوء بالليل وحين الموت _ منتهى فوجه منها، مستقر يعنى: النطفة (٤) فى أرحام النساء، ومستودع: فى أصلاب الرجال؛ فذلك قوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿وَهُوَ الَّذِيّ أَنشَأَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ فَهُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْجٌ ﴾ فذلك قوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿وَهُوَ الَّذِيّ أَنشَأَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ فَهُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْجٌ ﴾ [٩٨] يعنى: النطفة فى أصلاب الرجال وأرحام النساء.

والوجه الثانى، مستقر: يعنى حيث تستقر (٥) الدواب بالليل، ومستودع: يعنى حين (٦) تموت؛ قوله تعالى فى سورة هود: ﴿وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْلَقَرَّهَا وَمُسْتَوَّدُعَهَا ﴾ [٦] حيث تستقر بالليل، وحين (٧) تموت.

والوجه الثالث، مستقر يعنى: منتهى (^)؛ قوله تعالى فى سورة «يس»: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْدِى لِمُسْتَقَرِّ لَهُمَا ﴾ [٣٨] يعنى (٩): لمنتهاها، وقال تعالى فى سورة الأنعام: ﴿لِكُلِّ نَبْلُمُ

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۲۹/۶).

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (١١/ ١٤٥) عن عبد الله بن القاسم .

⁽٣) في أ: رسالات.

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٥/ ٢٨٣-٢٨٦) عن ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وغيرهم .

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره عن ابن عباس (٧/٤). وفي أ: مستقر.

⁽٦) في أ: حيث.

⁽٧) في أ: وحيث.

⁽۸) ینظر: الطبری فی تفسیره (۹/ ۲۲۶).

⁽٩) في أ: حتى.

مُسْتَقَرُّ﴾ [٦٧] يعنى: منتهى، وقال تعالى فى سورة «اقتربت الساعة»: ﴿وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرُّ﴾ [القمر: ٣] يعنى بذلك أجمع: منتهيا.

تفسير المقام على أربعة أوجه:

مساكن _ المكث والإقامة _ الوقوف بين يدى الله تعالى _ المكان

فوجه منها، مقام يعنى: المساكن؛ قوله تعالى في سلورة الشعراء: ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ وَكُنُونٍ وَمُقَامِرٍ كَرِيمٍ ﴾ [٥٧-٥٨] يعنى: ومساكن حسان، وكقوله تعالى فى سورة الدخان: ﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونٍ وَرُدُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴾ [٢٥-٢٦] يعنى: ومساكن حسان، وكقوله فيها: ﴿ إِنَّ ٱلمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ آمِينٍ ﴾ [٥١] يعنى: فى مساكن آمنين من الموت.

والوجه الثانى، مقام: يعنى الإقامة والمكث (١)؛ قوله تعالى فى سورة يونس - قال نوح -: ﴿إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِى﴾ [٧١] يعنى: مكثى فيكم، وقال تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿يَتَأَهَّلَ يَثِرِبَ لَا مُقَامَ لَكُرَ ﴾ [٧٦] يقول: ليس لكم مكث مع (٢) الأحزاب.

والوجه الثالث، المقام يعنى: القيام (٣) بين يدى الله تعالى؛ قوله تعالى فى سورة الرحمن: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ يعنى: القيام بين يديه ﴿ جَنَّنَانِ ﴾ [٤٦]، وكقوله تعالى فى سورة النازعات: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ [٤٠] يعنى القيام بين يدى الله، ومثلها فى سورة إبراهيم: ﴿ وَخَافَ وَعِيدٍ ﴾ [٤١].

والوجه الرابع، المقام يعنى: المكان؛ قوله تعالى فى سورة الصافات: ﴿وَمَا مِنَا إِلَّا لَهُ لَهُمُ مَعْلُومٌ ﴾ [١٦٤] يعنى: إلا له مكان معلوم يعبد الله تعالى فيه وقال سبحانه فى سورة النمل: ﴿فَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكُ ﴾ [٣٩] يعنى: قبل أن تقوم من مكانك الذى أنت جالس فيه.

تفسير المرفق على ثلاثة أوجه:

الرزق _ مرتفقا _ مرفق اليدين

فوجه منها، المرفق يعنى: الرزق؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الكهف: ﴿وَيُهَيِّئَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا﴾ [١٦] أى: يرزقكم، ويقرأ: «مَرْفِقا».

والوجه الثاني، مرتفقا^(٤) يعنى: رفقاؤهم الشياطين؛ قوله تعالى في سورة الكهف: ﴿ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ [٣١].

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/ ٣٦٢).

⁽٢) في أ: من.

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٦٠٢/١١) عن مجاهد .

⁽٤) في أ: مرفقا.

والوجه الثالث، المرفق: مرفق^(۱) اليد؛ قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [٦] يعني: المرافق بعينها.

تفسير المطر على وجهين:

الحجارة _ الغيث

فوجه منهما، المطر: يعنى الحجارة (٢)؛ قوله تعالى: ﴿وَأَمَطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَراً ﴾ [الشعراء: ١٧٣] يعنى: حجارة، في مواضع من القرآن: في سورة النمل [٥٨]، وسورة الأعراف [٨٤]، ونحوهما.

والوجه الثاني، المطر بعينه: الغيث؛ قوله تعالى في سورة النساء: ﴿إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مُطَرِ ﴾ [١٠٢]، ونحوه.

تفسير المحراب على وجهين:

المسجد _ المحراب بعينه

فوجه منهما، المحراب: يعنى المسجد^(۳)؛ قوله تعالى فى سورة سبأ: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُمُ مَا يَشَآءُ مِن مَّهَرِيبَ وَتَمَنْثِيلَ﴾ [١٣] يعنى: المساجد، وكقوله تعالى فى سورة "ص": ﴿إِذَ مَنَوَوُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ لَسُورُوا اللَّهِ عَرَابَ﴾ [٢١] يعنى: المسجد، مثلها فى سورة مريم: ﴿فَخَرَابِ﴾ [٢١] يعنى: من المسجد.

والوَجه الثانى؛ المحراب بعينه (٤)؛ قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿وَهُوَ قَابِمٌ يُعَكِلِّي فِي الْمِحْرَابِ﴾ [٣٩] يعني: في القبلة.

تفسير المصباح على وجهين:

الكوكب _ السراج

فوجه منهما، المصباح يعنى: الكوكب^(٥)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة الملك: ﴿وَلَقَدْ
زَيْنًا السَّمَآةِ الدُّنَيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [٥] يعنى: بالكواكب، مثلها فى سورة فصلت [١٢].
والوجه الثانى، المصباح يعنى: السراج^(٢)؛ قوله تعالى فى سورة النور: ﴿كَيِشْكُوْقِ فِيهَا

⁽۱) ينظر: الطبرى في تفسيره (٤٦٤/٤).

⁽۲) ينظر: الطبري في تفسيره (۹/ ٤٧١).

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (١٠/ ٣٥٤) عن قتادة، والضحاك .

⁽٤) ينظر: الطبري في تفسيره (٣/ ٢٤٩).

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٣٧٠). وفي أ: الكواكب.

⁽٦) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٩/ ٣٢٤) عن ابن عباس .

مِصْبَاتُحُ ٱلْمِصْبَاعُ فِي زُجَاجَةً ﴾ [٣٥] مصباح يعنى: السراج في القنديل.

تفسير المفتاح على وجهين:

الخزانة _ المفتاح بعينه

فوجه منهما، المفاتيح: يعنى الخزائن (١)؛ قوله تعالى في سورة القصص: ﴿مَا إِنَّ ﴿ مَا إِنَّ ﴿ مَا إِنَّ ﴿ مَا إِنَّ مَا إِنَّ ﴿ مَا إِنَّ الْمُعْبَادِ ﴾ [٧٦]. ﴿

والوجه الثاني، المفتاح بعينه (٢)؛ قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ [٥٩].

تفسير المهاد على أربعة أوجه:

حجر الأم _ التَّوْطِيء _ الفراش _ جمع الثواب

فوجه منها، المهد^(٣) يعنى: حجر الأم^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة مريم: ﴿ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنَ كَالَ مُنَ كَالَمُ مَنَ كَالَ فِي الْمَهِدِ صَبِيًّا﴾ [٢٩] يعنى: حجر الأم.

والوجه الثاني، المهد يعني: التَّوْطِيء؛ قوله سبحانه وتعالى في سورة المدثر: ﴿وَمَهَّدتُّ لَهُ نَتْهِيدًا﴾ [١٤] يعني: وطأت له توطيئًا^(ه).

والوجه الثالث، المهاد: الفراش (٢)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة النبأ: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّلَّاللَّا اللَّا الللَّهُ ال

والوجه الرابع، المهد: جمع الثواب؛ قوله تعالى فى سورة الروم: ﴿ فَلِأَنفُسِمِمْ يَمْهَدُونَ﴾ أى: يجمعون الثواب، وكل أمرٍ فى الجنة.

تفسير «مع» على ستة أوجه:

على دينكم _ أنزل عليكم _ الناصر _ العالم _ المصاحبة _ عليه فوجه منها، «معكم» يعنى: على دينكم (٧)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ يعنون: على دينكم، ﴿إِنَّمَا نَعَنُ مُسَتَهْزِءُونَ ﴾ [١٤]، وكقوله تعالى

⁽۱) ذكره الطبرى بلفظه في تفسيره (۱۰/۱۰).

⁽۲) ينظر: الكشاف للزمخشرى (۲/ ۳۱).

⁽٣) في أ: المهاد.

⁽٤) روّاه الطبري في تفسيره بلفظه (٨/ ٣٣٧) عن قتادة. وفي أ: الحجر.

⁽٥) في أ: وطنت له توطينا.

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٤٣٦/٤).

⁽٧) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١٦٣/١) عن ابن عباس .

فى سورة هود: ﴿وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَنَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ﴾ [٥٨] أى: على دينه، وقوله تعالى فى سورة الملك: ﴿قُلْ أَرَءَيْتُكُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِىَ اللَّهُ وَمَن تَعِىَ﴾ [٢٨] أى: على دينى، ونحوه كثير.

والوجه الثانى، معهم (١) أى: أنزل عليهم (٢)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَكِدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ [٨٩] يعنى: لما أنزل عليهم، مثلها فيها [١٠١].

والوجه الثالث، معنا يعنى: ناصرنا؛ قوله تعالى فى سورة «براءة»: ﴿إِذَ يَكُتُولُ لِصَكَحِبِهِ. لَا يَحَدُنُ إِنَ مَعِى رَبِي سَيَهْدِينِ﴾ لَا يَحَدُزُنْ إِنَ مَعِى رَبِي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٦٢] يعنى: ناصرى، ونحوه كثير.

والوجه الرابع، معهم يعنى: عالم بهم (٣)؛ قوله تعالى فى سورة المجادلة: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَنَةٍ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ [٧] يعنى: عالم بهم، وقوله سبحانه وتعالى فى سورة الحديد: ﴿وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُم ﴾ [٤]: فهو معهم أينما كانوا.

والوجه الخامس، مع يعنى: الصحبة والمرافقة؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ فَأُولَكِكُ وَمَعَ اللَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ [٦٩] يعنى: الصحبة، وكقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ﴾ [هود: ٥٨] يعنى: فى صحبته؛ وكقوله تعالى فى سورة الفتح: ﴿ يُحَمَّدُ لَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ [٢٩]، ونحوه.

والوجه السادس، معه يعنى: عليه؛ قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَاَتَّبَعُواْ اَلنُّورَ الَّذِيَ اللَّذِيَ اللَّذِيَ اللَّذِيَ اللَّذِيلَ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

تفسير المعروف على أربعة أوجه:

القرض _ تزين المرأة بعد العدة _ العِدَةُ الحسنة _ على قدر ميسور الرجل فوجه منها، المعروف يعنى: القرض (٤)؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿وَمَن كَانَ غَينَهُا فَلِيَا مُكُوفِ كُا اللَّهُ مُؤْفِ كَانَ غَينَهُا القرض (٥)، نظيرها فيها: ﴿لَّا خَيْرَ فِي الْمُعْرُفِ ﴾ [٦] يعنى: القرض (٥)، نظيرها فيها: ﴿لَّا خَيْرَ فِي

⁽١) في أ: مع.

⁽٢) في أ: يعنى: عليكم.

⁽۳) ينظر: الطبرى في تفسيره (۱۱/ ٦٧٠).

⁽٤) ينظر: الكشاف للزمخشري (١/ ٥٦٤).

⁽٥) في أ: بالقرض.

كَثِيرٍ مِّن نُجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِهَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ ﴾ [١١٤] يعنى: القرض.

والوجه الثانى، المعروف: أن تتزين (١) المرأة (٢) إذا انقضت عدتها؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة: ﴿فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي آنفُسِهِنَ بَالْمَعُ وَفِي ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَ اللّهِ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

والوجه الثالث، المعروف: يعنى العِدَةُ الحسنة؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآهِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِلَا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [٢٣٥] يعنى: وعِدُوهن عِدَةً حسنة، وكقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿قَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ ﴾ يعنى: قولًا حسنًا؛ دعاء الرجل لأخيه خير من صدقة ﴿يَتَبُعُهُا أَذَى ﴾ [٢٦٣]، وقال أيضًا في سورة النساء: ﴿فَارَزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَمُمْ قَوْلًا مَسْدَهُ وَقُولُوا لَمُمْ قَوْلًا مَعْدُوفًا ﴾ [٨] يعنى: وَعِدُوهم عِدَةً حسنة.

والوجه الرابع، المعروف: النفقة على قدر ما تيسر على الإنسان^(٣)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ وَاللَّمُ طَلَقَاتِ مَتَنَعُ اللَّمَ عَرُفِ اللَّهُ عَلَى الْمُتَّقِيكِ ﴾ سورة البقرة: ﴿ وَاللَّمُ طَلَقَاتِ مَتَنَعُ اللَّهُ وَنَقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ اللَّمْ وَفِي ﴾ [البقرة: ٢٣٣] أى: على قدر ميسرته.
قدر ميسرته.

تفسير المكث على أربعة أوجه:

مقيمون _ مهل _ النزول _ ينفع

فوجه منها، ماكثين يعنى: مقيمين (٤)؛ قوله سبحانه في سورة الكهف: ﴿ مَّلِكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا﴾ [٣] يعنى: مقيمين به أبدا.

والوجه الثانى؛ على مكث يعنى: على مهل^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة بنى إسرائيل: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَقَنَاهُ لِنَقْرَأَوُ عَلَى اُلنَاسِ عَلَىٰ مُكَثِ﴾ [الإسراء: ١٠٦]، أى: على مهل.

والوجه الثالث، امكثوا، أي: انزلوا؛ قوله سبحانه وتعالى في سورة طه والقصص:

⁽١) في أ: تزين

⁽۲) ینظر: الطبری فی تفسیره (۲/ ۵۳۰).

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٢/ ٥٠٩) عن الضحاك .

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ١٤٤).

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (٨/ ١٦٣) عن مجاهد .

﴿فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُوَّا﴾ أي: انزلوا: ﴿ إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا﴾ [طه: ١٠، القصص:٢٩].

والوجه الرابع، المكث: النفع في الأرض؛ قوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: ﴿وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَتكُنُ فِي ٱلأَرْضِ﴾ [١٧] يعنى: ينفع في الأرض.

تفسير المور والمراء على أربعة أوجه:

تمور: تموج _ المراء: الجدال _ نمير من: المِيرة _ أمَّارة أي: آمرة فوجه منها، تمور أي: تموج (١)؛ قوله سبحانه وتعالى في سورة الطور: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَالَ مُورًا﴾ [٩] يعنى: تموج موجًا.

والوجه الثانى، تمارى، أى: تجادل (٢)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الكهف: ﴿فَلَا ثُمَارِ فِيهِمْ ﴾ أى: لا تجادل ﴿إِلَّا مِرَّاءُ ظَلِهِرًا ﴾ [٢٢] يعنى: بالقرآن؛ وكقوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّاعَةِ ﴾ [الشورى: ١٨] أى: يجادلون.

والوجه الثالث؛ نمير أى: نمتار؛ قوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنَا﴾ أى: نمتار لأهلنا ﴿وَنَعَفُطُ أَخَانَا﴾ [70].

والوجه الرابع، أمارة (٣) يعنى: آمرة (٤)؛ قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارُهُ ۗ بِٱلسُّوَءِ﴾ أى: آمرةً للجسد بالقبيح من العمل، ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ۖ [يوسف: ٥٣].

تفسير المدينة على ستة أوجه:

مصر _ القرى والقبائل _ مدين قرية شعيب _ يثرب _ محاسبون _ قريات لوط فوجه منها، المدينة يعنى: مصر؛ قوله تعالى فى سورة القصص: ﴿ فَأَصْبَحَ فِى الْمَدِينَةِ خَأَيْفًا يَتَرَقَّبُ ﴾ [١٨] يعنى: مصر.

والوجه الثاني، المدائن يعنى: القرى والقبائل؛ قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَايِنِ خَشِرِينَ﴾ [الشعراء: ٥٣] يعنى: القرى.

والوجه الثالث، مدين يعنى: قرية شعيب^(٥)؛ قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَكَۗ أَخَاهُمُ شُعَيْـبُأَ﴾ [الأعراف: ٨٥]؛ وكقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلِمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَـآءَ مَدْيَكَ﴾ [القصص: ٢٢]: وهي قرية شعيب.

⁽١) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (١١/ ٤٨٥) عن الضحاك .

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۱/۸).

⁽٣) في أ: الأمارة.

⁽٤) في أ: النفس.

⁽٥) رواه الطبرى (١٠/ ٥٢) عن قتادة، قال: ومدين: ماء كان عليه قوم شعيب .

والوجه الرابع، المدينة يعنى: يثرب^(۱)؛ قوله تعالى: ﴿وَمِنَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةُ مَرَدُواْ عَلَى النَّوبة: ١٠١] يعنى: أهل يثرب خاصة.

والوجه الخامس: مدينون: محاسبون (٢)؛ قوله تعالى فى سورة الواقعة: ﴿فَلَوْلَاۤ إِن كُنْتُمُ غَيْرَ مَدِينِينُ ﴾ [٨٦] يعنى: غير محاسبين؛ وقوله تعالى فى سورة الصافات: ﴿أَوْنَا لَمَدِينُونَ ﴾ [٥٣]: محاسبون.

والوجه السادس، المدينة: قريات لوط؛ قوله تعالى: ﴿وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَمْطٍ . . . ﴾ الآية [النمل: ٤٨].

تفسير المكر على خمسة أوجه:

تكذيب الأنبياء _ فعل الشرك _ القول _ إرادة القتل _ الحيلة

فوجه منها، المكر يعنى: تكذيب الأنبياء (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَنِهِ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ﴾ يعنى: مكذبى الأنبياء ﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَا يَأْنَفُونَ ﴾ [١٢٣].

والوجه الثاني، المكر: فعل الشرك^(٤)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الملائكة: ﴿وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ﴾ [فاطر: ١٠] يعنى: يشركون بالله عز وجل.

والوجه الثالث، المكر: يعنى القول^(٥)؛ فذلك قوله سبحانه فى سورة يوسف: ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ﴾ [٣١] أى: بمقالتهن، نظيرها فى سورة سبأ: ﴿بَلَ مَكُرُ ٱلَيَّالِ وَٱلنَّهَارِ﴾ يعنى: بل قولهم آناء الليل والنهار: ﴿إِذْ تَأْمُرُونَنَا ٓ . . . ﴾ الآية [٣٣].

والوجه الرابع، المكر: إرادة القتل^(۲)؛ قوله تعالى فى سورة حم المؤمن: ﴿ فَوَقَدُهُ اللّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكُرُواً ﴾ [غافر: ٤٥] أى: ما أرادوا من القتل، وكقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَشَكُرُ بِكَ اللّهُ وَالانفال: ٣٠] يعنى: هموا بقتلك يا محمد، إلى قوله تعالى: ﴿ وَيَشَكُرُونَ وَيَشَكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴾ يعنى: يريدون قتلك، مثلها فى سورة النمل: ﴿ وَمَكَرُوا مَكَرُا مَكَرُنَا مَكَرُنَا مَكَرُنَا مَكَرُنا مَكَرُنا مَكَرُنا مَكَرُنا مَكَرُنا مَكَرُوا وَمَكَرُوا وَمَكُرُوا وَمَكَرُوا وَمَكُوا وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا وَمَلَا وَمَاكُوا وَمَلَا وَمَاكُوا وَمَكُوا وَمُعَالِ وَمَعَالَ وَمَلَا وَمُوا وَمُعَلِقُوا وَمَلَا وَمُعَلَا وَمُوا وَمُعَلَا وَمُوا وَمُعَالِ وَمُعَلِقُوا وَمُعَالِ وَمُعَلِقُ وَمُعَلِقُ وَمُعَلِقُ وَمُعَلِقُ وَالْ وَمُوا وَمُعَالِ وَمُعَالِ وَمُعَلِقُ وَمُوا وَمُعَلِقُ وَمُعَلِقُ وَمُعَلِقُ وَمُعَلِقُ وَمُوا وَمُعَلِقُ فَالْ وَمُعَلِقُ وَمُعَلِقُ وَمُعَلِقُ وَمُوا وَمُعَلَا وَمُوا وَمُعَلِقُوا وَمُعَلِقُوا وَمُعَلِقُوا وَمُعَالِقُوا وَمُعَالِقُوا وَمُعَالِمُ وَمُوا وَمُعَلِقُ فَا وَمُوا وَمُعَلِقُوا وَمُعَاق

⁽١) قال البغوى في تفسيره (٢/ ٣٢٣): ومن أهل المدينة من الأوس والخزرج . . . إلخ .

⁽٢) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١١/ ٦٦٤) عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وغيرهم .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (١٢٨/٢).

⁽٤) رواه الطبرى (١٠/ ٣٩٩) عن قتادة، قال: هؤلاء أهل الشرك .

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٧/ ١٩٩) عن السدى .

⁽٦) قال البغوى في تفسيره (٩٩/٤): ما أرادوا به من الشر. وفي أ: أراد به القتل.

والوجه الخامس، المكر: الحيلة (١)؛ قوله تعالى في سورة الأعراف - إخبارًا عن فرعون ــ ﴿ إِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ [١٢٣] يعنى: احتلتموه أنتم وموسى، عليه السلام.

تفسير المن على ستة أوجه:

التَّرُّنجِبِين _ العجب _ العطاء _ الإطلاق _ المنة _ المقطوع

والوجه الرابع، المن يعنى: الإطلاق من الأسر (٣)؛ قوله تعالى فى سورة محمد: ﴿ فَإِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاتَ ﴾ [٤] أى: يمن على الأسير فيحسن إليه بأن يرسله بغير فداء، وكقوله تعالى: ﴿ هَٰذَا عَطَآ قُنَا فَامَنُنَ أَوْ أَسْلِكُ ﴾ [ص: ٣٩] أى: خَلِّ سبيل من شئت من العمل من المتمرد، أو ﴿ أَسْلِكُ ﴾ يعنى: احبس (٤) من شئت.

والوجه الخامس، المن: هو المنة بعينها؛ قال الله تعالى في سورة الحجرات: ﴿بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: المنة لله ﴿أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَٰنِ ﴾ [١٧].

والوجه السادس، الممنون: المقطوع (٥)؛ قوله تعالى فى سورة الانشقاق، وسورة التين، وسورة «حم» السجدة: ﴿لَهُمْ أَجَّرُ غَيْرُ مَمْنُونِ﴾ [فصلت: ٨، الانشقاق: ٢٥، التين: ٦] أى: غير مقطوع.

تفسير المسجد على سبعة أوجه:

بيت المقدس ـ المسجد الحرام ـ مسجد قباء

مسجد الضرار _ سائر المساجد _ الأعضاء _ مكة

فوجه منها، المسجد يعنى: الأقصى (٦)، وهو بيت المقدس خاصة؛ قوله تعالى:

⁽١) ينظر: الطبرى في تفسيره (٦/ ٢٤).

 ⁽۲) رواه الطبرى فى تفسيره بلفظه (۱۲/ ۳۰۱/ ۳۰۰) عن ضمرة بن حبيب، وأبى الأحوص، وعكرمة،
 وإبراهيم .

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (١١/ ٣٠٦).

⁽٤) في أ: أحسن إلى.

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (٤٦٦/٤).

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١/ ٥٤٥-٥٤٦) عن مجاهد، وقتادة والسدى .

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴾ [البقرة: ١١٤] يعنى بيت المقدس خاصة.

والوجه الثانى، المساجد: المسجد الحرام^(۱)؛ قوله سبحانه وتعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ اللّهِ﴾ [التوبة: ١٧] نظيرها فيها: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَالَجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمُرَامِ﴾ [التوبة: ١٩].

والوجه الثالث، المسجد: مسجد قباء (۲)؛ قوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدُ أُسِيسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ﴾ [التوبة: ١٠٨].

والوجه الرابع، المسجد: مسجد الضرار خاصة (۳)؛ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ٱتَّخَـٰكُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفِّرًا﴾ [التوبة: ۱۰۷].

والوجه الخامس، المساجد: سائر المساجد^(٤)؛ قوله تعالى: ﴿ لَمُلِّمَتُ صَوَامِعُ وَيَـعٌ ۗ وَسَعٌ وَيَـعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴾ [الحج: ٤٠].

والوجه السادس، المساجد: أعضاء الساجد أوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ ﴾ [الجن: ١٨] يعنى: أعضاء الساجد، وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان. والوجه السابع، المسجد يعنى: مكة؛ قوله تعالى: ﴿وَٱلْسَبِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ﴾ [الحج: ٢٥]، نظيره في سورة الفتح: ﴿مُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسَجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [٢٥].

تفسير المرد على ثلاثة أوجه:

المدفع _ الشيطان _ الطويل

فوجه منها، المرد - بالتشديد - : المدفع (٦)؛ قوله تعالى: ﴿لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٤٣].

والوجه الثانى، المارد: الشيطان؛ قوله تعالى: ﴿ شَيْطَانِ مَّارِدٍ ﴾ [الصافات: ٧]. والوجه الثالث؛ ممرد: طويل؛ قوله تعالى فى سورة النمل: ﴿ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنَ فَوَارِسِرٌ ﴾ [٤٤] يعنى: طويلًا، والممرد: المطوَّل.

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (٦/ ٣٣٥).

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٦/ ٤٧٤) عن ابن عباس، وعطية، وغيرهما .

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (٦/ ٤٦٩).

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره (٩/١٦٦) عن رفيع، وقتادة، قالا: مساجد المسلمين .

⁽٥) ذكره البغوى في تفسيره (٤/٤/٤).

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/٤٨٦).

باب النون

النفقة _ النكاح _ النزع _ النجاة _ النظر _ النار _ النعمة _ الناس _ النداء النجم _ النهر _ النور _ النذر _ نأى _ النفس _ النشوز _ النشور النسور _ النصر _ نقب ونقيبًا النسيان _ النصيب _ نبات _ النصر _ نقب ونقيبًا تفسير النفقة على سبعة أوجه:

الزكاة _ الصدقة _ البذل في نصرة الدين _ النفقة على الزوجات _ العمارة _ الفقر _ الرزق

فوجه منها، النفقة يعنى: الزكاة (١)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَّهُمْ لَهُ وَمِمَّا رَزَقَنَّهُمْ لَهُ مُعْلَى اللهُ فَي سورة البقرة على النفقة يعنى: الزكاة الزكاة ونحوه كثير.

والوجه الثانى، النفقة: الصدقة؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى السَرَّآءِ وَالطَّمَّرَآءِ ﴾ [١٣٤] يعنى: يتصدقون، وقوله تعالى فى سورة الحديد: ﴿ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمُ مُسْتَخْلَفِينَ فِيدٍ ﴾ [٧]، مثلها فى سورة المنافقون: ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقَنَّكُمُ ﴾ [١٠]ونحوه.

والوجه الثالث، النفقة يعنى: البذل (٢) فى نصرة الدين فى الغزو وغيره؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ وَأَنفِقُوا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [١٩٥] يعنى: فى طاعة الله، وكذلك قوله تعالى فى سورة الحديد: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ ﴾ [١٠] يعنى: من بذل فى نصرة الدين، ونحوه.

وَالوجه الرابع، النفقة: حق الزوجات^(٣)؛ قوله تعالى فى سورة الطلاق: ﴿فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ﴾ [٦].

والوجه الخامس، النفقة: العمارة (٤)؛ قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا ﴾ [الكهف: ٤٦] أي: ما عمر فيها.

والوجه السادس، الإنفاق: الفقر^(٥)؛ قوله تعالى في سورة بني إسرائيل: ﴿إِذَا لَأَمْسَكُمُّمُّ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ﴾ [١٠٠] يعني: خشية الفقر.

⁽۱) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (۱/ ۱۳۷) عن ابن عباس .

⁽۲) ينظر: الطبرى في تفسيره (۲/۲۱).

⁽٣) ينظر: الطبرى في تفسيره (١٣٨/١٢).

⁽٤) ينظر: الكشاف للزمخشري (٢/ ٧٢٤).

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٨/ ١٥٤) عن ابن عباس .

والوجه السابع، النفقة: الرزق^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ﴾ يعنى: يرزق ﴿كَيْفَ يَشَاهُ﴾ [٦٤]، وأصل النفقة: ما أخرجه الإنسان من ماله على الوجوه كلها.

تفسير النكاح^(۲) على أربعة أوجه: التزويج ـ الجماع ـ الهبة ـ الحُلُم

فوجه منها، النكاح: التزويج (٣)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَلَا نَنكِحُوا اَلْمُشْرِكَتِ﴾ [٢٢١] يعنى: لا تتزوجوهن، ومثلها فى سورة النور: ﴿الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [٣] يعنى: لا يتزوج، وكقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥] يعنى: زوجوهن، وكقوله تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣] يعنى: تزوجوا، وكقوله تعالى: ﴿وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم﴾ [النساء: ٢٢].

والوجه الثانى، النكاح: هو الجماع^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [٢٣٠] يعنى: حتى تجامع زوجًا غيره، ويجامعها زوج غيره.

والوجه الثالث، النكاح: الهبة (٥) خاصة للنبى ﷺ وهى الموهوبة؛ قوله تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿وَاَمْلَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنّ أَرَادَ النِّبِيُّ أَن يَسْتَنكِكُمُهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْأَحزاب: ﴿وَاَمْلَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنّ أَرَادَ النِّبِيّ أَن يَسْتَنكِكُمُهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٥٠] وهى الموهوبة (٦)؛ فلا تحل لأحد غير (٧) النبي ﷺ.

والوجه الرابع، النكاح: الحُلُم^(٨)؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿وَٱبْنَالُوا ٱلْمِنَانَى حَقَّ إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ﴾ [٦] يعنى: الحلم.

⁽۱) ذکره الطبری فی تفسیره (۲٤٠/٤).

 ⁽۲) النكاح: الوطء، وقد يكون العقد، تقول: نكحتها، ونكحت هي، أي: تزوجت. وهي ناكح في بني
 فلان، أي: ذات زوج منهم، واستنكحها، بمعنى: نكحها، وأنكحها، أي: زوجها.
 ورجل نكحة - كهمزة - كثير النكاح.

النُّكحُ والنُّكُحُ: كلمة كانت العرب تزوج بها. ينظر البصائر (١١٨/٤).

⁽٣) ينظر: الكشاف للزمخشري (١/٢٦٤).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٢٠٨/١).

⁽٥) ينظر: الطبرى في تفسيره (١٠/١٠).

⁽٦) في أ: الموهوبة.

⁽٧) في أ: بعد.

⁽٨) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٣/ ٩٣ ٥ – ٥٩٤) عن مجاهد، وابن عباس، وابن زيد .

تفسير النزع(١) على أربعة أوجه:

الإحراق _ الإخراج _ السلب _ الموت

فوجه منها، النزع يعنى: الحرق^(۲)؛ قوله تعالى فى سورة «سأل سائل»: ﴿نَزَّاعَةُ لِلشَّوَىٰ﴾ [17] يعنى (٣): حراقة للجلد.

والوجه الثانى، النزع: الإخراج^(٤)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الحجر: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ عِلِّ﴾ [٤٧] يعنى: أخرجنا، وكقوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿وَنَزَعُ يَدَهُ﴾ [٣٣]، وكقوله تعالى فى سورة الشعراء: ﴿وَنَزَعُ يَدَهُ﴾ [٣٣] يعنى: أخرج.

والوجه الثالث، النزع: السلب (٥)؛ قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا﴾ [٢٧] أي: يسلبهما لباسهما.

والوجه الرابع، النزع: الموت^(٦)؛ قوله تعالى: ﴿وَالنَّزِعَنِ غَرَقًا﴾ [النازعات: ١] يعنى: تنزع نفوس الكافرين. ويقال: فلان في النزع يعنى الموت.

(۱) وقولهم: فلان فى النزع: فى قلع الحياة. ونزع إلى أهله ينزع نِزَاعًا ونَزَاعة، أى: اشتاق، ومنه حديث عائشة – رضى الله عنها – فى بدء الوحى وفيه: «قبل أن ينزع إلى أهله». وبعير نازع، وناقة نازع: إذا حنت إلى أوطانها ومرعاها قال:

لا يمنعنك خفض العيش فى دعة نـزوع نـفس إلـى أهـل وأوطـان تـلقـى بـكـل بـلاد إن حـللت بهـا أهـلا بـأهـل وجـيـران ابـجـيـران ونزع عن الأمور نزوعًا: انتهى عنها، قال الحطيئة يهجو الزبرقان:

ول قد سب قد تسهم إلى (م) فقد نزعت فأنت آخر قال الليث: يقال للمرء إذا أشبه أخواله وأعمامه: نزعهم، ونزعوه، ونزع إليهم، أى: أشبههم، قال الفرزدق:

أشبهت أمك يا جرير فإنها نزعتك والأم الليمة تنزع أى: أخبرت شبهك .

ونزع في القوس: مدها، وفي المثل: «صار الأمر إلى النزعة»: إذا قام بإصلاحه أهل الأناة، وهي جمع: نازع، ويروى: عاد السهم إلى النزعة، أي: رجع الحق إلى أهله. ويقال للخيل إذا جرت طلقا: لقد نزعت سَنَنًا، قال النابغة الذبياني:

والخيل تنزع غربًا في أعنتها كالطير تنجو من الشؤبوب ذي البَرَدِ ينظر: البصائر (٤/ ٣٥-٣٦).

- (٢) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (١٢/ ٢٣٢) عن الحسن .
 - (٣) في أ: ط: يقول.
 - (٤) ذكره الطبرى في تفسيره (٧/ ١٩٥).
 - (٥) ذكره الطبرى في تفسيره (٥/ ٢٦٢).
- (٦) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٢١/١٢) عن مجاهد .

تفسير النجاة على أربعة أوجه:

الخلاص من العقوبة _ السلامة من الهلاك _ من النجوة _ التوحيد

فوجه منها، النجاة: الخلاص من العقوبة، قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَإِذْ نَجَيَّنَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾ [٤٩]، مثلها في سورة الأعراف [١٤١] وإبراهيم [٦].

والوجه الثانى، النجاة: السلامة من الهلاك^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة الشعراء: ﴿وَأَنِمَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُو أَجْمَعِينَ﴾ [70]، وكقوله تعالى فى سورة يونس: ﴿ثُمَّ نُنَجِى رُسُلنَا وَالَّذِينَ ، المَنُوأَ ﴾ [10٣]، مثلها: ﴿كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ١٠٣]، وكقوله تعالى فى سورة مريم: ﴿ثُمَّ نُنَجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا ﴾ [٧٢]، ونحوه كثير.

والوجه الثالث، النجاة: من النجوة (٢)؛ فذلك قوله تعالى في سورة يونس: ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَنُجِيكَ بِبَدَنِكَ ﴾ [٩٢] أي: نلقيك (٣) في النجوة، أي في ناحية اليم.

والوجه الرابع، النجاة: التوحيد^(٤)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة «حم المؤمن»: ﴿وَيَنَفَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ﴾ [غافر: ٤١] يعنى: إلى التوحيد.

تفسير النظر (٥) على خمسة أوجه:

الرحمة _ الانتظار _ الاعتبار _ الرؤية _ فنظرة بمعنى الإنظار

فوجه منها، النظر بمعنى: الرحمة (٢٠)؛ قوله سبحانه في سورة آل عمران: ﴿وَلَا يَنظُرُ اللَّهِمْ ﴾ بالرحمة ﴿يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [٧٧] ولا يرحمهم.

والوجه الثانى، النظر بمعنى: الانتظار (٧)؛ قوله تعالى فى سورة «يس»: ﴿مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً﴾ [٤٩] يعنى: ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، وكقوله تعالى فى سورة «ص»: ﴿وَمَا يَنظُرُ هَنَوُلاَءِ إِلَّا صَيْحَةً وَجِدَةً﴾ [١٥].

والوجه الثالث، النظر بمعنى: الاعتبار (^)؛ فذلك قوله تعالى في سورة الغاشية: ﴿أَفَلَا

⁽۱) ينظر: الطبري في تفسيره (٦١٧/٦).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (٦٠٦/٦).

⁽٣) في أ: تقلبك.

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره (١١/٦٣) عن مجاهد، قال: الإيمان بالله .

⁽٥) النظر: تأمل الشيء بالعين، وكذلك النظران، بالتحريك وقد نظرت إلى الشيء. والنظر أيضًا: تقليب البصيرة لإدراك الشيء ورؤيته، وقد يراد به التأمل والفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص. ينظر: البصائر (٤/ ٨٢).

⁽٦) ينظر: الطبرى في تفسيره (٣/٩١٣).

⁽٧) ذكره الطبرى في تفسيره (١٠/٨٤٨).

⁽۸) ينظر: الطبرى في تفسيره (۱۲/٥٥٦).

يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ [١٧] يعنى: أفلا يعتبرون.

والوجه الرابع، النظر بمعنى: الرؤية (١)؛ قوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ [القيامة: ٢٣،٢٢] مثلها في سورة البقرة: ﴿ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَاطِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ [القيامة: ٢٣،٢٢]، وكقوله فيها: ﴿ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْ عَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٠].

والوجه الخامس، النظر بمعنى: الإنظار وهو الأجل^(٢)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴾ [٢٨٠] يعنى: الانظار وكقوله تعالى - فى قصة إبليس - : ﴿ قَالَ أَنظِرْنِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الأعراف: ١٤] يقول: أجلنى، مثلها فى سورة الحديد: ﴿ أَنظُرُونَا نَظْرُونَا مِن نُورِكُمُ ﴾ [الأعراف: ١٤].

تفسير النار على ستة أوجه:

العداوة _ الحرام _ جهنم _ الكفر _ نار القربان _ ما يظهر من الزُّند

فوجه منها، النار يعنى: العداوة؛ فذلك قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿ كُلُّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلَّهُ عَالَمُ اللَّهُ ﴾ [72] يعنى: عداوة.

والوجه الثانى، النار يعنى: الحرام^(٣)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة النساء: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمَ نَارَاً﴾ [١٠] يعنى: حرامًا، وكقوله تعالى: ﴿أُوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلَّا اَلنَّارَ﴾ [البقرة: ١٧٤] يعنى: الحرام.

والوجه الثالث، النار المعروفة، وهي جهنم؛ قوله تعالى: ﴿فَاتَقُواْ اَلنَّارَ اَلَتِي وَقُودُهَا اَلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ اَلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [البقرة: ٢٤]، نظيرها في سورة التحريم: ﴿نَارًا وَقُودُهَا اَلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [۲] نظيرها في سورة آل عمران [١٠]، ونحوه.

والوجه الرابع، النار يعنى: الكفر^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ أُولَكِنِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِّ ﴾ [٢٢١] يعنى: إلى الكفر بالله تعالى.

والوجه الخامس، النار: التي لا دخان^(٥) لها تنزل من السماء فتأكل القربان؛ قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿حَقَّ يَأْتِينَا بِقُرَّبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّاأَرُ ﴾ [١٨٣] يعنى: بنار تأكل القربان. والوجه السادس، النار يعنى: ما يُورَى من الزند^(٢)؛ قوله تعالى في سورة الواقعة:

⁽۱) ينظر: الطبرى في تفسيره (١/٣١٧).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۵/٤٤٣).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ١٤١).

⁽٤) ينظر: الطبرى في تفسيره (٢/ ٣٩٢).

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٣/ ٥٣٨-٥٣٩) عن ابن عباس والضحاك .

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (٢٨٨/٤).

﴿ أَفَرَءَ يَشُدُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ﴾ [٧٦] يعنى: تقدحون من الزند، وقال مقاتل: النار بمعنى النور؛ قوله تعالى فى سورة طه: ﴿ إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا﴾ [١٠] يعنى: رأيت نورًا، مثلها فى سورة النمل [٧] وسورة القصص [٢٩].

تفسير النعمة على عشرة أوجه:

المنة _ دين الله وكتابه _ محمد ﷺ _ الثواب _ الغنى والمال النبوة _ الرحمة _ الإحسان _ سعة المعيشة _ العتق

فوجه منها، النعمة يعنى: المنة (١)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الأحزاب: ﴿يَتَأَيُّهُا اللَّهِ مَنْهَا أَنْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُرُ ﴾ [٩] أى: منة الله عليكم، مثلها فى سورة فاطر [٣]، وسورة المائدة [٧]، وكقوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿يَبَنِيّ إِسْرَهِ بِلَ اَذْكُرُوا نِعْمَتِيّ الَّتِيّ أَنْعَنْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ [١٢٢،٤٧،٤٠] أى: منة الله التى من بها عليكم.

والوجه الثانى، النعمة يعنى: الدين والكتاب (٢)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَمَن يُبَدِّلَ نِعْمَةَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ ﴾ [٢١١] يعنى: دين الله وكتابه، وكقوله تعالى فى سورة إبراهيم: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّهِ كُفْرًا ﴾ [٢٨]، مثلها فى سورة آل عمران: ﴿ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِنْوَنَا ﴾ [١٠٣] يعنى: بالإسلام والدين إخوانًا.

والوجه الثالث؛ النعمة يعنى: محمدًا ﷺ؛ قوله تعالى فى سورة النحل: ﴿فَكَفَرَنَ يَأْنَعُمِ اللَّهِ﴾ [١١٢] يعنى: بمحمد ﷺ، وكقوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ [النحل: ٨٣] يعنى: محمدًا ﷺ.

والوجه الرابع، النعمة: الثواب؛ قوله تعالى: ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ ﴾ [آل عمران: ١٧١] يعنى: بثواب من الله تعالى وفضل.

والوجه الخامس، النعمة يعنى: المال(ع) والغنى؛ قوله تعالى فى سورة المزمل: ﴿وَنَعْمَةِ وَالْحَالَ: ﴿وَنَعْمَةِ اللَّهَا فَى سورة الدَّخَانَ: ﴿وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ﴾ [٢٧] يعنى: معجبين فرحين بالمال.

والوجه السادس، النعمة: النبوة (٥)؛ قوله تعالى في سورة فاتحة الكتاب: ﴿أَنْعُمْتُ

⁽۱) رواه الطبرى في تفسيره بمعناه (١/ ٢٨٧) عن ابن عباس، وقال: آلائي عندكم وعند آبائكم .

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۱/۱۸۶).

⁽٣) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٧/ ٦٢٩) عن السدى .

⁽٤) ينظر: الكشاف للزمخشرى (٤/٢٧٦).

⁽٥) رواه الطبرى فى تفسيره بلفظه (١٢/ ٦٢٥) عن مجاهد .

عَلَيْهِم ﴾ [٧] يعنى: بالنبوة، نظيرها في سورة النساء: ﴿ فَأُولَكُنِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَّعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم . . . ﴾ الآية [٦٩] يعنى: بالنبوة؛ مثلها: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ ﴾ أي: بالنبوة ﴿ فَحَدِّتُ ﴾ [الضحى: ١١].

والوجه السابع، النعمة: الرحمة؛ قوله تعالى فى سورة الحجرات: ﴿فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْـمَةً﴾ يعنى: ورحمة ﴿وَاللَّهُ عَلِيثُم حَكِيثُ﴾ [٨].

والوجه الثامن، النعمة: الإحسان واليد^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة الليل: ﴿وَمَا لِلْحَدِ عِندَهُ مِن نِقَمَةِ تَجْزَئَ﴾ يعنى: من إحسان يجازى عليه ﴿إِلَّا ٱلْنِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ ٱلْأَمَّلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾ [۲۱-۱۹].

والوجه التاسع، النعمة: سعة المعيشة (٢)؛ قوله تعالى فى سورة الفجر: ﴿ فَأَكُرْمَهُ وَالْمَامُ ﴾ [١٥] يعنى: وسع عليه معيشته، وكقوله تعالى: ﴿ وَأَسَبَغَ عَلَيْكُمُ نِعَمَهُ ﴾ يعنى: طيب المعاش (٣) وسعته ﴿ ظَلِهِرَةُ وَبَاطِنَةً ﴾ [لقمان: ٢٠].

والوجه العاشر، النعمة: العتق (٤)، قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ [٣٧] بالعتق، يعنى: زيد بن حارثة.

تفسير الناس على عشرة أوجه خاصة وعامة:

محمد ﷺ وذكر إنسان واحد _ بنو إسرائيل خاصة _ الرسل المؤمنون خاصة _ مؤمنو أهل التوارة _ أهل سفينة نوحأهل مصر خاص أهل مكة خاصة _ جميع الناس _ ربيعة ومضر

فوجه منها، الناس يعنى: إنسانًا واحدًا (٥)؛ محمدًا ﷺ؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَلَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِدِ ﴾ [٥٤] يعنى: محمدًا ﷺ وقوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ [١٧٣] يعنى: نعيم بن مسعود الأشجعى خاصة، مثلها فى سورة «حم المؤمن»: ﴿ لَخَلِّقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧] يعنى: خلق الدجال وحده.

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۲/ ۲۱۹).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۲/ ۵۷۲).

⁽٣) في أ: المعيشة.

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١٠/ ٣٠٢) عن قتادة .

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (١٤١/٤) عن السدي، وابن عباس، وغيرهما .

والوجه الثانى، الناس يعنى: الرسل^(۱) خاصة؛ كقوله تعالى فى سورة الحج: ﴿ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [٧٨] يعنى: الرسل خاصة، مثلها فى سورة البقرة: ﴿ لِلَكَ وُنُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [١٤٣].

والوجه الثالث، الناس يعنى: المؤمنين خاصة (٢)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَقَنَةُ اللّهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [١٦١] يعنى: لعنة المؤمنين خاصة، وقال أيضًا فى سورة آل عمران: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ [٩٧] يعنى: على المؤمنين خاصة. والوجه الرابع، الناس يعنى: مؤمنى أهل التوراة خاصة (٣)، عبد الله بن سلام وأصحابه؛ قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمّا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ ﴾ [البقرة: ١٣] يعنى: مؤمنى أهل التوراة، عبد الله بن سلام وأصحابه.

والوجه الخامس، الناس يعنى: بنى إسرائيل خاصة (٤)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة المائدة: ﴿وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَكِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ التَّخِذُونِ وَأُتِى إِلَهَيْنِ ﴾ [١١٦] يعنى: بنى إسرائيل خاصة، وكقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتَبَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوّةَ ثُمّ يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي ﴾ [آل عمران: ٧٩]، وكقوله تعالى: ﴿مِن قَبْلُ هُدَى لِلنّاسِ ﴾ [آل عمران: ٤] يعنى: بنى إسرائيل خاصة.

والوجه السادس، الناس يعنى: أهل سفينة نوح، كانوا على [عهد آدم عليه السلام] والوجه السادس، الناس يعنى: أهل سفينة قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ [٢١٣] يعنى: عهد آدم وأهل سفينة نوح، ونظيرها فى سورة يونس: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّـاسُ إِلَّا أُمَّـةً وَحِدَةً ﴾ [١٩] يعنى: على عهد نوح، وقيل: آدم.

والوجه السابع، الناس: يعنى أهل مصر؛ قوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿لَمَانَ آرَجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [٤٦] يعنى: أهل مصر، وكقوله فيها: ﴿عَامُ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْطَرُونَ﴾ [٤٩].

والوجه الثامن، الناس يعنى: أهل مكة خاصة (٢٠)؛ قوله تعالى فى سورة بنى إسرائيل: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] يعنى: بأهل مكة، وقوله تعالى فى سورة

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (۲/ ۱۲) عن قتادة .

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٢/ ٦٢) عن قتادة، والربيع .

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٥١).

⁽٤) ينظر: الكشاف للزمخشري (١/٣٣٦).

⁽٥) في ط: عهدهم.

⁽٦) ينظر: البغوى في تفسيره (١/ ٥٥).

بنى إسرائيل: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّهَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلْنَاسِ﴾ [الإسراء: ٦٠] يعنى: أهل مكة، وقال في سورة يونس ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَكَ ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [٢٣]؛ وقوله تعالى: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ [البقرة: ٢١] يعنى: أهل مكة، وكقوله تعالى في سورة النمل: ﴿أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِعَايَلَتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ [٢٨] يعنى: كفار أهل مكة خاصة.

والوجه التاسع، الناس يعنى: جميع الناس^(۱)؛ قوله تعالى: ﴿يُكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ﴾ [النساء: ١]، مثلها في سورة لقمان [٣٣] وسورة الحج [١] وسورة الحجرات [١٣]. والوجه العاشر، الناس يعنى به: ربيعة ومضر؛ قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ

تفسير النداء (٢) على سبعة أوجه:

الأذان _ الدعاء _ الكلام _ الأمر _ النفخ في الصور _ الحساب _ الاستغاثة فوجه منها، النداء بمعنى: الأذان (٣)؛ قوله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوّا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلجُمُعَةِ ﴾ [٩] مثلها في سورة المائدة: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ ﴾ [٩] مثلها في سورة المائدة: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الشَّلَوْةِ ﴾ [٨] يعنى: الأذان.

والوجه الثانى، النداء يعنى: الدعاء (٤)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة مريم: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَآةٌ خَفِيًّا﴾ [٣] دعا ربه دعاء خفيا، وكقوله تعالى فى سورة الأنبياء: ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَــَبُلُ﴾ [٧٦] يعنى: إذ دعا ربه، مثلها: ﴿وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ﴾ [٨٣]، وقوله تعالى: ﴿فَنَادَىٰ فِي الظَّلُمُنَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧] يعنى: دعا.

والوجه الثالث، النداء: الكلام^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة القصص: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ [٤٦] يعنى: كلمنا موسى، ويقال: كلمنا أمتك، وكقوله تعالى: ﴿وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ [مريم: ٥٢]؛ وكقوله تعالى فى سورة القصص: ﴿نُودِئَكُ مِن شَاطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾ [٣٠] مثلها فى سورة طه [١١].

⁽١) ينظر: الطبرى في تفسيره (٣/ ٥٦٥).

⁽٢) النداء والنداء - بالكسر والضم -: الصوت، وقيل: رفع الصوت، وناديته وناديت به. والنَّدا: بعد الصوت. وهو ندى الصوت - كغنى - أى: بعيده .

وتنادوا: نادى بعضهم بعضًا، وتجالسوا في النادي .

وأندى: حَسُن صوته، وأندى: كَثُر عطاؤه .

وناديات الشيء: أوائله. ينظر: البصائر (٤/ ٣٢).

⁽۳) ذكره الطبرى في تفسيره (٤/ ٦٣١).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (٨/ ٣٠٦).

⁽٥) ينظر: الكشاف للزمخشرى (٣/١٨٤).

والوجه الرابع، النداء يعنى: الأمر؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الشعراء: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ ﴾ [١٠] أى: أمر ربك موسى.

والوجه الخامس، النداء: النفخ في الصور^(۱)؛ قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَٱسْتَعِعْ يَوْمَ يُنَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

والوجه السادس، النداء: الحساب؛ قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمَ﴾ [فصلت: ٤٧] أى: يحاسبهم ويجازيهم، مثلها في سورة القصص [٦٢، ٦٥، ٧٤]، ونحوه.

والوجه السابع، النداء: الاستغاثة (٢)؛ قوله تعالى فى سورة حم الزخرف: ﴿وَنَادَوْا يَكَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ [٧٧]: استغاثوا يا مالك؛ وكقوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصَحَبُ ٱلنَّارِ أَصَحَبَ ٱلجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ [٧٧] الأعراف: ٥٠] يعنى: استغاثوا.

تفسير النجم (٢) على ثلاثة أوجه:

الكواكب _ نجم القرآن _ النبات

فوجه منها، النجم يعنى: الكواكب^(٤)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الطارق: ﴿وَالسَّمَآءِ
وَالطَّارِقِ وَمَا أَذَرَنكَ مَا الطَّارِقُ النَّجَمُ الثَّاقِبُ [١- ٣] يعنى: الكواكب، وفى سورة النحل: ﴿وَعَلَامَاتِ
وَبِالنَّجْمِ ﴾ يعنى: وبالكواكب ﴿هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [١٦]؛ وقال تعالى فى سورة الصافات: ﴿وَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ ﴾ [٨٨] يعنى: فى الكواكب.

والوجه الثانى، النجم يعنى: نجوم القرآن (٥)؛ فذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا مُوَىٰ ﴾ [النجم: ١] يعنى: القرآن إذا نزل، وكقوله تعالى فى سورة الواقعة: ﴿فَكَ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾ [النجم: ٧] يعنى: أقسم بمواقع النجوم، يعنى نجوم القرآن إذا نزل به جبريل. والوجه الثالث، النجم يعنى: النبات (٢)، وكل نبات لا ساق له؛ قوله سبحانه وتعالى

⁽۱) ينظر: الكشاف للزمخشري (۴/۳۹۳).

⁽۲) ينظر: الطبرى في تفسيره (٥٠٨/٥).

 ⁽٣) النجم: الكوكب الطالع، والجمع: أنجم وأنجام ونجوم ونُجُم. والنجم - أيضًا من النبات - ما نجم على غير ساق. والنجم أيضًا: الثريا .

والنجم: الوقت المضروب، والأصل، وكل وظيفة من شيء .

وتنجم: رعى النجوم من سهر أو عشق. والمنجم والمتنجم والنجام: من ينظر فيها بحسب مواقيتها وسيرها. ينظر: البصائر (٢٠/٤).

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (١٢/ ٥٣٣) عن ابن عباس .

⁽٥) رواه الطبرى فى تفسيره بلفظه (١١/ ٥٠٣) عن مجاهد .

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره (١١/ ٥٧٥) عن سفيان .

فى سورة الرحمن: ﴿وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّجُرُ يَسَجُدَانِ﴾ [٦] يعنى بالنجم: كل شجرٍ مما لا ساق له من النبات، والشجر: ما له ساق.

تفسير النهر على خمسة أوجه:

العين ـ الجارى فى البستان ـ نهر الأردن وفلسطين ـ السعة ـ «فانهار به» بمعنى: غار فوجه منها، النهر يعنى: العين؛ قوله تعالى فى سورة محمد - صلى الله عليه وسلم -: ﴿ فِيهَا آنَهُنُ مِن مَّآمِ ﴾ [١٥] يعنى: عيونًا.

والوجه الثانى، النهر: هو الجارى فى البساتين^(۱)؛ قوله تعالى: ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا اللَّهَ اللَّهُ اللّ

والوجه الثالث، النهر: نهر الأردن وفلسطين (٢)؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿إِنَّ اللَّهِ مُبْتَلِيكُم بِنَهَكِر . . . ﴾ الآية [٢٤٩].

والوجه الرابع، النهر يعنى: السعة (٣)؛ قوله تعالى فى سورة «اقتربت الساعة»: ﴿إِنَّ اللَّنُقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ﴾ [القمر: ٥٤] يعنى: فى ضياء وسعة، قاله الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما .

والوجه الخامس، انهار يعني: غار^(٤)؛ كقوله تعالى في سورة براءة: ﴿فَأَنَّهَارُ بِهِــ﴾ يعنى: فغار أساسه ﴿فِي نَارِ جَهَنَّمُ ﴾ [١٠٩].

تفسير النور(٥) على عشرة أوجه:

دين الإسلام _ الإيمان _ الهادى _ النبى ، صلى الله عليه وسلم _ ضوء النهار _ ضوء القمر _ ضوء يعطى الله سبحانه المؤمنين على الصراط يوم القيامة _ البيان بين الحلال والحرام فى التوراة _ البيان بين الحلال والحرام فى القرآن _ العدل فوجه منها، النور يعنى: دين الإسلام (٢)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة براءة: ﴿ يُرِيدُونَ

⁽۱) ينظر: الطبرى في تفسيره (٨/٢٢٢).

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٢/ ٦٣٢) عن الربيع، وقتادة، وغيرهما .

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (١١/ ٥٧١).

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره (٦/ ٤٧٩) عن الضحاك، يقول: فخر به .

⁽٥) النور: الضياء والسناء الذي يعين على الإبصار، وذلك ضربان: دنيوى وأخروى، فالدنيوى ضربان: معقول بعين البصيرة وهو ما انتشر من الأنوار الإلهية: كنور العقل ونور القرآن، ومحسوس بعين البصر وهو ما انتشر من الأجسام النيرة كالقمرين والنجوم النيرات. أنشد بعض المفسرين: شلائة أنوار تنضىء من السما وفي سر قلبي مشلهن مصور

أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفَوَهِهِمْ ﴾ [٣٢] يعنى: دين الله. نظيرها في سورة الصف [٨]، وقال تعالى في سورة النور: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ ﴾ [٣٥] يعنى: لدين (١) الإسلام.

والوجه الثانى، النور يعنى به: الإيمان؛ قوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ وَالوَجِهِ الثانى، النور يعنى به: الإيمان؛ قوله تعالى فى سورة نُورًا لَهُ يعنى به: إيمانًا ﴿يَمْشِى بِهِ فِى النَّاسِ ﴾ [١٢١]: يهتدى به، وكقوله تعالى فى سورة الحديد: ﴿وَيَجَعَل لَّكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ﴾ [٢٨] يعنى: إيمانًا تهتدون به، وقال سبحانه وتعالى فى سورة البقرة: ﴿اللَّهُ وَلِي الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِن الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [٢٥٧] يعنى: من الكفر إلى الإيمان.

والوجه الثالث، النور يعنى: الهادى (٢)، وذلك قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ اَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ﴾ [٣٥] يعنى: هادى أهل السموات والأرض.

والوجه الرابع، النور يعنى: النبى ﷺ (٣)؛ قوله تعالى فى سورة النور: ﴿نُورُ عَلَىٰ نُورِ ﴾ [٣٥] يعنى: نبى بعد (٤) نبى.

والوجه الخامس، النور يعنى: ضوء النهار (٥)؛ قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَجَمَلَ الظُّلُمَٰتِ وَالنُّورِ ﴾ [١] يعنى: ضوء النهار.

والوجه السادس، النور يعنى: ضوء القمر^(٢)؛ فذلك قوله تعالى في سورة نوح: ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا﴾ [١٦] يعنى: جعل القمر في (٧) السموات والأرض نورًا: مضيئًا

فأوله بدر وثانيه كوكب علومى نجوم القلب والعقل بدره إمامى كتاب الله، والبيت قبلتى شفيعى رسول الله، والله غافر

وثالثه شمس منيس مدور ومعرفة الرحمن شمس منور ودينى من الأديان أعلى وأفخر ولا رب إلا الله والله أكسس

وقال بعض أهل الحكمة: النور جسم وعرض، والله تعالى ليس بجسم ولا عرض، وإنما حجابه النور، وكذا روى في حديث أبي موسى، والمعنى: كيف أرى وحجابه النور؟! أى: النور يمنع من رؤيته. وفي الحديث: «اللهم اجعل في قلبي نورًا...» وذكر سائر الأعضاء، والمعنى: استعمل هذه الأعضاء منى في الحق، واجعل تصرفي وتقلبي فيها على سبيل الصواب والخير. ينظر البصائر (٤/ ١٣٣ – ١٣٥).

- (٦) رواه الطبري في تفسيره (٦/٣٥٦) عن السدي .
 - (١) في ط: لدينه.
- (٢) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٩/ ٣٢٠) عن ابن عباس، وأنس بن مالك. وفي أ: الهدى.
 - (٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٣٤٦/٣).
 - (٤) في أ: من نسل.
 - (٥) ينظر: الطبرى في تفسيره (٥/ ١٤٣).
 - (٦) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (١٢/ ٢٥٢) عن قتادة .
 - (٧) في أ: مع.

يستضىء به أهل الأرض، وكقوله تعالى فى سورة الفرقان: ﴿ وَقَكَمَرُا ثُمُنِيرًا ﴾ [71] يعنى: مضيئًا لأهل الأرض.

والوجه السابع، النور: ضوء يعطى الله - عز وجل - المؤمنين على الصراط يوم القيامة؛ فذلك قوله تعالى فى سورة التحريم: ﴿ ثُورُهُم يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِم ﴾ [٨] يعنى: الضوء الذى يعطى الله المؤمنين على الصراط؛ وكذلك فى سورة الحديد: ﴿ اَنظُرُونَا نَقْنَبِسُ مِن نُورِكُم ﴾ [١٣] يعنى: نمشى بضوئكم؛ وقوله تعالى: ﴿ قِبَلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُم فَالْتَيسُوا نُورًا ﴾ [الحديد: ١٣].

والوجه الثامن؛ النور: البيان؛ يعنى: بيان الحلال (١) والحرام والأحكام والمواعظ التى فى التوراة فهو بمنزلة الضوء فى الظلمة؛ كقوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَئَةَ فِى التوراة فهو بمنزلة الضوء فى الظلمة؛ كقوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿قُلْ مَنْ فِيهَا هُدُى وَنُورُ ﴾ [٤٤] يعنى: بيان الحلال والحرام، وقال تعالى فى سورة الأنعام: ﴿قُلْ مَنْ الحلال الحلال الحلال والحرام، والأمر والنهى، وقال تعالى فى سورة الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـُـرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيبَاء ﴾ [٤٨] يعنى: ما فى التوراة من البيان.

والوجه التاسع، النور يعنى: بيان الحلال والحرام الذى فى القرآن (٢)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة التغابن: ﴿ فَكَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، وَالنّورِ الّذِى آنزَلْناً ﴾ [٨] يعنى: القرآن فيه بيان الحلال والحرام، وقال تعالى فى سورة «حم عسق»: ﴿ وَلَكِنَ جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ، مَن نَشَآهُ ﴾ [الشورى: ٥٦] يعنى: القرآن، وقال تعالى فى سورة الأعراف: ﴿ وَاتَبَعُواْ النّورَ الّذِى أَنزِلَ مَع النبى عَلَيْهُم، مَا فيه من الحلال والحرام بمنزلة الضوء فى الظلمة.

والوجه العاشر، النور: يعنى العدل (٣) ضوء الرب تبارك وتعالى؛ قوله تعالى فى سورة الزمر: ﴿وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [٦٩] يعنى: بعدل ربها.

تفسير النذر على خمسة أوجه:

الحذر _ الخبر _ الرسل _ الشيب _ النذر بعينه

فوجه منها، أنذِرْ أي: حذِّر الناس(٤)؛ قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس: ﴿أَنَّ أَنذِرِ

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/ ۱۱٤).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۱/۱۲۳).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٨٨).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١/ ١٤٤) عن ابن عباس .

النَّاسَ [٢] يعنى: حذر الناس، يعنى كفارَ أهل مكة العذاب، وقال تعالى فى سورة البقرة: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَى: أَحذَرتهم ﴿أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ ﴾: أم لم تحذرهم ﴿لَا يُوْمِنُونَ ﴾ [٦]، نظيرها فى سورة «يس»: ﴿ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ ﴾ [٦]: لتحذر قومًا ما حذر آباؤهم، وقال أيضًا: ﴿ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ . . . ﴾ الآية [يس: ١٠].

والوجه الثانى، النذر يعنى: الخبر؛ قوله تعالى فى سورة «النجم»: ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولِيَ ﴾ [٥٦]: يعنى هذا خبر من خبر الأمم الخالية مروكقوله تعالى: ﴿ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ ﴾ أى: وليخبروا قومهم ﴿ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢].

والوجه الثالث، النذر يعنى: الرسل؛ قوله تعالى فى سورة الساعة: ﴿ كُذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ﴾ [٢٣] يعنى: بالرسل، [القمر: ٢٣]يعنى: بالرسل؛ نظيرها فيها: ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ﴾ [٣٣] يعنى: بالرسل، نظيرها فيها: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴾ [٤١] يعنى: الرسل، وكقوله سبحانه وتعالى فى سورة الملك: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَذِيرٌ ﴾ يعنى: الرسل ﴿ قَالُواْ بَكَ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ ﴾ [الملك: ٨-٩] بعنى: رسولا، وقال تعالى فى سورة هود: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ﴾ [١٢] يعنى: رسولا.

والوجه الرابع، النذر بعينه (۱)؛ قوله تعالى: ﴿ وَلَـٰ يُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩] يعنى: [ما] أوجبوا على أنفسهم.

والوجه الخامس، النذر يعنى: الشيب^(۲) – على قول بعض المفسرين –؛ قوله تعالى: ﴿وَجَآءَكُمُ ٱلنَّـذِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٧] يعنى: الشيب، قاله بعض المفسرين.

تفسير نأى على وجهين:

تباعد _ تنِيَا بمعنى: تَضْعُفَا

فوجه منهما، نأى بجانبه يعنى: تباعد بجانبه (٣)؛ قوله تعالى فى سورة بنى إسرائيل: ﴿ وَإِذَا ٓ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَنِ أَعَرَضَ وَنَا بِجَانِيةٍ ﴾ [الإسراء: ٨٣] أى: تباعد، مثلها فى سورة «حم السجدة» [فصلت: ٥١]، وقال تعالى فى سورة الأنعام: ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنَّهُ ﴾ السجدة» [فصلت: ٥١]، وقال تعالى فى سورة الأنعام: ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنَّهُ ﴾

والوجه الثاني، ولا تنيا يعنى: ولا تضعفا^(٤)؛ كقوله تعالى فى سورة طه: ﴿وَلَا نَنِيَا فِي ذِكْرِى﴾ [٤٢] يعنى: لا تَضْعُفَا؛ وكقوله تعالى فى سورة القصص: ﴿لَنَـٰنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَــَةِ أُوْلِى

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/ ٢٨٥).

⁽۲) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (۱۰/٤١٩) عن ابن زيد .

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٨/ ١٤٠) عن مجاهد .

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٨/ ٤١٩) عنَّ ابن عباس، ومجاهد، وغيرهما .

ٱلْقُوَّةِ ﴾ [٧٦] يعنى: لتضعف العصبة؛ فتعجز عن حمل المال.

تفسير الأنفس على عشرة أوجه:

القلب _ منكم _ الإنسان _ بعضكم يقتل بعضا _ الروح _ أهل دينكم نفس الإنسان: جملته _ العقوبة _ الأم _ الغيب

فوجه منها، الأنفس يعنى: القلوب؛ قوله تعالى فى سورة «النجم»: ﴿وَمَا أَبْرَئُ نَفْسِی ﴾ [٢٣] يعنى: القلوب، وقال تعالى فى سورة يوسف: ﴿وَمَا أَبْرَئُ نَفْسِی ﴾ يعنى: قلبى ﴿إِنَّ النَّفْسَ ﴾ يعنى القلب ﴿لَأَمَّارَةٌ لِالشَّوَا ﴾ [٥٣] يعنى: الحسد ، وقال تعالى فى سورة «ق»: ﴿وَنَعْلَوُ مَا تُوسَوسُ بِهِ مَنْسُم ﴾ [١٦] يعنى: قلبه؛ وقال سبحانه وتعالى فى «سورة بنى إسرائيل»: ﴿رَبُّكُم أَعْلُو بِمَا فِى نَفُوسِكُم ﴾ [١٦] يعنى: عليه؛ وقال سبحانه وتعالى فى «سورة بنى إسرائيل»: ﴿رَبُّكُم أَعْلُو بِمَا فِى نَفُوسِكُم ﴾ [الإسراء: ٢٥] يعنى: بما فى قلوبكم.

والوجه الثانى، أنفسكم يعنى: منكم؛ قوله تعالى: ﴿لَقَدَ جَآهَكُمُ رَسُوكُ مِّنَ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [التوبة: ١٢٨] يعنى: منكم ومن جنسكم.

والوجه الثالث، النفس يعنى: الإنسان (١)؛ قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿أَنَّ النَّفْسَ اللَّهُ مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ [٤٥] يعنى: الإنسان بالإنسان، وقال تعالى: ﴿أَنَّهُ مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ [المائدة: ٣٢] يعنى: إنسانًا بغير إنسان.

والوجه الرابع، تقتلون أنفسكم يعنى: يقتل بعضكم بعضًا (٢)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَتَوُلآ مَتَنْلُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [٨٥] يعنى: يقتل بعضكم بعضًا، وقوله تعالى: ﴿ فَأَقَنُلُوٓا أَنفُسَكُمُ ﴾ [البقرة: ٥٤] أى: يقتل بعضكم بعضًا.

والوجه الخامس، الأنفس يعنى: الأرواح (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿وَٱلْمَلَتَهِكَةُ اللَّهِ الْمَا الْمَاسَ فَى سورة الأنعام: ﴿وَٱلْمَلَتَهِكَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

والوجه السادس، أنفسكم يعنى: أهل دينكم (٤)؛ قوله تعالى فى سورة النور: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُنُوتَا فَسَلِّمُوا عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ ﴾ [٦١] يعنى: على أهل دينكم، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ [النساء: ٢٩] يعنى: أهل دينكم.

والوجه السابع، أنفسكم يعنى: نفسه (٥)؛ قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا

ینظر: البغوی فی تفسیره (۲/ ۳۱-۳۲).

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۱/ ۹۱).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (١١٦/٢).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره (1/2) عن السدى، قال: أهل ملتكم .

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (٤/ ١٦٣) عن السدي .

عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوّا أَنفُسَكُمْ ﴾ [7٦] يعنى: أن يقتل الرجل نفسه.

والوجه الثامن، النفس: العقوبة (۱)؛ قوله – عز وجل – في سورة آل عمران: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُم ﴾ [۲۸،۲۸] يعني: عقوبته.

والوجه التاسع، النفس يعنى: الأم؛ قوله تعالى فى سورة النور: ﴿ لَوْلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَاللَّمُومَ نَالُكُومِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ [١٢] يعنى: بأمهاتهم خيرًا.

والوجه العاشر، النفس: الغيب^(۲)؛ قوله تعالى: ﴿تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ﴾ [المائدة: ١١٦] أي: تعلم ما في غيبي، ولا أعلم ما في غيبك.

تفسير النشوز على أربعة أوجه:

عصیان المرأة لزوجها _ إیثار الرجل علی زوجته غیرها _ الارتفاع _ الحیاة فوجه منها، النشوز یعنی: العصیان من المرأة لزوجها (۳)؛ قوله تعالی فی سورة النساء: ﴿وَالَّائِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ﴾ [۳٤].

والوجه الثانى، النشوز يعنى: الأثرة (٤)؛ أن يؤثر الزوج عليها غيرها من النساء؛ فذلك قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ وَإِنِ آمْرَآةً خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا ﴾ أى: علمت من زوجها أنه يؤثر عليها غيرها، ﴿ أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يُصِّلِحَا بَيْنَهُمَا ﴾ [١٢٨] بالمال.

والوجه الثالث، النشوز يعنى: الارتفاع والقيام (٥)؛ قوله تعالى فى سورة «قد سمع الله»: ﴿وَإِذَا قِيلَ اَنشُرُوا﴾ أى: ارتفعوا ﴿فَانشُرُوا﴾ [١١]: فقوموا من مجلسكم. والوجه الرابع، النشوز يعنى: الحياة (١)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَأَنظُـرُ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُحِيها.

تفسير النشور على أربعة أوجه:

الحياة _ البعث _ البسط _ التفرق

فوجه منها، النشور يعنى: الحياة (٧)؛ قوله تعالى في سورة الزخرف: ﴿ فَأَنْشَرْنَا بِهِـ، بَلَّدَةً

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۱/۲۹۲).

⁽۲) ینظر: البغوی فی تفسیره (۲/ ۸۱).

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٤/ ٦٤) عن ابن زيد .

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره (٣٠٦/٤) عن ابن عباس .

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١٢/١٩) عن ابن زيد .

⁽٦) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٣/٣) عن أبي نجيح، ومجاهد، وقتادة، وغيرهم .

⁽۷) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۱/ ١٦٩).

مَّيْتَأَ﴾ [١١] يعنى: فأحيينا به؛ وكقوله تعالى فى سورة الملائكة: ﴿فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنَّشُورُ﴾ [فاطر: ٩] يعنى: الحياة بعد الموت.

والوجه الثانى، النشور يعنى: البعث بعد الموت (١)؛ قوله تعالى فى سورة الفرقان: ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَا حَيُوْةَ وَلَا نُشُورًا﴾ [٣] يعنى: بعثًا، وكقوله تعالى فى سورة الأنبياء: ﴿أَمِ النَّهُ مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ﴾ [٢٦] يعنى: يَبْعَثُون؛ وكقوله تعالى فى سورة «أَمِ النَّهُورُ وَلَا اللَّهُورُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَل

والوجه الثالث، النشور: البسط^(۲)؛ قوله تعالى فى سورة «حم عسق»: ﴿وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُۥ [الشورى: ۲۸] يعنى: ويبسط رحمته؛ وهو المطر، وكقوله تعالى فى سورة الكهف: ﴿يَنشُرَ لَكُمُ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ﴾ [١٦] يعنى: يبسط الرياح والسحاب، وكذلك فى سورة الروم [٢٠].

والوجه الرابع، النشور يعنى: التفرق^(٣)؛ قوله تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَشِرُوا﴾ [٥٣] يعنى: تفرقوا، وكقوله تعالى فى سورة الفرقان: ﴿وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ [٤٧] يعنى: تفرقًا يتفرقون فيه؛ لابتغاء الرزق.

تفسير النسيان على وجهين:

الترك _ الذي لا يحفظ

فوجه منهما، [نسى أى: ترك] (٤)؛ قوله تعالى فى سورة طه - فى قصة آدم عليه السلام - : ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبّلُ فَنَسِى ﴾ يعنى: فترك أمر الله - عز وجل - ﴿ وَلَمْ غِيدُ لَهُ عَرْمًا ﴾ [١١٥]، وكقوله تعالى فى سورة «تنزيل السجدة» : ﴿ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَا آ﴾ بمعنى: بما تركتم ﴿ إِنّا نَسِينَكُمْ ﴾ [١٤] يعنى: إنا تركناكم فى العذاب، وقال تعالى فى سورة البقرة : ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [٢٣٧] يقول : لا تتركوا الفضل فيما بينكم، وقال تعالى - أيضًا - فى سورة البقرة : ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُلسِهَا ﴾ [٢٠٦] يعنى: أو نتركها فلا ننسخها.

والوجه الثاني، النسيان: الذي لا يحفظ (٥)، فذهب من ذكره؛ قوله تعالى في سورة

⁽۱) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (۹/ ٣٩٢) عن ابن جريج .

⁽۲) ذکره الطبری فی تفسیره (۸/ ۱۹۰).

⁽۳) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۰/ ٣٢٣).

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٨/ ٤٦٥) عن ابن عباس، ومجاهد. وفي ط: النسيان يعني: الترك.

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره (١٢/ ٥٤٥) عن مجاهد.

الأعلى: ﴿ سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَسَىٰ ﴾ [7] يقول: تحفظ فلا تنساه ألبتة، وقال – لموسى – فى سورة الكهف: ﴿ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ ﴾ يعنى: لم أذكره ﴿ وَمَآ أَنسَلنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ ﴾ [٦٣]، وقال موسى للخضر: ﴿ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ يعنى: بما ذهب عن ذكرى ﴿ وَلَا تُرْقِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُشْرًا ﴾ [٧٣].

تفسير النصيب على ثلاثة أوجه:

الحظ _ النصيب _ العقوبة

فُوجه منها، النصيب يعنى: الحظ^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا رَكَ ﴾ يعنى: حظًا، ونحوه.

والوجه الثانى، النصيب: الثواب؛ قوله تعالى فى سورة «حم عسق»: ﴿وَمَنَ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنِيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِى الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠] يعنى: من الثواب. والوجه الثالث، النصيب: العقوبة (٢)؛ قوله تعالى فى سورة هود: ﴿وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ يعنى: عقوبتهم ﴿غَيْرَ مَنْقُوسٍ ﴾ [١٠٩].

تفسير النبات على أربعة أوجه:

الغذاء _ الخلق _ النبات بعينه _ الإخراج

فوجه منها، النبات: يعنى الغذاء؛ قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ [٣٧] يعنى: وغذاها غذاء حسنًا في العبادة، بالسنين (٣) والشهور [والأيام].

والوجه الثانى، النبات: الخلق^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة نوح: ﴿وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتُا﴾ [١٧] يعنى: والله خلقكم من الأرض خلقًا.

والوجه الثالث، النبات بعينه (٥)؛ قوله تعالى فى سورة «المؤمنون»: ﴿وَشَجَرَةٌ تَغَرُّجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهۡنِ﴾ [٢٠]، وقوله تعالى فى سورة «عبس»: ﴿فَأَنْبَنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا﴾ [٢٧-٢٨]، ونحوه كثير.

والوجه الرابع، أنبتت أى: أخرجت^(٦)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿كَمْشَلِ حَبَّـةٍ أَنْكِتَتْ﴾ أى: أخرجت ﴿سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّأْتَةُ حَبَّةًٍ﴾ [٢٦١].

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (١/٣٩٧).

⁽٢) قال البغوى في تفسيره (٢/٣٠٣): حظهم من الجزاء .

⁽٣) في أ: في السنة.

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٣٩٨).

⁽٥) ينظر: الطبرى في تفسيره (٢٠٨/٩).

⁽٦) ذكره الطبرى في تفسيره (٣/ ٦١).

تفسير النصر على أربعة أوجه:

المنع _ العون _ الظفر _ الانتقام

فوجه منها، النصر يعنى: المنع^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُّ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [٤٨] يعنى: ولا هم يُمْنَعُون، وقوله سبحانه وتعالى فى سورة الشعراء: ﴿هَلْ يَضُرُونَهُ﴾ يعنى: هل يمنعونكم ﴿أَوْ يَنكَصِرُونَ﴾ [٩٣]، ونحوه.

والوجه الثانى، النصر، يعنى: العون (٢)؛ قوله تعالى فى سورة الحج: ﴿ وَلَيَنصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ اللَّهِ مِن يعينه، وقال سبحانه وتعالى فى سورة محمد عَلَيْهِ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُم ﴾ [٧] يعنى: إن تعينوا الله يُعِنْكُم على عدوكم، وكقوله تعالى فى سورة الحشر: ﴿ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَسُمُنَكُمُ . . . ﴾ الآية [١١].

والوجه الثالث، النصر يعنى: الظفر (٣)؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿وَمَا ٱلنَّصَرُ ﴾ يعنى: [وما] الظفر ﴿ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [١٢٦]، وقال سبحانه فى سورة البقرة: ﴿ فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ [٢٨٦] يعنى: اجعل لنا الظفر؛ وقال تعالى فى سورة آل عمران: ﴿ وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ [١٤٧].

والوجه الرابع، النصر يعنى: الانتقام (٤)؛ قوله تعالى فى سورة «حم عسق»: ﴿وَلَمَنِ اللَّهُ لَانْفَرَ مِنْهُمْ النَّعَمَرُ بَعْدَ ظُلِّمِهِ ﴾ [الشورى: ٤١] يعنى: انتقم، وقوله سبحانه: ﴿وَلَوْ يَشَاهُ اللَّهُ لَانْفَرَ مِنْهُمْ اللَّهُ لَانْفَرَ مِنْهُمْ وقال تعالى فى سورة الساعة: ﴿أَنِي مَغْلُوبٌ فَٱنْصِرَ ﴾ [القمر: ١٠] يعنى: فانتقم منهم، وقال تعالى فى سورة الساعة: ﴿أَنِي مَغْلُوبٌ فَٱنْصِرَ ﴾ [القمر: ١٠] يعنى: فانتقم.

تفسير النقيب على وجهين:

فنقبوا أي: طافوا ـ الأمين.

فوجه منهما، فنقبوا أى: طافوا^(ه)؛ قوله تعالى: ﴿فَنَقَبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن تَحِيصٍ﴾ [ق: ٣٦] يعنى: طافوا.

والوجه الثاني، النقيب: الأمين (٢)؛ قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَبَعَثْـنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ وَالوجه الثاني، النقيب: أمينًا شاهدًا.

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٣٠٨/١) عن ابن عباس .

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۹/ ١٦٦).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (٣/ ٤٢٩).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٢٦٠).

⁽٥) ذكره الطبرى في تفسيره (١١/ ٤٣١).

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٤/ ٤٨٩) عن الربيع .

باب الهاء(١)

هوى _ هلك _ هُدَى _ هوان _ الهجر _ الهم _ هل _ هات _ هبة _ الهَذى _ هنيئًا تفسير «الهوى» على خمسة أوجه:

نزل - شهوة - هلك - الشيء القائم بين الصدر والحلق - يهوى أي: يذهب فوجه منها، هوى يعنى: نزل^(٢)؛ قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالنَّجِرِ إِذَا هَوَىٰ﴾ [النجم: ١] يعنى: أنزل بعد ما رفعت إلى السماء.

والوجه الثانی، هوی یعنی: هلك^(۳)؛ قوله تعالی فی سورة طه: ﴿وَمَن يَعَلِلَ عَلَيْهِ غَضَبِی فَقَدُ هَوَىٰ﴾ [۸۱] یعنی: فقد هلك.

والوجه الثالث، هوى يعنى: اشتهى (٤)؛ قوله تعالى فى سورة «والنازعات»: ﴿وَمَا تَهْوَى اَلْأَنفُسُ ﴾ النَفْسُ عَنِ الْمُوَىٰ ﴾ [٤٠] يعنى: الشهوة، وقال تعالى فى سورة النجم: ﴿وَمَا تَهْوَى اَلْأَنفُسُ ﴾ [٢٦] يعنى: وما تشتهى الأنفس؛ وقال تعالى فى سورة طه: ﴿وَاتَّبَعَ هَوَلِنهُ فَاتَّدَىٰ ﴾ [٢٦] يعنى: اتبع شهوته؛ وقال سبحانه وتعالى أيضًا: ﴿وَمَنَ أَضَلُ مِتَنِ النَّبَعَ هَوَلَهُ فَلَهُ فَلَهُ فَلَهُ فَلَهُ مَن الله وَعالى فى سورة الأعراف: ﴿وَاتَّبُعَ هَوَلَهُ فَلَهُمُ مُنكُمُ مُولِكُ الله وَعالَى فى سورة الأعراف: ﴿وَاتَّبُعَ هَوَلَهُ فَلَهُمُ كُمُنكِ الله المحالية وتعالى فى سورة الأعراف: ﴿وَاتَّبُعَ هَوَلَهُ فَلَهُمُ كُمُنكِ الله المحالية [٣٣]، وسورة الجاثية [٣٣].

والوجه الرابع، هوى يعنى: الشيء القائم بين (٥) الأشياء على غير شيء؛ فذلك قوله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفْهُمْ وَأَفْتِدَنُهُمْ هَوَآءٌ ﴾ [٤٣] يعنى: وقلوب الكفار هواء بين الصدور والحلق، فلا تخرج من الحلق، ولا ترجع إلى الصدور.

والوجه الخامس، تهوِی یعنی: تذهب^(۱)؛ قوله سبحانه وتعالی فی سورة الحج: ﴿أَوْ تَهْوِی بِهِ ٱلرِّیحُ﴾ یعنی: تذهب به الریح ﴿فِي مَكَانِ سَحِقِ﴾ [۳۱].

تفسير هلك على أربعة أوجه:

مات _ العذاب _ ضل _ الفساد

فوجه منها، هلك يعنى: مات^(٧)؛ فذلك قوله تعالى في سورة النساء: ﴿إِنِ ٱمْرُأًا هَلَكَ﴾

⁽١) جاء في ط: باب الواو قبل باب الهاء.

⁽۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۱/ ٥٠٣) عن مجاهد وغيره .

⁽٣) ينظر: تفسير البغوي (٣/٢٢٧).

⁽٤) ينظر: تفسير البغوى (٤/ ٤٤٥).

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره (٧/ ٤٧٢) عن قتادة .

⁽٦) ينظر: تفسير البغوى (٣/ ٢٨٦).

⁽۷) رواه الطبري في تفسيره (۲/۳۷۸) عن السدي .

[۱۷۱] يعنى: مات، وكقوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿حَقَّىٰ تَكُوُنَ حَرَضًا أَوْ تَكُوُنَ مِرَكِ الْهَالِكِينَ ﴾ [۸۵] يعنى: من الميتين، وقال تعالى فى سورة «بنى إسرائيل»: ﴿وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَنُ مُقْلِكُوهَا ﴾: مميتوها، أى: أهلها ﴿فَبَّلَ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ [الإسراء: ٥٨]؛ وقال فى سورة القصص: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامُ ﴾ [٨٨] يعنى: كل شىء ميت إلا الله فإنه لا يموت.

والوجه الثانى، الهلاك يعنى: العذاب؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الكهف: ﴿وَيَلْكَ الْقُرَكَ الْمُلْكِمِم مَّوْعِدَا﴾ [٥٩] ﴿وَيَلْكَ الْقُرْكَ الْقُرْكَ الْمُلْكِمِم مَّوْعِدَا ﴾ [٥٩] يعنى: ما عنى: لعذابهم موعدًا ووقتًا، مثلها فى سورة الحجر: ﴿وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ ﴾ يعنى: ما عذبنا من قرية من كفار الأمم الخالية ﴿إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَعْلُومٌ ﴾ [٤] وكقوله سبحانه وتعالى فى سورة القصص: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ القُرَىٰ ﴾ [٩٥] وقوله: ﴿وَمَا كُنَا مُهْلِكِ القُرَىٰ ﴾ [٩٥] وقوله: ﴿وَمَا كُنَا مُهْلِكِ القُرَىٰ ﴾ [٩٥] وقوله: ﴿وَمَا كُنَا مُهْلِكِ القُرَىٰ ﴾ [٩٥] وقوله: ﴿وَمَا حُنَا مُهْلِكِ القُرَىٰ وقال فى سورة الأنعام: ﴿كُمْ أَهْلَكُنَا مِن وَبَا هُو مِنْ وَاللَّهُ مُولِكُ وَاللَّهُ مِن عَذَبنا، ونحوه كثير.

والوجه الثالث، هلك يعنى: ضل^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة الحاقة: ﴿مَّلُكَ عَنِي سُلطَنِيَهُ﴾ [٢٩] يعنى: ضلت عنى حجتى.

والوجه الرابع، الهلاك: الفساد^(۲)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَيُهَلِكَ ٱلْحَرْثَ وَالْسَلُ ﴾ [۲۰۵] يقول: ويفسد الحرث والنسل، وقال تعالى فى سورة البلد: ﴿يَقُولُ أَمْلَكُتُ مَالَا لَبُدًا﴾ [۲] يعنى: أفسدت مالًا كثيرًا.

تفسير الهُدَى على سبعة عشر وجها:

البيان ـ دين الإسلام ـ الإيمان ـ الداعى ـ المعرفة ـ الرسل، والكتب ـ الرشد ـ أمة محمد على القرآن ـ التوراة ـ الاسترجاع عند المعصية ـ الانقطاع عن الحجة ـ التوحيد ـ السنة ـ لا يصلح ـ الإلهام ـ هدنا أى: تبنا

فوجه منها، الهدى يعنى: البيان (٣)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ أُولَاتِيكَ عَلَى هُدَّى مِّن رَبِهِم، مثلها فى سورة «حم السجدة»: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ ﴾ [٥] أى: على بيان من ربهم، مثلها فى سورة «حم السجدة»: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ ﴾ [فصلت: ١٧] يعنى: بينا لهم، وكقوله تعالى فى سورة الإنسان: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ النَّبِيلَ ﴾ [٣]، وكقوله تعالى فى سورة البلد: ﴿ وَهَدَيْنَهُ النَّبِيلَ ﴾ [٣]، وكقوله تعالى فى سورة البلد: ﴿ وَهَدَيْنَهُ النَّبِيلَ ﴾ [٣]، وكقوله تعالى فى سورة البلد: ﴿ وَهَدَيْنَهُ النَّبِيلَ ﴾

⁽۱) رواه الطبرى في تفسيره (۲۱۹/۱۲) عن ابن عباس .

⁽۲) ذکره الطبری فی تفسیره (۲/ ۳۳).

⁽۳) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۲/ ۳۵٦).

الطريقين (١)؛ وكقوله تعالى في سورة طه: ﴿أَنَامَ يَهْدِ لَهُمُ ﴾ [١٢٨]، وسورة التنزيل السجدة ؛ ﴿أُولَمْ يَهْدِ لَمُمُ ﴾ [١٢٨]، وسورة الأعراف: ﴿أُولَمْ يَهْدِ السجدة ؛ كُولُمْ يَهْدِ لَمُمُ ﴾ [السجدة : ٢٦]، وكقوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿أُولَمْ يَهْدِ لِللَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضُ ﴾ [١٠٠]، ونحوه كثير.

والوجه الثانى، الهدى يعنى: دين الإسلام؛ قوله تعالى فى سورة الحج: ﴿ إِنَّكَ لَمَكَ مُ مُتَعْقِيمٍ ﴾ [٢٧] يعنى: على دين الإسلام، وكقوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ قُلْ إِنَ مُدَى اللّهِ هُوَ الْمُدَى اللّهِ هُوَ الْمُدَى اللّهِ ﴾ [٢٧]. مثلها فى سورة آل عمران ﴿ قُلْ إِنَّ اللّهُدَىٰ هُدَى اللّهِ ﴾ [٧٧]. والوجه الثالث، الهدى يعنى: الإيمان (٢)؛ قوله تعالى فى سورة مريم: ﴿ وَيَزِيدُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

والوجه الرابع، الهدى يعنى: الداعى (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الرعد: ﴿إِنَّمَا آنَتَ مُنذِرُ وَلِكُلِ قَوْمٍ هَاوٍ ﴾ [٧] يعنى: داع، وكقوله سبحانه وتعالى فى سورة (حم عسق): ﴿وَإِنَّكَ لَهُمْ وَرَهُ وَاللَّهُ مَا أَمَّةً يَهُدُونَ ﴾ [الأنبياء: ﴿وَإِنَّكَ أَمَّةً يَهَدُونَ بِالْحَقِ ﴾ [الأنبياء: ٣٧] أى: يدعون، وقوله تعالى: ﴿وَمِعَ أُمَّةً يَهَدُونَ بِالْحَقِ ﴾ [الأعراف: ١٥٩] يعنى: يدعون بالحق؛ وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمِعَنْ خَلَقْناً أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِ ﴾ [الأعراف: ١٨٨] يعنى: يدعون إلى الحق؛ وقوله تعالى فى سورة الأحقاف: ﴿يَهْدِى إِلَى الْحَقِ ﴾ [الأعراف: [١٨١] يعنى: يدعون إلى الحق؛ وقوله تعالى فى سورة الأحقاف: ﴿يَهْدِى إِلَى الْمُقْوِمُ إِلَى الْحَقِ ﴾ [١٠]؛ وكقوله تعالى فى سورة الصافات: ﴿ فَاهْدُومُمْ إِلَى سِرَطِ لَهُ عَنامًا بِهِ ، وكقوله تعالى فى سورة الصافات: ﴿ فَاهْدُومُمْ إِلَى سِرَطِ الجحيم .

والوجه الخامس، الهدى يعنى: المعرفة (٥)؛ قوله تعالى فى سورة النحل: ﴿وَعَلَامَتُ وَاللَّهُ مِ مُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [١٦] يعنى: يعرفون السبيل، مثلها فى سورة الزخرف: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمُ تَهْتَدُونَ ﴾ [١٠] يعنى: تعرفون الطرق، وكقوله تعالى فى سورة طه: ﴿وَإِنِي لَغَفَارٌ لِمَن تَابَ وَمَامَنَ وَعِمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ آهَتَدَىٰ ﴾ [٨٢] يعنى: عرف، نظيرها فى سورة الأنبياء [٣١]، ونحوه.

⁽١) في أ: الطريق.

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (٨/ ١٨٩).

⁽٣) رواه الطبري في تفسيره (٧/ ٣٤٤) عن ابن عباس .

⁽٤) في أ: صراط.

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره (٨/ ٤٤٣) عن الكلبي .

والوجه السادس، الهدى يعنى: الرسل والكتب^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدَى﴾ يعنى: رسلى وكتبى، مثلها فى سورة طه: ﴿فَإِمَّا يَأْنِيَنَّكُم مِّنِي هُدَى﴾ [۲۳] يعنى: رسلًا وكتبًا.

والوجه السابع، الهدى: الرشد^(۲)؛ قوله تعالى فى سورة القصص: ﴿عَسَىٰ رَبِّتِ أَن يَهْدِيَنِي سَوَآءَ السَّكِيلِ﴾ [۲۲] يعنى: أن يرشدنى، وكقوله تعالى فى سورة طه: ﴿أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدُى﴾ [۱۰] يعنى: من يرشدنى إلى الطريق، مثلها فى سورة "ص» قوله تعالى: ﴿وَلَقَدِنَا إِلَىٰ سَوَآءِ الصِّرَطِ﴾ [۲۲]، وكقوله تعالى فى سورة أم الكتاب: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [۲] يعنى: أرشدنا.

والوجه الثامن، الهدى يعنى: أمر محمد (٣) ﷺ؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ ﴿ [١٥٩] يعنى: أمر محمد ﷺ أنه نبى ورسول، وكقوله تعالى فى سورة محمد ﷺ: ﴿وَشَآفُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ الْمُدَىٰ ﴾ [٣٢].

والوجه التاسع، الهدى يعنى: القرآن^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة النجم: ﴿وَلَقَدَّ جَآءَهُم مِّن رَّهِمُ ٱلْمُدَىٰ﴾ [٢٣] يعنى: القرآن، مثلها فى سورة «بنى إسرائيل»: ﴿وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ﴾ [٩٤] يعنى: القرآن؛ مثلها فى سورة الكهف [٥٥].

والوجه العاشر، الهدى يعنى: التوراة (٥)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة «حم المؤمن»: ﴿ وَلَقَدٌ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ [غافر: ٥٣] يعنى: التوراة، مثلها فى سورة «تنزيل السجدة»: ﴿ وَلَقَدٌ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابِةٍ وَجَعَلْنَهُ هُدُى لِبَنِيَ إِسْرَةِ يلَ ﴾ السجدة »: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابِةٍ وَجَعَلْنَهُ هُدُى لِبَنِيَ إِسْرَةِ يلَ ﴾ [۲۳] يعنى: التوراة، وكقوله تعالى فى سورة «بنى إسرائيل»: ﴿ وَجَعَلْنَهُ هُدُى لِبَنِيَ إِسْرَةِ يلَ ﴾ [الإسراء: ٢] يعنى: التوراة.

والوجه الحادى عشر، الهدى يعنى: الاسترجاع عند المصيبة (٢٠)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة: ﴿ أُوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ [١٥٧] يعنى: عند يعنى: الاسترجاع، مثلها فى سورة التغابن: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُمْ ﴾ [١١] يعنى: عند

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره (١/ ٢٨٤) عن أبي العالية، وينظر تفسير البغوي (٦٦/١).

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره بلفظ (يدل) (٨/ ٣٩٥)، وينظر تفسير البغوي (٣/٣١).

⁽٣) رواه الطبرى في تفسيره ($^{(7)}$) عن الربيع .

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (١١/ ٢٣٥).

⁽٥) ينظر: تفسير البغوى (١٠١/٤).

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره بمعناه (١١٦/١٢) عن ابن عباس وغيره، وينظر تفسير البغوى (٣٥٣/٤).

المصيبة؛ الاسترجاع.

والوجه الثانى عشر، لا يهدى يعنى: إلى الحجة (١) ولا يهدى من الضلال؛ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿فَبُهِتَ اللَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [٢٥٨] يعنى: لا يهدى إلى الحجة، مثلها في سورة براءة: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [١٩]، ونحوه كثير.

والوجه الثالث عشر، الهدى: التوحيد (٢)؛ قوله تعالى فى سورة القصص: ﴿إِن ْنَتَجِعَ الْمُكُنَّ مَعَكَ ﴾ يعنى: التوحيد ﴿ نُنَخَطَّفْ مِنَ أَرْضِنَا ﴾ [٥٧]، وكقوله تعالى فى سورة التوبة، والصف، والفتح، ﴿ هُو الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُ دَيْ ﴾ يعنى: بالتوحيد ﴿ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾ والصف، والفتح، ﴿ هُو اللَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُ دَيْ ﴾ يعنى: بالتوحيد ﴿ وَدِينِ ٱلْحَقِ ﴾ [التوبة: ٣٣، الصف: ٩، الفتح: ٢٨] يعنى: الإسلام.

والوجه الرابع عشر، الهدى يعنى: السنة (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الزخرف: ﴿بَلَ قَالُواً إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمّتَةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهَتَدُونَ﴾ [٢٢] يقول: مقتدون مستنون بسنتهم، وكقوله سبحانه وتعالى فى سورة الأنعام: ﴿أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَهُمُ ٱقْتَدِةً﴾ [٩٠] يقول: بسنتهم فى التوحيد اقتده.

والوجه الخامس عشر، لا يهدى: لا يصلح (٤)؛ قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ﴾ [٥٢] يعنى: لا يصلح عمل الزناة.

والوجه السادس عشر، الهدى يعنى: الإلهام (٥)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة طه: ﴿ اللَّذِى ٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُم ثُمُ هَدَىٰ ﴾ [٥٠] يعنى: ثم ألهمه كيف يأتى معيشته ومرعاه، وكقوله تعالى فى سورة «الأعلى» (٦): ﴿ وَٱلَّذِى فَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ [٣] يعنى: خلق الذكر والأنثى، فألهم كيف يأتيها وتأتيه.

والوجه السابع عشر، هدنا يعنى: تُبْنا^(٧)؛ قوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿إِنَّا هُدْنَآ } إِلَيْكَ ﴾ [١٥٦] يعنى: تبنا إليك.

⁽۱) رواه الطبري في تفسيره (۳/ ۲۹) عن ابن إسحاق .

⁽٢) ذكره الطبرى في تفسيره بلفظ (فرائض الله على خلقه) (٦/ ٣٥٦).

⁽٣) ينظر: تفسير البغوى (٢/ ١١٤).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره بلفظ (يسدد) (٢٣٦/٧).

⁽٥) ينظر: تفسير البغوى (٣/ ٢٢٠).

⁽٦) في أ: سبح.

⁽۷) رواه الطبري في تفسيره (٦/ ٧٨، ٧٩) عن ابن عباس وغيره .

تفسير الهون على خمسة أوجه:

هون: متواضع _ مهين: ضعيف _ الهوان: الذل _ الهين: السهل _ الهين _ الصغير فوجه منها، هونًا يعنى: متواضعًا^(١)؛ قوله تعالى فى سورة الفرقان: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنَنِ اللهِ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنَنِ مَنْ اللهُ وَعَبَادُ الرَّمْنَنِ مَوْنَا﴾ [٦٣]: أى: متواضعين.

والوجه الثانى، هونًا يعنى: المهين^(٢): وهو الضعيف؛ قوله تعالى: ﴿أَلَّمَ غَلَّمَكُم مِن مَّآمِ مَهِينِ﴾ [المرسلات: ٢٠] أي: ضعيف.

والوجه الثالث، الإهانة: الذل^(٣)؛ قوله تعالى فى سورة الحج: ﴿وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُم مِن مُّكَرِمٍ ﴾ [١٨] يعنى: من يذل اللهُ، وكقوله سبحانه وتعالى: ﴿أَيُمْسِكُمُو عَلَىٰ هُونٍ ﴾ [النحل: ٥٩] مثلها: ﴿عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ [البقرة: ٩٠] من الإهانة.

والوجه الرابع، الهين: السهل (٤)؛ قوله تعالى فى سورة مريم: ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ وَالوَجِهِ الرابع، الهين: السهل (٢١]، وكقوله سبحانه وتعالى فى سورة الروم: ﴿وَهُوَ الْمَوْنُ عَلَيْهُ وَلَا إِكَا يَقُولُ: أَسَهُلُ عَلَيْهُ. وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

والوجه الخامس، هيئًا يعنى: صغيرًا (٥)؛ قوله تعالى فى سورة النور: ﴿ وَتَعْسَبُونَهُمْ هَيِّنَا﴾ يعنى: صغيرًا ﴿ وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [١٥].

تفسير الهجر على أربعة أوجه:

سب محمد ﷺ _ الانفراد والعزلة _ الانتقال من بلد إلى بلد

تحويل الوجه من الفراش عن الزوجة

فوجه منها، تهجرون يعنى: تسبون^(٦) محمدًا ﷺ؛ قوله تعالى فى سورة المؤمنون: ﴿ مُسْتَكَمِرِينَ بِهِ مَسْمِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ [٦٧] أى: تسبون محمدًا ﷺ والقرآن، وكقوله تعالى فى سورة الفرقان: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِ إِنَّ قَوْمِى ٱلْتَخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [٣٠] يعنى: مسبوبًا.

والوجه الثاني، الهجر: الانفراد والعزلة(٧)؛ قوله تعالى في سورة المزمل: ﴿ وَٱهْجُرَهُمْ

⁽۱) رواه الطبرى في تفسيره (۹/ ٤٠٨) عن ابن عباس .

⁽۲) رواه الطبرى في تفسيره (۱۲/ ۳۸۶) عن ابن عباس .

⁽٣) ينظر: تفسير البغوى (٣/ ٢٧٩).

⁽٤) ذكره البغوى في تفسيره بلفظ (يسير) (٣/ ١٨٩).

⁽٥) ذكره الطبرى في تفسيره بلفظ (سهل لا إثم فيه) (٩/ ٢٨٦).

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره (٩/ ٢٣١، ٢٣٢) عن أبي صالح، وعكرمة .

⁽۷) ذكره البغوى في تفسيره (۳/ ۱۹۷) بلفظ (اجتنبني).

هَجُرًا جَمِيلًا﴾ [١٠] أى: اعتزلُهم، وكقوله تعالى فى سورة مريم: ﴿وَٱهۡجُرۡنِي مَلِيًّا﴾ [٤٦] أى: اعتزلنى ما دمت حيًّا صحيحًا، ولا تكلمنى طويلًا.

والوجه الثالث، هاجر أى: رجع (١) إلى طاعة الله – عز وجل – وانتقل من بلد إلى بلد؛ سلامة أمر الدين؛ قوله تعالى فى سورة العنكبوت: ﴿فَعَامَنَ لَلُمُ لُوطُ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِيّ ﴾ [٢٦] أى: منتقل من حران إلى فلسطين، وكقوله تعالى: ﴿وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ ﴾ [النساء: ١٠٠]، وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُهَاجِرً فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ [النساء: ١٠٠]، ونظائره كثيرة.

والوجه الرابع، الهجر: تحويل الوجه في الفراش عن الزوجة (٢)؛ قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَٱلْهَجُرُولُهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ [النساء: ٣٤] يعنى: حولوا وجوهكم عنهن في الفراش.

تفسير الهم على وجهين:

الإرادة _ الهيم: الإبل العطاش

فوجه منهما، الهم: الإرادة؛ قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿وَلَقَدُ هَمَّتَ بِهِ ۗ يعنى: أرادته، ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ [٢٤]: أرادها، وكقوله تعالى في سورة «براءة»: ﴿وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ ﴾ [٧٤] أي: أرادوا قتل الرسول وإخراجه، وكقوله تعالى: ﴿وَهَمَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ ﴾ [٧٤]، وقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ﴿ لَمَمَّتَ طَابَهِ اللَّهُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ ﴾ [١٣]، وقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ﴿ لَمُمَّتَ طَابَهِ اللَّهُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ ﴾ [١٣].

والوجه الثاني، الهيم: الإبل العطاش (٣)، ويقال: الأرض السهلة؛ قوله تعالى في سورة الواقعة: ﴿فَشَرِبُونَ شُرِبَ اَلْمِيمِ ﴾ [٥٥] يعني: الأرض السهلة، ويقال: الإبل العطاش.

تفسير هل على أربعة أوجه:

ما _ قد _ ألا _ استفهام

فوجه منها، «هل» بمعنى: ما؛ قوله تعالى فى سورة الأنعام: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا آن تَأْتِيهُمُ الْمَلَتَكِكَةُ ﴾ [١٥٨] يعنى: ما ينظرون، نظيرها فى سورة النحل [٣٣]، وسورة البقرة المائكِكَةُ ﴾ [٢١]، وكقوله تعالى فى سورة الزخرف: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ فِلْ يَنْظُرُونَ إِلّا السَّاعَةَ ﴾ [٢٦] يعنى: ما ينظرون، وقال ونظيرها فى سورة محمد ﷺ: ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا السَّاعَةَ ﴾ [١٨] يعنى: ما ينظرون، وقال تعالى فى سورة الأعراف: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا تَأْوِيلُمْ ﴾ [٥٣]، وقوله تعالى فى سورة النحل: تعالى فى سورة النحل:

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۰/۱۳۳).

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره (٢٦/٤) عن الضحاك .

⁽۳) رواه الطبرى في تفسيره (۱۲/ ۲۵۰) عن ابن عباس .

﴿ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ ﴾ يعنى: ما على الرسل ﴿ إِلَّا ٱلْبَكْنُعُ ٱلْمُسِينُ ﴾ [٣٥].

والوجه الثانى، «هل» بمعنى: قد^(۱)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة الإنسان: ﴿هَلَ أَتَنَ عَلَى الْإِنسَانِ ﴾ [۱] يعنى: قد أتى، وكقوله تعالى: ﴿هَلَ أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ﴾ [الغاشية: ١] يقول: قد أتاك حديث الغاشية، وكقوله تعالى فى سورة طه: ﴿وَهَلَ أَتَلَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ يقول: قد أتاك، وكقوله تعالى فى سورة الذاريات: ﴿هَلَ أَنْكَ ﴾ [٢٤].

والوجه الثالث، «هل» يعنى: ألا؛ فذلك قوله سبحانه وتعالى فى سورة طه: ﴿هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلَدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ﴾ [١٢٠] يقول: ألا أدلك على شجرة الخلد، وكقوله تعالى فى سورة سبأ: ﴿هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلِ يُنَبِّتُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ ﴾ [٧]، مثلها فى سورة الصف: ﴿هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى جِّرَةِ ﴾ [٧]، مثلها فى سورة الصف: ﴿هَلْ أَمْنَلاُ﴾ أَذُلُكُمْ عَلَى جِّرَةِ ﴾ [١٠]، ويقول سبحانه وتعالى فى سورة الكهف: ﴿هَلْ نُلْيِّتُكُم إِلَاَّخْسَرِينَ أَعْمَلاً﴾ [١٠٣]، مثلها فى سورة الشعراء [٢٢١].

والوجه الرابع، هل بمعنى: الاستفهام (٢)؛ قوله تعالى فى سورة الروم: ﴿هَل لَكُمْ مِّن مَّا مَلَكُتْ أَيْمُنْكُم ﴾ [٤٠] استفهامًا، وقال - أيضًا - مَلكَتْ أَيْمَنْكُم ﴾ [٤٠] استفهامًا، وقال - أيضًا - فى سورة يونس: ﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُم مَن يَبْدَزُا اَلْخَلْق ﴾ [٣٤]، وكقوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿فَهَل لَنَا مِن شُفَعَآءَ ﴾ [٥٣]، وكذلك فى سورة «حم عسق» [الشورى: ٤٤]، وسورة المؤمن [غافر: ٤٧].

تفسير هات على أربعة أوجه:

هلم _ بعدا _ تعال _ صلة

فوجه منها، «هات» يعنى: هلم (٣)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة: ﴿قُلْ هَاتُواْ مُاتُواْ مُاتُواْ مُاتُواْ مُالِمَا فَى سورة الأنبياء [٢٤]، ونظيرها فى سورة النمل [٦٤]، ونحوه كثير.

والوجه الثاني، «هيهات» يعنى: بعد^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة «المؤمنون»: ﴿هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ [٣٦] يعنى: بعدًا لما توعدون لا يكون هذا.

والوجه الثالث، «هاؤم اقرءوا» يعني: تعالوا(٥)؛ قوله تعالى في سورة الحاقة: ﴿فَيَقُولُ

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۲/ ٣٥٣).

⁽۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۸۱/۱۰) عن ابن زيد .

⁽٣) ذكره البغوى في تفسيره بلفظ (آتوا) (١٠٦/١).

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره (٩/ ٢١٣) عن ابن عباس. وفي أ: بعيدًا.

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره (٢١٧/١٢) عن ابن زيد .

هَآوُهُمُ اقْرَءُوا كِنَبِيَةٌ﴾ [١٩] يعنى: تعالبوا انظروا ما في كتابي من الثواب والكرامة.

والوجه الرابع، «هاء»: صلة في الكلام (١)؛ قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿ هَكَأَنَّمُ مَكُولَاءَ حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ [٦٦] يعنى: أنتم حاججتم، والهاء صلة في الكلام، مثلها فيها: ﴿ هَكَأَنتُم أَوُلاَءِ يَحِبُونَهُم ﴾ [١١٩]، وكقوله تعالى في سورة النساء: ﴿ هَكَأَنتُم هَتُولاَءِ جَدَلَتُم ﴾ [١١٩]، وكقوله تعالى في سورة النساء: ﴿ هَكَأَنتُم هَتُولاَءِ ثَدُعَوْنَ جَدَلَتُم ﴾ [١٩٩]، ونحوه كثير.

تفسير الهبة على وجهين:

العطية _ اجعل لنا

فوجه منهما، «هب لى» يعنى: أعطنى (٢)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة آل عمران: ﴿ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي﴾ يعنى: أعطنى وارزقنى ﴿ مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ﴾ [٣٨]، وكقوله تعالى فى سورة مريم: ﴿ فَهَبْ لِى مِن لَدُنكَ وَلِيَّا﴾ [٥] يعنى: أعطنى.

والوجه الثانى، «هب لنا» يعنى: اجعل لنا؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الفرقان: ﴿وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا﴾ يعنى: اجعل لنا ﴿مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّالِنِنَا قُـرَّةَ أَعْيُنِ﴾ [٧٤]: صالحين؛ لكى تقر أعيننا بهم.

تفسير الهَذى على وجهين:

ما يتقرب به إلى الله تعالى _ الهدية: وهي العطية والرشوة

فوجه منهما، الهدى: ما يتقرب به إلى البيت الحرام (٣)؛ قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿يَعَكُمُ بِهِ دَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدَيًا بَلِغَ ٱلْكَتْبَةِ ﴾ [٩٥]، وكقوله تعالى فيها: ﴿جَعَلَ اللّهُ ٱلْكَتْبَةَ الْكَتْبَةَ الْمَائِدة: ٩٧]: وهو الذي يُهْدَى إلى البيت.

والوجه الثانى، الهدية بعينها^(٤)، وهى الرشوة والعطية؛ قوله تعالى فى سورة النمل: ﴿وَإِنِّى مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ﴾ [٣٦] يعنى: بعطية، مثلها فيها: ﴿بَلَ أَنتُر بِهَدِيَّتِكُر نَفْرَحُونَ﴾ [٣٦] يعنى: بعطيتكم تفرحون.

⁽۱) ذكره البغوى في تفسيره (للتنبيه) (۱/ ٣١٢).

⁽٢) ينظر: تفسير البغوى (١/ ٢٩٧).

⁽٣) رواه الطبرى في تفسيره (٥٦/٥).

⁽٤) ذكره الطبري في تفسيره (٩/ ٥١٥) ورواه بمعناه (٥١٦/٩) عن ابن عباس .

تفسير هنينًا على وجهين:

حلال بلا إثم _ بغير داء ولا موت

فوجه منهما، هنيتًا يعنى: حلالًا بلا إثم (١)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة النساء: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنهُ نَقْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَتَا مَرْيَئًا ﴾ [٤] يعنى: فإن أحللن لكم عن شىء منه بطيبة النفس فكلوه هنيئًا بلا إثم.

والوجه الثانى، هنيئًا: بلا داء (٢٠) ولا موت؛ قوله سبحانه فى سورة الحاقة: ﴿ كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ هَنِيَنَا﴾ [٢٤] يعنى: بلا داء ولا موت.

* * *

⁽١) ذكره البغوى في تفسيره بهامش الخازن (٢/٩) بلفظ (سائغًا طيبًا).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره بمعناه (۲۱۸/۱۲).

ر باب الواو

الورود _ الوسط _ وراء _ الوضع _ وجد _ الوطء _ وجهة _ الوحى _ الولى _ الوكيل _ الورق _ الوزر _ الوفاء _ الوادى _ وقع _ الورق _ تفسير الورود على خمسة أوجه:

الطالب _ الدخول _ البلاغ _ العطاش _ الممر بالشيء

فوجه منها، الوارد: الطالب^(۱)؛ قوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ ﴾ [١٩] يعنى: طالبهم للماء.

والوجه الثاني، الورود: البلوغ (٢)؛ قوله تعالى في سورة القصص: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَآءَ مَآءَ مَآءَ مَدين.

والوجه الثالث، الورود: الدخول (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الأنبياء: ﴿ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُوهَا ﴾ [٩٩] يعنى: داخلين؛ مثلها فيها: ﴿ لَوْ كَانَ هَـٰتُولَآءٍ ءَالِهَـٰهُ مَّا وَرَدُوهَا ﴾ [٩٩] يعنى: ما دخلوها، وكقوله تعالى فى سورة هود: ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾: أدخلهم النار ﴿ وَبِشَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴾ [٩٨] يعنى: الدخول والخلود فيها.

والوجه الرابع، الورود^(٤): العطاش^(٥)؛ قوله تعالى فى سورة مريم: ﴿وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾ [٨٦] يعنى: عطاشًا.

والوَجه الخامس، الورود: الممر بها^(۱)، على قول قتادة وعبيد بن عمير؛ قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ﴾ [مريم: ٧١] يعنى: حاضرها والمار بها.

تفسير الوسط على وجهين:

العدل _ الوسط بعينه

فوجه منهما، وسطًا أى: عدلًا^(٧)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطُل﴾ [١٤٣] يعنى: عدلًا، وقوله تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۲/٤١٥).

⁽٢) قال الزمخشري في الكشاف (٣/ ٤٠٠): وروده: مجيئه والوصول إليه .

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (٩/ ٨٩).

⁽٤) في أ: الورد.

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٨/ ٣٨١) عن ابن عباس، وأبي هريرة، وغيرهما .

⁽٦) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٨/ ٣٦٥، ٣٦٦) عن قتادة، وعبد الله .

⁽۷) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (۲/۹، ۱۰) عن سعيد، ومجاهد، وقتادة، وغيرهم .

يعنى: أعدل.

والوجه الثاني، الوسط بعينه (١)؛ قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ﴿وَالصَّكَاوَةِ الْوَسَطَىٰ﴾ [٢٣٨] يعنى: صلاة العصر، وقيل: الصبح.

تفسير وراء على ستة أوجه:

سوى _ قدام _ بعد الموت _ الدنيا _ خلف _ الانتقام والعقوبة

فوجه منها، وراء يعنى: سوى (٢)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ﴾ [٩١] يعنى: بما سوى التوراة، وكقوله تعالى فى سورة المؤمنون: ﴿فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ﴾ يعنى: سوى ذلك ﴿فَأَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ﴾ [٧]، وفى سورة المعارج مثله [٣١].

والوجه الثانى، وراء يعنى: قدام (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الكهف: ﴿وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ﴾ [٧٩] يعنى: قدامهم ملك، وكقوله تعالى فى سورة المؤمنون: ﴿وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ﴾ [٧٩] يعنى: قدامهم؛ مثلها فى سورة إبراهيم: ﴿مِّن وَرَآبِهِ جَهَنَمُ ﴾ [١٦]، وكقوله تعالى فى سورة الجاثية: ﴿مِّن وَرَآبِهِم جَهَنَمُ ﴾ [١٦]، وكقوله تعالى فى سورة الجاثية: ﴿مِّن وَرَآبِهِم جَهَنَمُ ﴾ [١٦]

والوجه الثالث، وراء يعنى: بعد الموت^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة مريم: ﴿وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوْلِلَى مِن وَرَآءِى﴾ [٥] يعنى: بعد موتى.

والوجه الرابع، وراء يعنى: الدنيا^(ه)؛ كقوله تعالى فى سورة الحديد: ﴿أَرْجِعُواْ وَرَاّعَكُمْ﴾ يعنى: إلى الدنيا ﴿فَالْتَمِسُواْ نُورًا﴾ [١٣].

والوجه الخامس، وراء يعنى: الانتقام والعقوبة؛ قوله تعالى فى سورة البروج: ﴿وَاللَّهُ مِن وَرَابَهِم تُحِيطًا﴾ [٢٠] يعنى: منتقم منهم عالم بهم.

وَالوجه السادس، وراء يعنى: خلف (٢)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ بَنَذَ فَرِيقٌ مِن الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِم ﴾ [١٠١] يعنى: خلف ظهورهم - على التمثيل - وكقوله تعالى: ﴿ وَالْغَنْدُنُهُ وَرَآءَكُم ظِهْرِيًا ﴾ [هود: ٩٢]، وكقوله سبحانه وتعالى فى سورة آل عمران: ﴿ فَنَابَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِم ﴾ [١٨٧].

⁽١) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٢/ ٥٦٩-٥٧٢) عن على، وأبي إسحاق، والحارث، وغيرهم ·

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۱/ ٤٦٣).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (٨/ ٢٦٤).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ١٨٨).

⁽٥) ينظر: الكشاف للزمخشري (٤/٥/٤).

⁽٦) ذكره الطبرى في تفسيره (٧/ ١٠٤).

تفسير الوضع على ثمانية أوجه:

الولادة - الحط - النصب - البسط - البيان - السير - خلع الثياب - المخلو فوجه منها، وضعت: ولدت (۱)؛ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا ﴾ أى: ولدتها ﴿ أَنْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ ﴾ [٣٦] أى: ولدت، نظيرها فى سورة الطلاق: ﴿ وَأَوْلَتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّن حَمَّلُهُنّا ﴾ [٤] أى: يلدن.

والوجه الثانى، وضع أى: حط^(٢)؛ قوله سبحانه فى سورة «ألم نشرح»: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴾ [٢] أى: حططنا عنك، وكقوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

والوجه الثالث، الوضع: النصب؛ قوله تعالى فى سورة الأنبياء: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَاذِينَ ٱلْقِسْطَ﴾ يعنى: وننصب الموازين ﴿لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ﴾ [٤٧]، وكقوله تعالى فى سورة الكهف: ﴿وَوُضِعَ ٱلْكِكْنَابُ﴾ [٤٩].

والوجه الرابع، الوضع: البسط؛ قوله تعالى: ﴿وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ [الرحمن: ١٠] أي: بسطها للأنام.

والوجه الخامس، الوضع: البيان^(٣)؛ قوله تعالى: ﴿وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ﴾ [الرحمن: ٧] يعنى: وبين العدل وأمر به.

والوجه السادس، الوضع: السير^(٤)؛ قوله تعالى: ﴿وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ ﴾ يعنى: فسادكم وإخلالكم ﴿يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ ﴾ [التوبة: ٤٧].

والوجه السابع، الوضع: خلع الثياب؛ قوله تعالى فى سورة النور: ﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثَاكُمُ ﴾ يعنى: تنزعون ثيابكم ﴿مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ ﴾ [٥٨]، وكقوله تعالى: ﴿أَن يَضَعُرَ ثِيَابَهُ ﴾ عَيْرَ مُتَبَرِّحَاتِ بِزِينَةً ﴾ [٦٠].

والوجه الثامن، الوضع: الخلو من الشيء (٥)؛ قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَنكُمْ ﴾ [١٠٢] أي: تخلوا منها، وقوله تعالى في سورة محمد ﷺ: ﴿ حَقَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرِّبُ أَوْزَارَهُمَا ﴾ [٤] يعنى: أسلحتها.

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (٣/ ٢٣٧).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۲/ ۲۲۳).

⁽٣) ينظر: البغوى في تفسيره (٢٦٧/٤).

⁽٤) ينظر: الطبري في تفسيره (٦/٣٨٣). وفي أ: السر.

⁽٥) ينظر: البغوى في تفسيره (١٧٩/٤).

تفسير وجد على ستة أوجه:

قرأ _ رأى _ استطاع _ علم _ صادف _ وجدكم من الإيسار

فوجه منها، وجد أى: قرأ؛ قوله تعالى: ﴿وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً﴾ [الكهف: ٤٩]: وقرءوا ما عملوا حاضرا يعنى مكتوبًا، وكقوله تعالى فى سورة آل عمران: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ، مَا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَرًا﴾ [٣٠] يعنى: تقرأ كل نفس.

والوجه الثانى، الوجود: الرؤية (١)، قوله تعالى: ﴿وَاَقَتُـلُوهُمُ حَيَّثُ وَجَدَّتُمُوهُمُ ۗ [النساء: ٨٩] يعنى: رأيتموهم، وكقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِسِمًا﴾ [الضحى: ٦] ألم يرك يتيمًا؟ مثلها فيها [٧-٨].

والوجه الثالث، الوجد: الاستطاعة (٢)، قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَكَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهَرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٦] يعنى: فمن لم يستطع، وكقوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿فَكَنَ لَمْ يَجِدُ ﴾ [٨٩] أى: فمن لم يستطع وكقوله تعالى فى سورة المجادلة [٤]، ونحوه كثير.

والوجه الرابع، وجد يعنى: علم (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الأعراف: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَعْرَافِ: ﴿وَمَا وَجَدْنَا ﴾ لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدٍ ﴾ يعنى: ما علمنا ﴿وَإِن وَجَدْنَا ﴾ أى: علمنا ﴿أَكُثُمُ لَفُسِقِينَ ﴾ [١٠٢].

والوجه الخامس، وجد أى: صادف؛ قوله تعالى فى سورة القصص: ﴿ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ ﴾ أى: صادف من دونهم ﴿ أَمْرَأَتَيْنِ ﴾ [٢٣]، وكقوله تعالى فى سورة النمل: ﴿ إِنِّي وَجَدَتُ آمْرَأَةً ﴾ أى: صادفت امرأة ﴿ نَمْلِكُهُمْ ﴾ [٢٣]؛ ونحوه.

والوجه السادس، الوجد: اليسار والغنى (٤)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الطلاق: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَبَّثُ سَكَنتُم مِن وُجِّدِكُمْ ﴾ [٦] يعنى: من سعتكم ويساركم.

تفسير الوطء على أربعة أوجه:

الملك _ القتل _ المرور بالمكان _ الطمأنينة

فوجه منها، الوطء: الملك؛ قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ وَأَرْضَا لَمْ تَطَّنُوهَا ﴾ [٢٧] يعنى: لم تملكوها بعدُ، أي: ستكون لكم.

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره بلفظ (أصبتموهم من أرض الله) (١٩٨/٤).

⁽۲) ينظر: البغوى في تفسيره (۱/ ٦٣).

⁽٣) ينظر: الكشاف للزمخشرى (١٣٦/٢).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١٣٧/١٢) عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة .

استبان الحق ﴿وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [١١٨].

والوجه السادس، وقع أى: سقط^(١)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الحج: ﴿وَيُنْسِكُ اَلْسَكَآهَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ﴾ [٦٥] يعنى: لئلا تسقط على الأرض، ونحوه كثير.

تفسير الورق على وجهين:

الدراهم _ ورق الشجر

فوجه منهما، الورق: الدراهم (۲)؛ قوله تعالى فى سورة الكهف: ﴿ فَكَابُعَـثُوٓا أَحَدَكُمُ وَوِيهِ يَوْرِقِكُمُ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ﴾ [١٩].

والوجه الثاني، الورق: هو ورق الشجر^(٣)؛ قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ اَلْجَنَّةِ﴾ [٢٢]، [طه: ١٢١].

* * *

⁽۱) ينظر: تفسير البغوى (٣/ ٢٩٧).

⁽۲) ينظر: تفسير البغوى (۳/ ١٥٥).

⁽٣) رواه الطبرى في تفسيره (٨/ ٤٦٨) عن السدى وغيره .

باب لا

لا _ لات _ لائم

تفسير لا على ثمانية أوجه:(

صلة في الكلام - نهى - على الخبر - غير - ليس - لكى - نفى - رخصة فوجه منها، «لا»: صلة () في الكلام؛ قوله تعالى في سورة الواقعة: ﴿فَلاَ أُقْسِمُ اللهِ وَكُولِهُ عَالَى نَهُ سُورِهُ الواقعة: ﴿فَلاَ أُقْسِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والوجه الثانى، «لا» بمعنى: النهى (٣)؛ قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبَا هَلَاهِ الشَّجَرَةَ ﴾ [البقرة: ٣٥] يعنى: نهيًا، وكقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٨]، وكقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨٨]، على النهى ونحوه كثير.

والوجه الثالث، «لا» بمعنى: الخبر^(٤)؛ قوله تعالى: ﴿وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٤] إخبارًا عن أنه لا يكون كذلك، ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصَّوَاتُ لِلرَّمْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ [طه: ١٠٨]، وكذلك قوله تعالى: ﴿سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسْيَ ﴾ [الأعلى: ٦].

والوجه الرابع، «لا» بمعنى: غير (٥)؛ قوله تعالى فى سورة الحج: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجُدِلُ فِى اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِلْبٍ مُّنِيرٍ ﴾ [٨] يعنى: بغير هدى، وغير كتاب. والوجه الخامس، «لا» بمعنى: ليس؛ كقوله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة: ﴿لَا

والوجه الخامس، «لا» بمعنى: ليس؛ كقوله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة: ﴿لاَ فَارِضُ وَلاَ بِكُرُ﴾ [٦٨] يعنى: [ليست] بفارض، [وليست] ببكر، مثلها: ﴿لَا ذَلُولُ تُشِيرُ اللَّهُ وَهُلُ تُشِيرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والوجه السادس^(۱)، (لا) بمعنى: لكى^(۷)، كقوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ وَكَقُولُهُ تعالى فى سورة المائدة: ﴿وَلِيُتِمَّ عَلَيْكُمْ وَكَقُولُهُ تعالى فى سورة المائدة: ﴿وَلِيُتِمَّ

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۲/ ٣٢٥).

⁽٢) في أ: صلة.

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره (١/ ٢٦٨).

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (١٢/ ٥٤٤).

⁽٥) ذكره الطبرى في تفسيره (١١٣/٩).

⁽٦) ذكر هذا الوجه في تفسير اللام المكسورة.

⁽۷) ينظر: البغوى في تفسيره (۱/۱۲۸).

نِعْـمَتُهُمْ عَلَيْتُكُمُّهُ [٦]، ونحوه كثير.

والوجه السابع، «لا» بمعنى: نفى (١)، كقوله تعالى: ﴿لَا رَبُّ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢]، وكقوله تعالى: ﴿لَا رَبُّ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢]،

والوجه الثامن، «لا»: رخصة؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الأحزاب: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فَى سورة الأحزاب: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فَيَ ءَابَآبِهِ فَى (٥٥]، وكقوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٥] ونحوه كثير.

تفسير «لات» على وجهين:

ليس _ الصنم

فوجه منهما؛ لات أى: ليس^(۲) حين كذا؛ قوله تعالى فى سورة "ص»: ﴿وَّلَاتَ حِينَ مَنَامِنِ﴾ [٣] يعنى: ليس حين فرار^(۳). وقال قتادة: نادوا حين^(٤) لا نداء.

والوجه الثانى، اللات: الصنم (٥)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة النجم: ﴿أَفْرَءَيْتُمُ ٱلَّلْتَ وَالْمُزَّيْنَ﴾ [٥٩] قيل: كان صنمًا، قاله قتادة. وقال آخرون: كان رجلًا يَلتُ لهم السويق، فإذا شربوا سمنوا. وقال مجاهد: كان يلت السويق، فإذا مات عبدوه وأحاطوا بقبره.

تفسير لائم على وجهين:

النادم _ المعنّف

فوجه منهما، لائم: النادم (٢)؛ قوله تعالى فى سورة القيامة: ﴿وَلَا أَقْيِمُ بِالنَّقْسِ ٱللَّوَامَةِ﴾ [٢] يعنى: باللائمة: النادمة التى لا تتوب من الذنوب، لامت نفسها على ذلك. والوجه الثانى، اللائم: المعنف (٧)؛ قوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿وَلَا يَمَافُونَ لَوْمَةَ لَاَيْمٍ ﴾ [٥٤] أى: توبيخ موبِّخ، وتعنيف معنِّف.

* * *

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۱/ ٤٥).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (۱۰/ ٥٤٧).

⁽٣) في أ: انقلاب.

⁽٤) في أ: لا حين.

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره (١١/ ٥٢٠) عن قتادة .

⁽٦) رواه الطبرى في تفسيره (٣٢٧/١٢) عن ابن عباس .

⁽٧) ينظر: تفسير الكشاف للزمخشري (١/ ٦٤٨).

باب الياء

يقين _ يسير _ يسر _ يمين _ يد _ يوم _ يوزعون _ يرى _ يئس تقسير اليقين على خمسة أوجه:

يوقنون: يصدقون _ الموت _ العيان _ العلم _ صدق

فوجه منها، يوقنون يعنى: يصدقون (١)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ وَبِإَلْآخِرَةِ هُمْ مَ وَوَقِئُونَ﴾ [٤] يعنى: بالبعث يصدقون، مثلها فى سورة الجاثية: ﴿ مَالِئَتُ لِقَوْمِ ثُوقِئُونَ﴾ [٤] أى: يصدقون، ونحوه فى سورة لقمان [٤]، ومثله فى القرآن كثير.

والوجه الثانى، اليقين يعنى: الموت^(٢)؛ قوله تعالى فى سورة الحجر: ﴿وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَقَّىٰ يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ﴾ [٩٩] يعنى: الموت، مثلها فى سورة المدثر: ﴿حَقَّىٰ أَتَلَنَا ٱلْيَقِينُ﴾ [٤٧] يعنى: الموت.

والوجه الثالث، اليقين يعنى: العيان (٣)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة التكاثر: ﴿عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ [٥] يعنى: العيان، مثلها: ﴿عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾ [التكاثر: ٧] يعنى: العيان. والوجه الرابع، اليقين: العلم (٤)؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴾ [١٥٧] يعنى: وما قتلوه علمًا. والمعنى عند أهل اللغة: وما قتلوا العلم يقينًا، كما تقول: قتلته علمًا، وقتلته يقينًا أى: علمته علمًا تامًّا.

والوجه الخامس، يقينًا يعنى: صدقًا؛ قوله سبحانه وتعالى - فى قصة الهدهد -: ﴿وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ﴾ [النمل: ٢٢] يعنى: بخبر صدق.

تفسير اليسير على ثلاثة أوجه:

الهين _ خفيا _ السريع

فوجه منها، يسير يعنى: هيئًا^(٥)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الحج: ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴾ [٧٠]: إن ذلك فى الكتاب الذى فيه العلمُ، على الله هين، حين كتبه، وقال تعالى فى سورة الحديد: ﴿ مَا أَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى أَنفُسِكُمْ إِلّا فِى كِتَبِ مِن فَبْلِ أَن نَبراً هَا أَن اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴾ [٢٢] يعنى: هيئًا ليس بشديد عليه، وقال تعالى: ﴿ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا

⁽۱) ذكره الطبرى في تفسيره (۱/ ١٣٩).

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره (٧/ ٥٥٤) عن مجاهد، وقتادة، والحسن وغيرهم .

⁽٣) ينظر: تفسير البغوى (٤/ ٥٢١).

⁽٤) رواه الطبري في تفسيره (٤/ ٣٥٥) عن ابن عباس .

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره (٩/ ١٨٧).

فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [فاطر: ١١] يعنى: هيئًا ليس بشديد عليه.

والوجه الثانى، يسير يعنى: خفيًّا^(١)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة الفرقان: ﴿ثُمَّ قَبَضَّىنَهُ إِلَيْهَنَا قَبَضًا يَسِيرًا﴾ [٤٦] يعنى: خفيًّا.

والوجه الثالث، يسير يعنى: سريعًا؛ قوله تعالى فى سورة يوسف: ﴿ ذَالِكَ كَيْلُ كَيْلُ كَيْلُ كَالِكُ كَيْلُ كَالِكُ كَيْلُ كَالِكُ كَالِكُ كَالِكُ كَالِكُ كَالِكُ كَالِكُ كَالِكُ كَالْكُ كَالْكُ كَالْكُ كَالْكُ كَالْكُوبُ وَالْعَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

تفسير اليسر على أربعة أوجه:

الرخصة _ التسهيل _ الرخاء _ العِدَة الحسنة

فوجه منها، اليسر يعنى: الرخصة (٢)؛ قوله تعالى فى سورة البقرة: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ اللَّهُ بِكُمُ اللَّهُ اللّ

والوجه الثانى، اليسر يعنى: السهل (٣)؛ قوله تعالى فى سورة مريم: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ لِللِّرِكِ ﴾ [٩٧] أى: سهلناه وهوناه، مثلها فى سورة الساعة: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرُءَانَ لِلذِّكِرِ ﴾ [٩٧] يعنى: هونًا وسهلنا، وكقوله تعالى فى سورة الطلاق: ﴿ وَمَن يَنِّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرًا ﴾ [٤] أى: هيئًا سهلًا.

والوجه الثالث، اليسر: الرخاء (٤)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الطلاق: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسَرٍ يُسَرًكُ [٧] أى: بعد الفقر غنى، وكقوله تعالى فى سورة «ألم نشرح»: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْفُسِرِ يُسْرًا﴾ [٥] يعنى: رخاء، ونحوه.

وَالوجه الرابع، اليسر: العِدَة الحسنة (٥)؛ قوله تعالى في سورة بني إسرائيل: ﴿فَقُل لَّهُمَّ فَوَلًا مَّيْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٨] يعني: عدة حسنة.

تفسير اليمين على تسعة أوجه:

القوة _ الحلف _ العهد _ اليد _ الملك _ الدين _ الجنة

الجانب الأيمن من الشيء - الحجة

فوجه منها، اليمين يعنى: القوة (٢)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة «والصافات صفًا»: ﴿ وَالسَّمَاوَتُ مَطْوِيَّكُ مُ

⁽۱) رواه الطبرى في تفسيره (۷/ ٣٩٦) عن مجاهد وغيره .

⁽۲) ينظر: الطبرى في تفسيره (۲/ ١٦٢).

⁽۳) ينظر: البغوى في تفسيره (۳/۲۱۰).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (١٤٢/١٢) عن سفيان .

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٨/ ٧٠) عن عكرمة .

⁽٦) ذكره الطبرى في تفسيره (١٠/٣٠١).

بِيَمِينِهِۦ﴾ [٦٧] يعنى: بقدرته وقوته.

والوجه الثانى، اليمين: الحلف (١)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ وَ الْمَائِدَة [٨٩]، وكقوله سبحانه وتعالى فى سورة النور: ﴿ وَأَقْسَنُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُم ﴾ [٥٣] يعنى: حلفهم، وكقوله تعالى فى سورة النحل [٣٨] . النور: ﴿ وَأَقْسَنُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُم ﴾ [٥٣] يعنى: العهود (٢)؛ فذلك قوله تعالى فى سورة «ن والقلم»: ﴿ أَمْ لَكُو أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَلِغَةُ ﴾ [٣٩] يعنى: عهودًا، يقول: ألكم عهود؟ وكقوله تعالى فى سورة «براءة»: ﴿ وَلَوْ لَنَمْنَكُمُ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِم ﴾ [١٢] يعنى: عهودهم، مثلها فى سورة النحل: ﴿ وَلَا نَنْجُذُوا أَيْمَنَكُمْ ﴾ [٩٤] يعنى: عهودكم.

والوجه الرابع، الأيمان يعنى: الأيدى (٢) اليمنى؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة التحريم: ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ ﴾ [٨] يعنى: بأيمانهم الكتب، وكقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنَبُهُ بِيَمِينِهِ ﴾ [١٩]، مثلها فى سورة طه: ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾ [١٧] أى: بيدك اليمنى.

والوجه الخامس، اليمين: المِلْكُ^(٤)؛ قوله تعالى فى سورة الأحزاب: ﴿وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ [٥٠] مثلها فى سورة النساء [٣]، ونحوه كثير.

والوجه السادس، اليمين يعنى: الدين (٥)؛ قوله تعالى فى سورة «والصافات»: ﴿قَالُوٓا اللَّهُمُ كُنُمُ تَأْتُونَنَا عَنِ الدّينِ فَتَملكوننا أَى: من قبل الدّين، أَى: تغروننا عن الدّين فتَملكوننا (٢) وكقوله سبحانه وتعالى فى سورة الأعراف: ﴿ثُمَّ لَاّتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَنَ أَيْمَنِهِم ﴾ وكقوله سبحانه وتعالى فى سورة الأعراف: ﴿ثُمَّ لَاّتِينَهُمُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَنَ أَيْمَنِهِم ﴾ [1٧] يعنى: أشبّه عليهم دينهم.

والوجه السابع، اليمين: الجنة (٧)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الواقعة: ﴿وَأَصَّحَبُ الْيَمِينِ ﴾ [٢٧]: ما أهل الجنة، وقوله تعالى فى سورة المدثر: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴾ [٣٨-٣٩] يعنى: أهل الجنة.

والوجه الثامن، اليمين: هو الجانب الأيمن من الشيء (٨)؛ قوله سبحانه وتعالى في

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/٣٥٣).

⁽٢) رواه الطبري في تفسيره بلفظه (٦/ ٣٣٠) عن صلة بن زفر، ومجاهد، والسدي، وغيرهم .

⁽٣) ينظر: الطبرى في تفسيره (١٢/ ١٥٩).

⁽٤) ينظر: البغوى في تفسيره (٣/ ٥٣٧). وفي أ: صلة في الكلام.

⁽٥) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٥/ ٤٤٥) عن ابن عباس .

⁽٦) **نى أ**: فستكوننا.

⁽۷) ينظر: البغوى في تفسيره (۲۸/٤).

⁽۸) رواه الطبري في تفسيره (۲۲/۱۲) عن مجاهد، قال: مجالس مجنبين .

سورة «سأل سائل»: ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلْشَمَالِ عِزِينَ﴾ [٣٧] يعنى: جانب اليمين حلقًا حلقًا، وكقوله تعالى فى سورة «ق»: ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَيدُّ﴾ [١٧]، ومثلها فى سورة مريم: ﴿وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ﴾ [٥٢] يعنى: عن يمين موسى.

والوجه التاسع، اليمين: الحجة (١٠)؛ قوله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: ﴿ لَأَغَذَّنَا مِنْهُ إِلَيْمِينِ﴾ [٤٥] يعني: بالحجة والحق على قول بعض المفسرين.

تفسير اليد على أربعة أوجه:

الفعل _ القدرة _ العطاء _ الجارحة

فوجه منها، اليد: الفعل (٢)؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الفتح: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيَدِيهِمْ ﴾ [١٠] يعنى: فعل الله إليهم بالخير أفضل من فعلهم فى أمر البيعة يوم الحديبية، وقال تعالى فى سورة «يس»: ﴿وَمَا عَمِلَتُهُ أَيَّدِيهِمْ ﴾ [٣٥] يعنى: لم يكن ذلك من فعلهم، وقال تعالى فى سورة الحج: ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ ﴾ [١٠] يعنى: بفعلك، وكقوله تعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَالَ ﴾ [١٠] يعنى: بفعلك، وكقوله تعالى: ﴿ تَبُّ عمله.

والوُجه الثانى، اليد: القدرة؛ قوله سبحانه وتعالى فى سورة «ص»: ﴿قَالَ يَبَالِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن نَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ﴾ [٧٥] يعنى: بقدرتى. وقيل: اليد: صفة لله تعالى تقال سوى القدرة، وليس بيد جارحة ولا نعمة.

والوجه الثالث، اليد يعنى: المثل به فى أمر الجود والبخل (٣)؛ قوله تعالى - عن اليهود - : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغَلُولَةً عُلَتَ ٱيدِيهِمْ وَلُمِنُوا بِمَا قَالُوا ﴾ يعنون: أن تبخل (٤) بالعطاء، قال الله تعالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤] يعنى: عطاياه جزيلة، وقال تعالى فى سورة (بنى إسرائيل): ﴿ وَلَا بَحِعَلُ يَدَكُ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾ [الإسراء: ٢٩] يقول: لا تمسك من النفقة بمنزلة المغلولة يده، فلا يستطيع بسطها.

والوجه الرابع، اليد: هي الجارحة بعينها^(٥)؛ قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، وكقوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآهُ﴾ [٤٤] المائدة: ١٠٨] مثلها في سورة الشعراء [٣٣]، وكذلك في سورة "ص": ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا﴾ [٤٤] يريد: اليد بعينها.

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (۶/ ۳۹۰).

⁽۲) ينظر: الطبرى في تفسيره (۹/ ١١٥).

⁽٣) ذكره الطبرى في تفسيره بلفظه (١٣٩/٤).

⁽٤) في أ: بخل.

⁽٥) رواه الطبري في تفسيره بمعناه (١٧/٦) عن مجاهد، والسدي .

تفسير «يوم» على ستة أوجه:

الأيام الستة التى خلق الله تعالى فيها السموات والأرض ـ يوم من أيام الدنيا ـ يوم القيامة ـ حين ـ يوم ظهور الروم على فارس، ويقال: يوم الحديبية ـ يوم طلوع الشمس من مغربها

فوجه منها، يوم يعنى: الأيام الستة (١) التى خلق الله فيهن الدنيا؛ قوله تعالى فى سورة «حم السجدة»: ﴿ قُلُ أَيِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ٩] ويومين؛ فذلك قوله تعالى فى سورة يونس: ﴿ اللهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [٣]، وكقوله تعالى فى سورة «تنزيل السجدة»: ﴿ اللهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [السجدة: ٤]، وهى عند الله، كقوله تعالى فى سورة الحج: ﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَا تَعُدُّونَ ﴾ [٤٧].

والوجه الثانى، يوم يعنى: يومًا من (٢) أيام الدنيا؛ قوله تعالى فى سورة السجدة: ﴿ يُدَيِّرُ اللهُمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى اَلاَنْ مِنْ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمِ ﴾ من أيام الدنيا ﴿ كَانَ مِقْدَارُهُۥ اَلْفَ سَنَةِ مِمَّا اللهُمُرَ مِنَ السَّمَاء ألف سنة مما تعدون بغير جبريل. تَعُدُّونَ ﴾ [٥] يعنى: مقدار نزول جبريل وصعوده إلى السماء ألف سنة مما تعدون بغير جبريل. والوجه الثالث، يوم يعنى: يوم القيامة (٣)؛ قوله تعالى فى سورة (يس): ﴿ فَالْيُومَ لَا تَعْلَى مُنَّ اللهُمُ نَفْشُ شَيَّا ﴾ [٥٥] يعنى: فى الآخرة، وقال فيها: ﴿ إِنَّ أَصْحَبَ الجُنَةِ الْيُومِ فِي شُمُولِ مَنْكُونَ ﴾ [يس: ٥٥] يعنى: فى الآخرة، وقال: ﴿ النَّيْمَ نَفْتِهُ عَلَى اَلْوَلِهِمِ ﴾ [يس: ٥٥] يعنى: فى الآخرة، وقال: ﴿ النِّيْمَ نَفْتِهُ عَلَى الْوَلِهِمِ الْقِيمَةِ ﴾ [يس: ٥٥] يعنى: فى الآخرة، وقال: ﴿ النِّيْوَمُ نَفْتِهُ عَلَى الْوَلِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيكَمَةِ ﴾ يعنى: يوم القيامة، وقال تعالى فى سورة الأنبياء: ﴿ وَنَضَعُ النَوْلِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيكَمَةِ ﴾ [عافر: [٤٧]، وقال تعالى فى سورة (حم المؤمن): ﴿ النِّوْمَ الْمَوْمَنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَوْمَنَ اللهُ عَلَى الْحَرَة ، ونحوه كثير .

والوجه الرابع، يوم يعنى: حين؛ فذلك قوله تعالى فى سورة مريم - ليحيى - : ﴿ وَسَلَمُ عَلَىٰ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا﴾ [10] يعنى: حين، مثلها فى قصة عيسى: ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا﴾ [مريم: ٣٣] يعنى: حين ولدت، وقال تعالى فى سورة النحل: ﴿ يَوْمَ ظُعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ، وقال فى سورة الأنعام: ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ ﴾ [18] يعنى: حين طعنكم وحين إقامتكم، وقال فى سورة الأنعام: ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ ﴾ [18] يعنى: حين حصاده.

والوجه الخامس، يوم يعنى: يوم غلبت الروم(٤) على فارس؛ قوله تعالى في سورة الروم:

⁽۱) ينظر: الطبرى في تفسيره (۱۰/۲۳۰).

⁽۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۰/ ۲۳۰–۲۳۱) عن مجاهد، والضحاك .

⁽۳) ذکره الطبری فی تفسیره (۱۰/ ٤٥٢).

⁽٤) رواه الطبرى في تفسيره (١٠/١٦٦) عن ابن زيد .

﴿ وَيَوْمَيِـذِ يَقَــرَحُ ٱلْمُؤْمِـنُونُ بِنَصْرِ ٱللَّهِ ﴾ [٤-٥] ويقال: يوم الحديبية يفرح المؤمنون بنصر الله. والوجه السادس، يوم يعنى: حين طلوع الشمس (١) من مغربها؛ قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَتَمْشُ ءَايَنتِ رَبِّكَ ﴾ [١٥٨] يعنى: يوم طلوع الشمس من مغربها.

تفسير يوزعون على وجهين:

يساقون _ الإلهام

فوجه منهما، يوزعون يعنى: يساقون^(۲)؛ قوله تعالى فى سورة النمل: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُوُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ [۱۷] يعنى: يساقون، نظيرها فيها حيث يقول: ﴿وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَن يُكَذِّبُ بِنَايَئِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ [النمل: ٨٣] يعنى: يساقون، وكقوله تعالى فى سورة «حم السجدة»: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ [فصلت: ١٩] يعنى: يساقون.

والوجه الثانى، أوزعنى يعنى: ألهمنى (٣)؛ فذلك قَوْلَة سليمان فى سورة النمل: ﴿رَبِّ أَوْرِعْنِى ﴾ [١٩]، وكقول أبى الَّذِعْنِى ﴾ يعنى: ألهمنى ﴿أَنَّ أَشْكُر نِعْمَتُكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ ﴾ [١٩]، وكقول أبى بكر الصديق بن أبى قحافة - رضى الله عنه - [فى سورة الأحقاف]: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلِغَ أَشُدَهُ وَبَلِغَ أَشَدَهُ وَبَلِغَ أَشَدَهُ وَبَلِغَ أَنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ﴾ يعنى: ألهمنى ﴿أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ﴾ [١٥].

تفسير يرى على أربعة أوجه:

يعلم _ يعاين _ ألا ينظر _ ألم يخبر

فوجه منها، یری: یعلم (٤)؛ قوله تعالی فی سورة سباً: ﴿وَیَرِی اَلَّذِینَ أُوتُوا اَلِعِلْمَ ﴾ [٦] یعنی: ویعلم، وکقوله تعالی فی سورة النساء: ﴿لِتَحَكُمُ بَیْنَ النّاسِ عِمَا آرَنكَ اللّه ﴾ [١٠٥] یعنی: یعنی: بما أعلمك الله، وقال تعالی فی سورة البقرة: ﴿وَاَرِنَا مَنَاسِكَنا ﴾ [١٢٨] یعنی: وعلمنا مناسكنا، وقال تعالی فی المفصّل: ﴿أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّك ﴾ [الفجر: ٦، الفیل: ١]، وکقوله وکقوله تعالی: ﴿أَلَمْ تَرَ لَیْفَ مَنَوَتِ ﴾ [نوح: ١٥]: ألم تعلموا، وکقوله تعالی فی سورة الأنبیاء: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِینَ كَفُرُواْ أَنَّ السّمَنونِ ﴾ [وی یعنی: أولم یعلم. والوجه الثانی، یری من المعاینة؛ قوله تعالی فی سورة الإنسان: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَیْتَ نَعِماً ﴾

⁽۱) رواه الطبرى فى تفسيره بلفظه (٤١٠/٥)، ٤١١) عن مجاهد، وصفوان بن عسال، وعبد الله بن عمرو.

⁽۲) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (۹/ ٥٠٣) عن ابن زيد .

⁽٣) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٩/ ٤٠٤) عن ابن زيد .

⁽٤) ذكره الطبرى في تفسيره (١/ ٤٧٧).

[۲۰] يعنى: إذا عاينت الجنة وما فيها رأيت نعيمًا، وقال تعالى فى سورة «المنافقون»: ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعَجِبُكَ آجَسَامُهُمْ ﴾ [٤]، وقال تعالى فى سورة الزمر: ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةً ﴾ [۲۰].

والوجه الثالث، «ألم تر» يعنى: ألا تنظر إلى فعلهم؛ قوله تعالى فى سورة النساء: ﴿ أَلَمَ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ [٥١] يعنى: ألا تنظر، وقال – أيضًا – : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ [النساء: ٤٩]؛ وقوله سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ [النساء: ٤٩]؛

والوجه الرابع، «ألم تر» بمعنى: ألم تخبر عن شيء قد مضى (١)، ولم يعاينه النبى ﷺ؛ قوله سبحانه في سورة البقرة: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي مَلَجٌ إِبَرَهِمْمَ فِي رَبِّهِ ﴾ [٢٥٨] يعنى: ألم تخبر عن ذلك يا محمد، وقوله تعالى في سورة الفيل، وسورة الفجر: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ﴾ [الفجر: ٦، الفيل: ١]، وقال تعالى في سورة الحاقة: ﴿فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا مَرْعَى ﴾ [كبُّك ﴾ [الفجر: ٦، الفيل: ١]، وقال تعالى في سورة الحاقة: ﴿فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا مَرْعَى ﴾

تفسير يئس على وجهين:

القنوط _ العلم

والوجه الثانى، «ييأس» بمعنى: يعلم (٣)؛ قوله تعالى فى سورة الرعد: ﴿أَفَلَمْ يَأْيَّسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا﴾ يقول: أفلم يعلم ﴿أَن لَّو يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [٣١].

انتهى آخر كتاب الوجوه والنظائر على التمام والكمال للدامغانى رحمه الله تعالى، وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب يوم الخميس المبارك خمسة عشر خلت من شهر جمادى الآخر الذى هو من شهور سنة (١٢٧٥).

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم(٤).

* * *

⁽۱) ينظر: البغوى في تفسيره (٤/ ٤٨٢).

⁽۲) ذكره الطبرى في تفسيره (٧/ ٢٨٤).

⁽٣) رواه الطبرى في تفسيره بلفظه (٧/ ٣٨٨، ٣٨٩) عن ابن عباس، وقتادة، وابن زيد .

⁽٤) في ط: فرغ من كتابته أبو الحسين عبد الرحمن بن محمد أبي نصر الرازى في يوم الأربعاء السادس من شوال سنة سبع وستين وأربعمائة بعون الله، وسؤله. وبلغ مأموله بلغ مقابلته بأصل صحيح.

فهرس الموضوعات

قدمة التحقيق
ولاً: المقصود بعلم التفسير ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣
انيًا: التعريف بعلم الوجوه والنظائر۲۲ ۲۲
رجمة أبي عبد الله الدامغاني ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
صف النسخ ۳۱
باب الألف
 فسیر «اسم» علی ستة أقسام
فسير «الأمر» على ستة عشر وجهًا ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
نفسیر «أحد» علی ثمانیة أوجه۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تفسير «أحاط» على أربعة أوجه
تفسیر «أحصی» علی أربعة أوجه۴۰۴۶۴۶
تفسیر «استحیا» علی ثلاثة أوجه ٤٧ ۴۷ ثلاثة
تفسير «الإتيان» على ستة عشر وجهًا ٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
نفسير «الرئيان» على ثلثة أوجه
نفسير «النفل» على ثلاثة عشر وجهًاه
نفسير «الخد» على نازنه عسر وجه على مانية أوجه٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تفسير «الاهل» على نمانيه الوجه مانيه الوجه تفسير «أولى» على وجهين٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تفسير «اولي» على وجهين ٤٥ ١٥٤ ١٥٤ ١٥٠ ١٥٤ تفسير «الأجل» على خمسة أوجه ٥٤
تفسير «الأجل» على حمسه أوجه ٥٥ الأجل» على حمسه أوجه تفسير «الآيات» على ستة أوجه
تفسير «الآيات» على ستة أوجه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تفسیر «أرسل» علی سبعة أوجهه ٥٨ هم
تفسير «الأم» على خمسة أوجه ٥٨٠ «الأم» على خمسة أوجه ٥٨٠ ٩٥٠ ٩٥٠ ٩٥٠ ٩٥٠
تفسير «الأب» على أربعة أوجه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تفسير «الأذى» على عشرة أوجه۱۰۰۰ تفسير «الأذى» على عشرة أوجه۲۰۰۰ ۲۲
تفسير «الاتباع» على سبعة أوجه أوجه «الاتباع» على سبعة أوجه ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تفسير «الإناث» على ثلاثة أوجه ثلاثة أوجه ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تفسير «الأمي» على ثلاثة أوجه۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تفسير «الأمي» على تارك اوجه تفسير «الإتمام» على ثلاثة أوجه ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تفسير «الإيمام» على تاريعة أوجه
4-17
تفسير «الإقامه» على سنه اوجه ٢٦٠ «الأعناق» على أربعة أوجه

-		
٦٧	«الإثم» على خمسة أوجهأوجه	تفسير ا
	«أكنة» على ثلاثة أوجه	
	«الإنسان» على عشرين وجهًا	
	«الإسراف» على ستة أوجهاليرسراف» على ستة أوجه	
	«الأسفار» على خمسة أوجهأوجه	
	«الأمانة» على ثلاثة أوجه	
	«امرأة» على اثنى عشر وجهًا	
	«الأفواه» على وجهين	
	«أخلد» على وجهين ً	
	«الإثخان» عَلَى وجهين	
	«الأواب» على وجهين الأواب» على وجهين	
	«الأذان» على وجهين الأذان» على وجهين	
	«آل» على ثلاثة أوجه	
	«إلا» على أربعة أوجه	
	«اعبدوا» والعباد على ثلاثة أوجه	
	«الإفك» على سبعة أوجهأوجه	
	«آووا» على وجهين	
۸١	«أول» على أربعة أوجه	تفسير
۸۲	«الآخرة» على خمسة أوجهأوجه	تفسير
	«الأجر» على أربعة أوجه	
	«الإخاء» على سبعة أوجه	
٨٥	«أفلح» على وجهين«	تفسير
	«استکبر» علی وجهین	
	«اتقوا» على خمسة أوجهأوجه	
۸۸	«الأحزاب» على أربعة أوجه	تفسير
	«أنشأ» على ثلاثة أوجه	
	«الأزواج» على ثلاثة أوجه	
	«الاستطاعة» على وجهين	
	«الأرض» على أربعة عشر وجهًا	
9 8	«أرساها» على وجهين	تفسير
9 8	«الر» على وحين «الر» على وحين	تفسد

90	تفسير «إنْ» على ستة أوجه أوجه
97	تفسير «أني» على ثلاثة أوجه
	تفسير «أدنى» على أربعة أوجه أوجه أوجه
	تفسير «أو» على ثلاثة أوجه ثلاثة أوجه
	تفسير «أم» على ثلاثة أوجه ثلاثة أوجه
	تفسير «إمام» على خمسة أوجه أوجه
١.,	· • · • · • · • · • · • · · · · · · · ·
1 • 1	مسير العامر بالعامر بالعامر العامر العامر العامر العامر العامر بالعامر العامر ا
1.4	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1.4	" January " 11"
۱۰٤	الفسير "احس" على اربح الوبو
1.0	تفسير «الإسلام» على وجهين وجهين
1.7	تفسیر «أصبحواً» علی وجهین
1.7	تفسير «الإشعار» على خمسة أوجه «الإشعار» على خمسة أوجه
1.4	تفسير «الإمساك» على سبعة أوجه
1.4	تفسير «الأخذ» على خمسة أوجه الأخذ» على خمسة أوجه
1 • 9	تفسير «أقام» على وجهين نفسير «أقام» على وجهين
1 • 9	تفسير «الاعتداء» على وجهين وجهين
11.	تفسير «الإيمان» على أربعة أوجه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
111	تفسيه «الأكل» على تسعة أوجه
117	تفسيه «الأسف» على وجهين
114	تفسيد «ألقي» على عشرة أوجه
118	تفسيد «استوى» على ستة أوجه
110	واب الباء
110	تفسير «البلد» على أربعة أوجه أوجه
117	تفسير «البرج» على ثلاثة أوجه
117	تفسیر «البهتان» علی أربعة أوجه
114	تفسير «البهنان» على سبعة أوجه
114	تفسير «البعث» على شبعه اوجه «البيت والبيوت» على ثلاثة عشر وجهًا «١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
14.	تفسير «البيت والبيوك» على أربعة أوجه
171	تفسير «البيع» على أربعة أوجه «البيع» على أربعة أوجه أوجه تفسير «بقية» على خمسة أوجه
177	تفسير "بقيه" على مسلم أوجه

۱۲۳	تفسير «باءوا» على أربعة أوجه
۱۲۳	تفسير «البلاء» على وجهين
371	تفسير «البرهان» على وجهين المنان على وجهين
170	تفسير «بإذن الله» على وجهين
170	تفسير «البصر» على ثلاثة أوجه
771	تفسير «البعل» على وجهين
771	تفسير «البنيان» على ثلاثة أوجه
۱۲۷	تفسيرُ «البضاعة» على أربعة أوجه
۱۲۷	تفسير «البسط» على ستة أوجه
۸۲۲	تفسير «البأس» على ثلاثة أوجه
179	تفسير «البر» على ثلاثة أوجه
۱۳۰	تفسير «البغي» على أربعة أوجه
۱۳۱	تفسير «البدن» على وجهين المناه على وجهين
۱۳۱	تفسير «الباطل» على أربعة أوجه
۱۳۲	تفسير «البطش» على وجهين
١٣٣	تفسیر «البرق» علی وجهین
۱۳۳	تفسير «البحر» على خمسة أوجه
178	تفسیر «بدل» علی ستة أوجه
140	تفسير «البراح» على وجهين
140	تفسير «البخس» على وجهين
177	باب التاء
۲۳۱	
۱۳۸	تفسير «التنزيل» على تسعة أوجه
149	تفسير «التلاوة» على أربعة أوجه
149	تفسير «التراب» على خمسة أوجه
181	تفسير «التمني» و «الأماني» على أربعة أوجه
181	تفسير «التابوت» على وجهين
187	تفسير «التوفي» على ثلاثة أوجه
188	تفسیر «تولی» علی أربعة أوجه
128	تفسير «التأويل» على خمسة أوجه
1 2 2	تفسير «التسكين» على أربعة أوجه

180	نمسير «التسخير» على أربعة أوجه السير «التسخير» على أربعة أوجه
187	
1 2 4	ا ب الثاء
187	فسير «الثياب» على أربعة أوجه
١٤٧	فسير «الثواب» على خمسة أوجه الشواب، على خمسة
۱٤۸	فسير «الثبات» على ستة أوجه
1 2 9	فسيرُ «الثمرات» على أربعة أوجه
10.	نفسير «الثقال والثقل» على عشرة أوجه
101	نفسیر «ثم» علی وجهیننفسیر «ثم» علی وجهین
107	نفسير «ثقَفُوا» عَلَى ثَلاثَة أُوجِه
107	تفسير «الثاني» على أربعة أوجه
104	یر باب الجیم
١٥٣	
108	تفسير «الجار» على ستة أوجه
100	تفسير «الجبال» على ثلاثة أوجه
100	تفسير «جذوة» على ثلاثة أوجه
101	عسیر «الجناح» علی وجهین
107	تفسير «الجميل» على وجهين
101	تفسیر «جعلوا» علی وجهین نفسیر «جعلوا» علی وجهین
107	تفسير «جعل» على ثلاثة أوجه
107	تفسير «الجبار» على أربعة أوجه
101	تفسير «الجدال» على ثلاثة أوجه
109	تفسير «الجهاد» على ثلاثة أوجه
109	تفسير «الجهاد» على وجهين «الجحيم» على وجهين
7.	تفسير «الجعليم» على خمسة أوجه
7.	نفسير «الجنود» على حمسه اوجه الجنود» على وجهين وجهين
17	تفسير «الجيب» على ستة أوجه الجنب» على ستة أوجه
77	تفسير «الجنب» على سنه اوجه الجنب على سنه اوجه الجنب على سنه اوجه
77	تفسير «الجسد» على وجهين الجسد» على وجهين تفسير «الجمال» على ثلاثة أوجه
٦٣	
75	تفسير «الجناح» على وجهين ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

175	نمسیر «جثیًا» علی وجهین
178	نمسير «الجرم» على ستة أوجه
170	نسير «الجزء» على وجهيننسير «الجزء»
177	اب الحاء
177	فسير «الحرب» على وجهين
177	فسير «الحرث» على ثلاثة أوجه
177	فسير «الحميم» على وجهينفسير «الحميم»
171	فسير «الحرج» على ثلاثة أوجه
177	فسير «حتى» على ثلاثة أوجه
179	فسير «الحشر» على وجهينفسير «الحشر»
14.	فسير «الحساب» على عشرة أوجه
177	فسير «الحسنة والسيئة» على خمسة أوجه
174	نفسير «الحسني» على ثلاثة أوجه
۱۷۳	نفسير «حَسَنًا» على ثلاثة أوجه
175	نفسير «الحكمة» على خمسة أوجه
140	نفسير «الحرص» على وجهين
140	نفسير «الحزب» على وجهين
140	نفسير «الحمد» على خمسة أوجه
171	تفسير «الحجارة» على ثلاثة أوجه
177	تفسير «الحجاب» على أربعة أوجه
177	تفسير «الحب» على ثلاثة أوجه
۱۷۸	تفسير «الحديث» على خمسة أوجه
179	تفسير «الحديد» على أربعة أوجه
۱۸۰	تفسير «الحصر» على ثلاثة أوجه
۱۸۰	تفسير «الحجر» على أربعة أوجه
۱۸۱	تفسير «الحبل» على أربعة أوجه
١٨١	تفسير «الحطب» على وجهينِ «الحطب» على وجهينِ
١٨٢	تفسير «الحول» على خمسة أوجه «الحول» على خمسة
١٨٣	تفسير «الحفظ» على ستة أوجه
118	تفسير «الحمل» على ثمانية أوجه
140	تفسير الحين على أربعة أوجه

781	مسير اعياه على سد
۱۸۸	تفسير الحق على اثني عشر وجها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
191	تفسير الحذر على ثلاثة أوجه
191	المسير العابر العالم والمالين
197	تفسير الحضور على سبعة أوجه
197	تفسير الحجة على وجهين وجهين
195	تفسير الحرام على ثلاثة أوجه
194	تفسير الحرمات على وجهين الحرمات على وجهين
198	تفسير حَلَّ وأَحَلَّعلى ثمانية أوجه
197	باب الخاء
197	تفسير الخير على ثمانية أوجه
197	تفسير الخزى على أربعة أوجه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
199	تفسير الخيانة على خمسة أوجه
۲.,	تفسير الخوف على خمسة أوجه
۲٠١	تفسير الخلق على سبعة أوجه
7 • 7	تفسير الخاسرين على خمسة أوجه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
۲۰۳	تفسير الخليفة على ثلاثة أوجه
3 • ٢	تفسير الخاطئين على ثلاثة أوجه
3 • 7	تفسير الخشوع على أربعة أوجه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
Y • 0	تفسير خلف على وجهين تفسير خلف على وجهين
7.0	تفسير الخزائن على أربعة أوجه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
7.7	تفسير الخراج على وجهين نفسير الخراج على وجهين
7.7	تفسير الختم على أربعة أوجه
Y•V	تفسير الخفيف على خمسة أوجه
Y•V	تفسير الخطفة على ثلاثة أوجه
Y • A	تفسير الخُلَّة والجَلَال على ثلاثة أوجه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
۲۰۸	تفسير «أخفي» على وجهين وجهين المساهدين المساهد المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين
Y • 9	تفسير خرًا على وجهين
	تفسير خبت على ثلاثة أوجه
· · ·	ياب الدال
1 1 •	تفسيد الدُّين على خمسة أوجه

117	تفسير الدبر والأدبار على ستة أوجه والأدبار على ستة أوجه
717	تفسير الدابة على خمسة أوجه أوجه
717	تفسير الدار على أربعة أوجه
717	تفسير الدعاء على سبعة أوجه ((
710	تفسير الدرجات على ثلاثة أوجهبب
717	تفسير الدهن على وجهين وجهين
717	تفسير الدُّولَةِ على وجهين وجهين
Y 1 Y	باب الذال
Y 1 Y	تفسير الذكر على ثمانية عشر وجهًا
۲۲.	«تفسير» الذل والذلة على سبعة أوجه الذل والذلة على سبعة أوجه
771	تفسير الذوق على خمسة أوجه أوجه
277	تفسير الذرية على سبعة أوجه
777	تفسير الذهاب على ستة أوجه أوجه
777	تفسير الذات على وجهين
377	باب الراء
377	تفسير الرحمة على أربعة عشر وجهًا
777	تفسير الرجاء على خمسة أوجه أوجه
779	تفسير الرُّوح على ستة أوجه أوجه الرُّوح على ستة أوجه
۲۳.	تفسير الرَّوْح على وجهين
74.	تفسير الرشد على ستة أوجه
741	تفسير الركوب على أربعة أوجه
777	تفسير الريح على ثلاثة أوجه
777	تفسير الرجوع والرجع على تسعة أوجه
377	تفسير الريب على ثلاثة أوجه
377	تفسير الرزق على تسعة أوجه
747	تفسير الرقبة على وجهين
777	نفسير الرعد على وجهين
777	نفسير الرَّيْحَان على وجهين
777	نفسير الربوة، والرِّبا، والرب، والرباني على عشرة أوجه
۲۳۸	نفسير الرمي على أربعة أوجه
	نفسير رجال على عشرة أوجهفسير رجال على عشرة أوجه

تفسير السورة على وجهين ٠٠٠٠

YEY

727

724

722

722

720

727

727

YEV

7 2 1

YEA

729

101

YOY

704

707

400

400

YOY

YOX

YOX

709

177

777

777

777

377

770

770

777

....

تفسير السلم على ثلاثة أوجه

777	تفسير السجود على خمسة أوجه أوجه
777	تفسير السُّعَة على سبعة أوجه أوجه
۸۶۲	تفسير السؤال على سبعة أوجه
779	تفسير السر على وجهين
۲٧٠	تفسير السحر على خمسة أوجه أوجه
7 V 1	تفسير السماء على خمسة أوجه أوجه
777	تفسير السكر على ستة أوجه أوجه
277	تفسير الساق على وجهين
377	تفسير السفه على وجهين
377	تفسير السيد على وجهين
4 Y Y E	تفسير سرابيل على وجهين تفسير سرابيل على وجهين
200	تفسير السُّبْح على ثلاثة أوجه
700	تفسير السراج على وجهين
440	تفسير سَلَك على أربعة أوجه
777	تفسير السبب على أربعة أوجه
777	تفسير سبحان على سبعة أوجه
Y Y A	تفسير سقط على أربعة أوجه
Y Y A	تفسير [سار وأسرى] على خمسة أوجه
444	تفسير السكينة على وجهين
444	تفسير السلف على وجهين
۲۸۰	تفسير السبق على ستة أوجه
777	باب الشین
717	تفسير الشرك على ثلاثة أوجه
777	تفسير الشقاق على ثلاثة أوجه
۲۸۳	تفسير الشكر على وجهين
440	تفسير شيعًا على خمسة أوجه
7.47	تفسير الشياطين على ثلاثة أوجه
۲۸۷	تفسير الشجرة على تسعة أوجه
7	تفسير الشقاء على ثلاثة أوجه
7	تفسير الشفاء على أربعة أوجه
217	تفسير الشفاعة على أربعة أوجه

79.	نفسير الشطط على وجهيننفسير الشطط على وجهين
79.	نفسير الشهداء والشهادة والإشهاد على سبعة أوجه
791	تفسير الشراء على ثلاثة أوجه
797	تفسير الشدة والشديد والأشد على ستة أوجه
793	تفسير الشراب والشرب على ستة أوجه
798	تفسير الشُّوَى على وجهين
498	باب الصاد
448	تفسير الصَّلاة على أربعة أوجه
440	تفسير الصرُّ على أربعة أوجه
797	تفسير الصادقين على أربعة أوجه
797	تفسير الصف على وجهين
APY	تفسير الصاعقة على أربعة أوجه
191	تفسير الصيحة على ثلاثة أوجه
799	تفسير الصلاح على «عشرة أوجه»
۳.,	تفسير الصراط على وجهين نسير الصراط على وجهين
٣٠١	تفسير الصبر على خمسة أوجه أوجه
۳٠٢	تفسير الصدع على أربعة أوجه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
۳۰۳	تفسير الصغير على ثلاثة أوجه ناصغير على ثلاثة أوجه
۳.۳	تفسير الصاحب على ثمانية أوجه أوجه
۳۰0 ۳۰٦	تفسير صرف على ثمانية أوجه أوجه
T.V	تفسير الصد على أربعة أوجه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
T.V	باب الضاد
T.A	تفسير الضر على سبعة أوجه
4.9	تفسير الضحى على ثلاثة أوجه
٣١.	تفسير الضرب على أربعة أوجه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣١٣	تفسير الضلال على ثمانية أوجه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
714	تفسير الضحك على خمسة أوجه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
710	تفسير الضعيف على ثمانية أوجه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
417	تفسير الضعف على وجهين ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
W-1	باب الطاء
•	تذ الطالف على سبعة أوجه

٣١٦	نفسير الطائر على تسعة أوجه
۳۱۸	نفسير الطهور على عشرة أوجه
419	نفسير الطاغوت على ثلاثة أوجه
۳۲.	فسير الطيبات على ثمانية أوجه أوجه أوجه السير الطيبات على ثمانية أوجه
۲۲۳	فسير الطيب والخبيث على ثلاثة أوجه والخبيث على ثلاثة أوجه
۲۲۲	فسير الطعام على أربعة أوجه
٣٢٣	فسير الطغيان على أربعة أوجه
47 8	فسير الأطراف على ثلاثة أوجه
47 8	فسير الطرق على ثلاثة أوجه
۲۲٦	اب الظاء
۲۲٦	فسير الظلم على أربعة أوجه
٣٢٧	فسير الظلمات على وجهين
٣٢٧	نسير الظلمات والنور على وجهين
٣٢٨	نسير الظالمين على سبعة أوجه
444	نسير الظهور والإظهار على ثمانية أوجه
۱۳۳	نسير الظل على وجهين
۱۳۳	نسير ظل على وجهين
٣٣٢	نمسير الظن على أربعة أوجه
٣٣٣	اب العین
٣٣٣	نسير العزيز والعزة على سته أوجه
44.5	نسير العمى على ثلاثة أوجه
377	سير العلم على ثلاثة أوجه
440	سير العفو على ثلاثة أوجه
۲۳٦	سير العدوان على وجهين
777	سير العظيم على عشرة أوجه
٣٣٧	سير العالمين على خمسة أوجه أوجه
۲۳۸	سير العجب على ثلاثة أوجه
٣٣٩	سير العرض على سبعة أوجه
٣٤.	سير عاقب على ستة أوجه
٣٤.	سير العزم على أربعة أوجه أوجه
٣٤١	سير العصر على ثلاثة أوجه

247	هرس الموضوعات
34	نمسير العهد على ستة أوجه أوجه
451	
454	فسير العذاب على تسعة أوجه
455	فسير العين على ستة أوجه
450	فسير العدة على خمسة أوجه فسير العدة على خمسة أوجه
۲٤٦	فسیر «علی» علی خمسة أوجهفسیر «علی» علی خمسة
787	فسیر عند علی اثنی عشر وجهًا
23	نفسير عاصف على وجهين
457	نفسير العورة على وجهين ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
729	تفسير العرش على ثلاثة أوجه
789	تفسير العقيم على ثلاثة أوجه ناندي العقيم على ثلاثة أوجه
70.	باب الغین
٣٥٠	تفسير الغيب على أحد عشر وجهًا
701	تفسير الغشيان على سبعة أوجه أوجه
404	تفسير الغِلُّ على خمسة أوجه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
707	تفسير الغلبة على أربعة أوجه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
707	تفسير الغرفة على وجهين وجهين وجهين
700	تفسير الغلام على سبعة أوجه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
700	باب الفاء
T00	تفسير الفراش على أربعة أوجه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
707	تفسير الفجر على ستة أوجه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
T0V	تفسير الفراغ على أربعة أوجه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
rov	تفسير الفصل على أربعة أوجه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	تفسير الفتح على أربعة أوجمه
	تفسير فوق على تسعة أوجه
	تفسير الفرح على ثلاثة أوجه
۲۲۱	تفسير الفرقان على ثلاثة أوجه
	تفسير الفساد على ستة أوجه أن أن الفساد على ستة أوجه
777	تفسیر فَلَوْلَا علی ثلاثة أوجه
"ኘ٤ _	تفسیر «فی» علی ثمانیة أوجه تفسیر «فی» علی ثمانیة أوجهتفسیر الفتنة علی أحد عشر وجهًا
	تفسير الفتنه على أحد عسر وجها

777	تفسير الفرض على خمسة أوجه أوجه
٣٦٦	تفسير الفضل على سبعة أوجه أوجه
٣٦٧	تفسير الفاحشة على أربعة أوجه
771	تفسير الفسق على ستة أوجهأب
779	تفسير الفرار على خمسة أوجهأوجه
۳۷.	تفسير الفتى على ستة أوجهأوجه
TV1	تفسير الفاكهة على أربعة أوجه
	تفسير الفيض على أربعة أوجه
TV1	باب القاف
4 04	
۳۷۲	•
3 77	g a meta and
400	تفسير القرية على عشرة أوجه
477	تفسير القتل على ثمانية أوجه
444	تفسير القرب على أربعة عشر وجهًا
444	تفسير القيام على أحد عشر وجهًا
۲۸۱	تفسير قبل على ستة أوجه
۳۸۱	تفسير القذف على أربعة أوجه
474	تفسير القدم على أربعة أوجه
777	تفسير القصر على ستة أوجه أوجه
۳۸۳	تفسير قدر وقدّر على ستة أوجه
3 1 2	تفسير القرين على أربعة أوجه
۳۸٥	تفسير القارعة على وجهين
٣٨٥	تفسير القسط على وجهين
٣٨٥	تفسير القلب على ثلاثة أوجه
۲۸۳	تفسير القبيل على ثلاثة أوجه
۲۸۳	تفسير القصص على ستة أوجه
٣٨٧	تفسير القوة على خمسة أوجه
444	تفسير قانتين على وجهين
7 //	نفسير القطع على أحد عشر وجهًا
77.9	نفسير القسم على وجهين
٣٩.	نفسير الأقلام على وجهين

44.	نفسير القعود على سبعة أوجه
441	باب الكاف
447	نفسير «كتب» على أربعة أوجه
444	تفسيرُ «كان» على خمسة أوجه أوجه
498	تفسير كبير على ثمانية أوجهتفسير كبير على ثمانية أوجه
490	تفسير الكريم على ستة أوجه
797	تفسير الكلام على ثلاثة أوجه
441	تفسير الكيد على سبعة أوجه
247	تفسير الكره على أربعة أوجه
244	تفسير الكبت على وجهين
297	تفسير الكفل على أربعة أوجه
247	تفسير الكتاب على عشرة أوجه
٤٠٠	تفسير الكسب على أربعة أوجه
٤٠٠	تفسير الكسوة على وجهين
٤٠١	تفسير الكذب على ستة أوجه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
1 • 3	تفسير الكلمات على سبعة أوجه
۲٠3	تفسير الكفر والكافر على أربعة أوجه
۲٠3	
٤٠٥	واب اللاه
	تفسير اللقاء على خمسة أوجه أوجه
•	تفسير لعل على وجهين وجهين
• •	تفسير اللهو على ستة أوجه تفسير اللهو على ستة أوجه
- •	تفسير اللهاس على أربعة أوجه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
• ٧	تفسیر اللباش علی اربحه اوجه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
٠٨	تفسير لما على شنه أوجه تفسير اللغو على ثلاثة أوجه
• 9	تفسير اللغو على تلانه أوجه اللغو على تلانه أوجه تفسير اللام المكسورة على ثلاثة أوجه
٠٩.	تفسير اللام المكسورة على تلانه أوجه بالمنافعة المنافعة ال
١٠.	تفسير اللام المفتوحة على وجهين اللام المفتوحة على وجهين
١٠.	تفسير اللام المعلوصة على و. هيل تفسير اللهان على أربعة أوجه
11.	تفسير اللعنة على ثمانية أوجه تفسير اللعنة على ثمانية أوجه أوجه
1 %	ته الله ح على اربعة أوجه الله ح على اربعة أوجه

٤١٣	باب الميم ا
٤١٣	تفسير الملك على عشرة أوجه
٤١٤	
٤١٥	تفسير المشى على اربعة أوجه
٤١٥	تفسير مِثْل عَلَى أربعة أوجه أوجه
۲۱3	تفسير «من» على أربعة أوجه أوجه
٤١٧	تفسير المحصنات على ثلاثة أوجه
٤١٨	تفسير الماء على ثلاثة أوجه
٤١٨	تفسير «ما بين أيديهم وما خلفهم» على أربعة أوجه
219	تفسير المد على خمسة أوجه برايا المداعلي خمسة أوجه المسار المداعلي المسار المداعلي المسار المس
٤٢٠	تفسير الموت على خمسة أوجه
271	تفسير المس على ثلاثة أوجه
277	تفسير المتاع على أربعة أوجه
277	تفسیر مثوی علی ثلاثة أوجه
274	تفسير المحل على وجهين
274	تفسير المستضعفين على ثلاثة أوجه
272	تفسير معجزين على وجهين
272	تفسير المودة على أربعة أوجه
270	تفسير مستقر ومستودع على ثلاثة أوجه
277	تفسير المقام على أربعة أوجه
277	تفسير المرفق على ثلاثة أوجه
£ 7 V	تفسير المطر على وجهين
277	تفسير المحراب على وجهين
277	تفسير المصباح على وجهين
£ Y A	تفسير المفتاح على وجهين
217	تفسير المهاد على أربعة أوجه
217	تفسير «مع» على ستة أوجه أوجه
217	تفسير المعروف على أربعة أوجه
217	تفسير المكث على أربعة أوجه
27 .	تفسير المور والمراء على أربعة أوجه
271	نفسير المدينة على ستة أوجه

** 4	هرس الموضوعات
277	•
٤٣٣	,
٤٣٣	•
848	فسير المرد على ثلاثة أوجه فسير المرد على ثلاثة أوجه
٤٣٥	با ب النون
٤٣٥	نهسير النفقة على سبعة أوجه
٤٣٦	نفسير النكاح على أربعة أوجهنفسير النكاح على أربعة أوجه
٤٣٧	نفسير النزع على أربعة أوجهنفسير النزع على أربعة أوجه
٤٣٨	تفسير النجاة على أربعة أوجهن
٤٣٨	تفسير النظر على خمسة أوجه
٤٣٩	تفسیر النار علی ستة أوجه
٤٤٠	تفسير النعمة على عشرة أوجه
133	تفسير الناس على عشرة أوجه خاصة وعامة
233	تفسير النداء على سبعة أوجه
٤٤٤	تفسير النجم على ثلاثة أوجه
٤٤٥	تفسير النهر على خمسة أوجه
٤٤٥	تفسير النور على عشرة أوجه به المستر النور على عشرة أوجه المستر النور على عشرة أوجه المستر النور على المستر النور على عشرة أوجه المستر النور على النور على النور على النور على النور على النور
٤٤٧	تفسير النذر على خمسة أوجه النذر على خمسة أوجه
£ £ A	تفسیر اندر علی علمی وجهین تفسیر نأی علمی وجهین
889	عن الأن ما مع قرام مع المعادي الأن المعادي الم
٤٥٠	تفسير الانفس على عسره اوجه تفسير النشوز على أربعة أوجه
٤٥٠	تفسير النشور على أربعة أوجه تناسبات أوجه تفسير النشور على أربعة أوجه
103	تفسير النسوار على اربعه الوجه من المسان على وجهين ما المسان على وجهين النسيان على وجهين المسان ا
101	تفسير النسيان على وجهين ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
103	·
20	
04	تفسير النصر على أربعة أوجه أوجه تفسير النقيب على وجهين تفسير النقيب على وجهين
٥٤	تفسير النقيب على وجهين
	باب الهاء الهاء خمسة أوجه الهاء «الهوى» على خمسة أوجه
0 8	تفسير «الهوى» على خمسة أوجه

تفسير الهُدَى على سبعة عشر وجهًا

809	فسير الهون على خمسة أوجهفسير الهون على خمسة أوجه
209	فسير الهجر على أربعة أوجهفسير الهجر على أربعة أوجه
٤٦٠	فسير الهم على وجهين
٤٦٠	نهسیر هل علی أربعة أوجه
173	نهسير هات على أربعة أوجهن
773	نفسير الهبة على وجهيننسبت
773	نفسیر الهَدٰی علی وجهیننفسیر الهَدٰی علی وجهین
275	نفسيرٌ هنيتًا على وجهين ً
171	باب الواو
373	نفسير الورود على خمسة أوجه
373	نفسير الوسط على وجهيننفسير الوسط على وجهين
٤٦٥	تفسير وراء على ستة أوجهن
773	تفسير الوضع على ثمانية أوجه
٧٢3	تفسير وجد على ستة أوجه
٧٢٤	تفسيرُ الوطء علَى أربعة أوجه
473	تفسير وجهة على خمسة أوجه
१७९	تفسير الوحى على خمسة أوجه
٤٧٠	تفسير الولى على أحد عشر وجهًا
473	تفسير الوكيل على أربعة أوجهتفسير الوكيل على أربعة أوجمه
2773	تفسير الوزر على ثلاثة أوجه
277	تفسير الوفاء على وجهينتنسير الوفاء على وجهين
277	تفسير الوادى على أربعة أوجه
٤٧٤	تفسير وقع على ستة أوجه
٤٧٥	تفسیر الورق علی وجهین
٢٧٤	باب لا
٢٧٤	تفسير لا على ثمانية أوجه
٤٧٧	تفسير «لات» على وجهين «لات» على وجهين
٤٧٧	تفسير لائم على وجهين
٤٧٨	باب الياء ُ ما الله الله الله الله الله الله الله ا
٤٧٨	تفسير اليقين على خمسة أوجه
٤٧٨	تفسير السير على ثلاثة أوجه

